

प्रकाशक
 जगदीशचन्द्र गुप्त
 अष्टोक्त प्रकाशन
 नई सड़क दिल्ली ६

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन हैं
 प्रथम संस्करण १९६२
 मूल्य १२ ५
 पृष्ठ संख्या ५९८

भूमिका

हिन्दी के मध्ययुगीन संत कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। इनके हृदय हिमालय से धारण प्रवाहित होने वाली काव्य-मयस्विनी ने मध्ययुग को ही पावन नहीं किया था बल्कि वह धारा भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी हुई है। अपने युग की अनेकानेक सामनाओं एवं विचारबाधाओं की सारमयी समन्वित रूप उनकी वाली शास्त्रीय साहित्यिकता से अत्यन्त तथा भौतिक विश्वास से विरहित होने के कारण सामान्य मानव के लिए सरलता से प्राप्त और बोधगम्य नहीं रही है। सम्भवतः इसीलिए वह बहुत दिनों तक उपेक्षित रही। संतोष है कि अब विद्वानों की प्रवृत्ति उसके अध्ययन की ओर उन्मुख है। इस दिशा में अब अच्छी प्रगति हो रही है। प्रस्तुत रचना उसी प्रवृत्ति का एक प्रसस्त चरण है। इसमें कृती लेखक ने उनकी बाणी के अन्तर्गत एवं उनके स्वतन्त्र चिन्तन के आत्मसम्मान स्फूर्तिपूर्ण की अनेकी संज्ञा की है। उसने पहली बार कबीर प्रभावशी की व्याख्या करने का प्रयास किया है। प्रारंभ में उसने एक पाठित्यपूर्ण आलोचना जोड़ कर अपनी कृति के मुख्य और गौरव में बुद्धि कर दी है। सम्पूर्ण रचना पर लेखक के व्यापक अध्ययन प्रकर्ष पाठित्य और अनुसंधानात्मिका प्रतिभा की छाप दिखाई पड़ती है। मैं उसकी व्याख्या और आलोचना दोनों में प्रभावित हुआ हूँ। मैं यह निस्संकोच कह सकता हूँ कि प्रस्तुत टीका बहुत-सी बुद्धियों से बड़ी उपयोगी है। विद्यार्थी समाज का तो इससे विशेष कल्याण होगा ही साथ ही-साथ संत काव्य के समर्थों में भी यह समादृत होगी ऐसा मया विश्वास है।

—शोबिन्द त्रिगुणाचल

निवेदन

‘मसि कामस छपी महीं कसम बझी नहि हाथ’ के कवि की स्थान-स्थान पर प्राप्त ‘कहे कबीर ताहि गुर करी को मा पबहि बिचारै’ जैसी बोधवापों के सम्मुख मुझ परमज्ञ की क्या सामर्थ्य को परमपद प्राप्त धुन्य साधक भगव्य मोक्षवासी रामरसमाते पदहृद की सङ्ग-मुग्धर बाणी का धर्म हृदयंगम कर सकूँ ? कबीर ने अपने बिचारों को जिस सङ्ग प्रकृत सुन्दर भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है, उससे अधिक सरल रूप की अपेक्षा करना असुलत है। किन्तु कबीर-काम्य की भाषा परम्परा और परिस्थिति वन भाष के अधिकांश समाज के लिए कुछ बुरह ही पई है। प्रस्तुत पुस्तक के द्वारा यदि इस कठिनाई को दूर करने में कबीर के अभिप्राय को पाठक तक पहुँचाने में मैं किचित् भी सफल हो सका तो अपने भ्रम को सार्थक समझूँगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से पुस्तक को पूर्ण बनाने के लिए प्रारम्भ में धनोचना भ्रम भी जोड़ दिया गया है। जिस विज्ञानों की कृतियों से पुस्तक में उद्धरण ली गई है मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

—लेखक

विषय-सूची

ग्रामोपना भाग

जीवन-परिचय	१
कबीर-कालीन परिस्थितियाँ	७
कबीर पर पड़ने वाले धार्मिक प्रभाव	१४
कबीर की भक्ति-यत्ति	४
कबीर-काम्य की रस-यागरी	१८
कबीर के प्रतीक और उभटवाहियाँ	४४
कबीर का रहस्यवाद	५१
कबीर सुधारक एवं समन्वयवादी	६१
कबीर का दर्शन	६७

साक्षी भाग

सुरेश्वर की धंग	७७
सुमिरस की धंग	८५
बिरह की धंग	८१
स्नान बिरह की धंग	१४
परमा की धंग	१६
रस की धंग	१२
सावि की धंग	--
बर्षा की धंग	१२२
हिरान की धंग	--
भे की धंग	१२३
निहकाली पतिव्रता की धंग	१२५
विनायकी की धंग	--

मन की धंय	१८६
सूयिम मारग की धंय	१८७
सूयिम जगम की धंय	१९
माया की धंय	१९१
भायक की धंय	१७१
करणी बिना कयनी की धंय	१७७
कयनी बिना करणी की धंय	१७८
कामी नर की धंय	१७८
सहज की धंय	१८५
खीच की धंय	१८६
भम बिबीसुच की धंय	१८६
भय की धंय	१८४
कुसंयति की धंय	२
संगति की धंय	२ २
मसाब की धंय	२ ४
छाब की धंय	२ ४
साब सापोभूत की धंय	४ ८
साब महिमा की धंय	२१३
मवि की धंय	२१६
सारधाही की धंय	२१८
बिचार की धंय	२२
उपदेष्ट की धंय	२२३
बेसास की धंय	२२६
पीब पिछाभन की धंय	२३२
बिर्कटाई की धंय	२३३
सम्रपाई की धंय	२३५
कुसबब की धंय	२३८
सबब की धंय	२३८
बीबन मृतक की धंय	२४१
बितरुपटी की धंय	२४४
गुरुसीप हिर की धंय	२४५
हिर प्रीति स्नेह की धंय	२४८

सुरा वन की धंग	२४६
कास की धंग	२४६
सबोबति की धंग	२६५
धपारिप की धंग	२६७
वारिप की धंग	२६८
उपब्रमि की धंग	२६६
दया तिरबैरवा की धंग	२७१
सुखरि की धंग	२७२
हस्तूरिया मृग की धंग	२७३
निचा की धंग	२७४
निमुषा की धंग	२७६
बीनती की धंग	२७८
सापो मूठ की धंग	२७६
बैसी की धंग	२८
अभिहृष्ट की धंग	२८१

पदावली भाग

राग गौड़ी	२८५
राग रामकली	३७८
राग भामावरी	४१०
राग सोरठि	४४५
राग केवारी	४६८
राग मारु	४८१
राग टोही	४८३
राग मरु	४८४
राग बिसावस	५५
राग भसिग	५१०
राग बर्मन	५१३
राग मामी पीटी	५०
राग कल्याण	५१
राग मारंग	५२४
राग मलार	५५
राग पनाची	५२६

रमली भाग

राग मुड़ी	५३
मउपरी रमली	५३०
बरी छपटपरी रमली	५३६
दुपरी रमली	५४६
छप्पपरी रमली	५५४
बाटाहरी रमली	५५६
ओगरी रमली	५६८

आलोचना भाग

जीवन-परिचय

महर्षि कबीर हिन्दी साहित्य की महान् विभूति हैं। उन जैसा गिरधर मद्दाचार्य किन्तु उच्चतम आधुनिक उन जैसा फनकड़ और अपनी बुन में मस्त रहने वाला किन्तु फिर भी समाज की प्रत्येक गतिविधि पर कठोरतम दृष्टि रखने वाला उन जैसा अन्हड़ कबीर किन्तु राम में प्रतिपन्न रहने वाला 'मधि कामद न कूर' भी अपनी सरस कविताओं में काम्य की रस गायत्री उद्बेल देने वाला व्यक्तित्व ब्रूचर नहीं। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि विलक्षण व्यक्तित्व वाले कबीर का जीवन ब्रह्मांत अब तक प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। बस्तुतः उन कविताओं में शिकरी बाजी पर बैठकर स्वयं सरस्वती ने कथम पकड़ी भी जो सर्वप्रसिद्ध और सर्वप्रसूय होकर भी अपने को अहं की परिधियों से घूर रत उनके ने जो कवि के साध-साध सन्त मस्त और परमवत्त्व के साक्ष भी ने अपने विषय में कुछ भी नहीं सिखा है। यदि सिखा भी है तो इतना संक्षिप्त कि उस एक-मात्र पंक्ति को लेकर अनुमान के भवन खड़ किए जा सकते हैं। यही स्थिति कबीर के साध है। सन्त-साध के आधार पर उनके जीवन के एकाग्र ही सून को पकड़ा जा सकता है। भव-बहिः साध ही उनके जीवन-भूत जानने का एकमात्र आधार है। बहिःसाध के आधार पर भी जो सामग्री प्राप्त है उससे अनेक अनुमान परिकल्पित किये जा सकते हैं।

सन्त साध के आधार पर कबीर की जन्मतिथि के विषय में इतना ही निश्चित ही है कि कबीर संस्कृत कवि जयदेव और नामदेव के पश्चात् हुए और इनके समय तक जयदेव और नामदेव की कीर्ति पर्याप्त फैल चुकी थी—

“सुख बरसाही जरेव नामा।

अवसि के प्रन इन्हहि है जाना ॥”

किन्तु इतने ही निश्चय से इन कबीर की जन्मतिथि के विषय में कुछ नहीं जान सकते अब भी अनुमान के लिए पर्याप्त घनत्व रहता है। उनसे जन्म के विषय में सर्वाधिक प्रसिद्ध यह पर उद्धृत किया जाता है—

‘बीरहु सो बचपन लाल मये अग्रबार एक ठाठ ठए।

बैठ सुखी बरसायत की बुरबसाती प्रगट जए ॥

एन गरजे बागिनि बमके बहै बरसे भर लाय मए।

लहुर लालाब में कमल लिले लहं कबीर भागु प्रगट जए ॥”

उपमृष्ट पञ्चानुसार कबीर का जन्म संवत् १४११ के ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को जिस दिन सोमवार का हुआ। किन्तु ज्योतिष गणनानुसार संवत् १४११ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा सोमवार को नहीं पड़ती अपितु १४१६ में ज्येष्ठ-पूर्णिमा राम को ही पड़ती है। अतः 'बोयह सी पञ्चम साल गए' का अर्थ सं १४११ कीत ज्ञान से समझा गया है। इसी आधार पर आधार्य रामचन्द्र शुक्ल की ने इनकी जन्मतिथि केठ मूवी पूर्णिमा सोमवार सं १४१६ वि निश्चित की थी किन्तु डा पीतम्बर बल बड़म्बान की ने इनकी जन्मतिथि सं १४ ७ धीर सं १४१७ के बीच मानी है। उनका तर्क है कि नामदेव की प्रतिष्ठि कबीर के समय में पर्याप्त हो गई थी। नामदेव की मृत्यु सं १४ ७ में मानी जाती है अतः कबीर का जन्म सं १४ ७ के पश्चात् ही हुआ होगा। डा बड़म्बान की कबीर के गुरु रामानन्द की मृत्यु तिथि सं १४१७ जानकर यह निश्चित करते हैं कि रामानन्द की मृत्यु के समय कबीर की आयु लगभग १८ २ वर्षे अवस्थ रही होगी क्योंकि इससे पूर्व बीसा लेने वाली बात समझ में नहीं आती। इस भाँति वे संवत् १४ ७ धीर संवत् १४१७ के मध्य ही कबीर का जन्म मानते हैं। डा इंटर के अनुसार इनकी जन्मतिथि १४१७ वि सं ब बेलकट के अनुसार सं १४६७। किन्तु डा त्रिभुवायत डा सरनामसिंह प्रमृति विद्वान् आपकी जन्मतिथि संवत् १४११ ही मानते हैं। यही तिथि अब अधिक मान्य है।

कबीर के जन्म की तिथि पर जिस भाँति अनेक मत धीर विचारधारण है उसी प्रकार कबीर के जन्म स्थान के विषय में भी प्रमुख रूप से तीन मत हैं। प्रथम यह कि वे काशी में उत्पन्न हुए थे। द्वितीय मत के पोषक मानते हैं कि वे मगहर में प्रकट हुए थे जबकि तीसरे मत के कुछ लोग उन्हें आबमगढ़ जिले में स्थित बेसहरा बाँध का निवासी मानते हैं। काशी को कबीर का जन्म स्थान मानने वाले विद्वान् अपने समर्थन में कबीर की इन पंक्तियों का उद्धृत करते हैं—

‘काशी में हम प्रकट गए हैं रामानन्द जियाये।

× × × ×

“त बड़ान में जाती का बुलाहा बीन् न मोर जियाता।

× × × ×

“सपल जन्म सिवपुरी पंवाइया मरती बार मगहर उठि बाइया।”

× × × ×

‘यहूँ बरतल काती बायो पुनि मगहर बसे भाई।

× × × ×

“बहुत बरतल तप कीया काती जरतु भइया मगहर को जाती।

अतः साक्ष्य के प्रतिरिक्त किंवदन्तियों धीर सम्प्रदाय के धर्म उन्मेषों द्वारा जीकासी ही कबीर का स्थान ठहराया है। उनके विषय वर्णनास आदि ने भी उन्हें

काशी काशी ही बताया है। डा. रामसुन्दर दास भी तथा पं. सीताराम बतुर्बेदी भी का भी यही मत है। किन्तु डा. रामकुमार वर्मा डा. त्रिगुणाश्रित भी प्रादि ने उनका जन्म स्थान मगहर का माना है। मगहर को जन्म स्थान बताने वाले कबीर की एक पंक्ति जो काशी की पुष्टि करने वाले अपने पद-सम्बर्णन में देते हैं का पाठ इस प्रकार देते हैं—

‘पहले दरसन मगहर बायो पुनि काशी बसे आई।

इस पंक्ति में ‘दरसन’ शब्द को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। काशी के पोपक इस दरसन का धर्म प्रमु-वसन करते हैं जबकि ‘मगहर’ को जन्म स्थान मानने वाले ‘दरसन’ का धर्म जन्म वारण करना बताते हैं। डा. मोक्षिन्ध त्रिगुणाश्रित जी मगहर को जन्म स्थान बताने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं—

१ मगहर में मुसलमानों की बस्ती बहुत अधिक है, वे सभी धर्मिकतर बुद्धाई हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कबीर इन्हीं बुद्धाई के घर उत्पन्न हुए हों।

२ कबीरदासजी ने अपनी रचनाओं में मगहर की कई बार बर्णना की है। इस का तात्पर्य यह है कि मगहर से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होंने उसे सदैव काशी के समकक्ष ही पवित्र और उत्तम माना है। इतनी अधिक धरा गावना केवल जन्म स्थान के प्रति ही हो सकती है।

३ कबीरदास जी मृत्यु का समय जमीन धान पर मगहर बसे गए थे। उन्होंने काशी में रहना उचित नहीं समझा। यह मानव स्वभाव है कि वह वहां उत्पन्न होता है वहीं मरना चाहता है।

४ कबीरदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि सबसे प्रथम उन्होंने मगहर को देखा था उसके बाद वे काशी में बस गये थे। उक्ति में नीचालानी कर दूतय धर्म समाना हठबर्नी मर होगी।

५ कबीरदास जी ने लिखा है कि छोरे बरोमे मगहरु बसिओ मेरे तन की तपन बुझई। इस पंक्ति में स्पष्ट है कि अपनी जन्मभूमि में पहुँचकर इस प्रकार की शान्ति का अनुभव करना स्वाभाविक भी है।

एक बात धीर है धार्मिकोन्नाशिकम सब घाट इष्टिया में लिखा है कि बिजनी गाँव में बस्ती जिन के पूर में घासी बरी के शक्तिने तट पर रोवा सम्बन् ११०३ में बनवाया था। निम्नतर मोरी धीर कबीर के निमन की बन्ना के धाधार पर निश्चिन् किया जा चुका है कि उन समय कबीर जीविन थे। धीर अनुमान है कि बिजनी गाँव कबीर का जन्म था। उन कबीर के जीवन काल में कबीर का जन्म स्थान में कोई स्मारक बनवाना होगा। धामे बपहर निर्दई गाँव में उनकी मृत्यु के बाद उन रोने

का कम दिया होगा ।^१

किन्तु बिदुषायत भी के ये समस्त तर्क सर्वमान्य नहीं। डा सरनाम सिंह जी ने प्रथम तर्क का उत्तर देते हुए कहा है— यह ठीक है कि मगहर में बुलाहों की संख्या अधिक है, किन्तु इससे यह निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है कि १ उत्तम स्थान का 'मगहर' नाम कबीर का समकालीन है २ वहाँ कबीर के जन्म के पहले से ही बुलाहे रह रहे हैं ३ कबीर का जन्म किसी बुलाहे के ही घर में हुआ था और ४ वह इसी स्थान का बुलाहा था ? हो सकता है कि यह मगहर कोई नयी बस्ती हो और कबीर के बाद बुलाहे सोच यहाँ आ बसे हों और उन्होंने अपने स्थान को महत्व देने के लिये कबीर से सम्बन्धित 'मगहर' के पीछे मगहर नाम रक्त किया हो।^२

दूसरे तर्क के उत्तर में सरनामसिंह जी का कथन है कि "यहाँ यह मानने का कोई कारण नहीं दीज पड़ता कि यह मगहर जिसका कबीर बाद ने बार-बार नाम लिया है काशी के समीप का ही मगहर है और यह भी कोई पुष्ट तर्क नहीं है कि मनुष्य जन्म स्थान के प्रति ही अधिक भ्रष्टा-भावना रखता है। यदि ऐसा हो तो अनेक लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर भ्रष्टाचार काशी मथुरा इत्यादि प्राचीन स्थानों में न जाय। मैं समझता हूँ कबीरदास ने अपनी रचनाओं में मगहर की जहाँ इसलिए नहीं की कि वह उनका जन्म-स्थान था बल्कि इसलिए कि वे मगहर पर बोले हुए निर्मूलत कर्कश को धर्म-विश्वास के लिए मढ़ना चाहते थे। इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित नहीं कि कबीर दास की नई मगहर की जहाँ में भ्रष्टा-भावना की संलक्षणा न होकर बल्कि एवं धर्म-विश्वास की सम्पूर्णकारिणी प्रवृत्ति की उत्कर्षरामाश है।"^३

तीसरे तर्क के प्रत्युत्तर में डा सरनामसिंह जी का कहना है कि कबीर जैसे निर्मोह बीकनमुक्त के सम्बन्ध में यह कहना उचित नहीं कि वे अपने घट काल में ही जन्म स्थान के महत्व का संवरण न कर सके और यह कहना भी अनुचित है कि कबीरदास जी मानव-स्वभाव के अनुकूल ही मृत्युकाल के समीप अपने जन्म स्थान मगहर को जाने गये थे। अतएव यह कहना ही उचित नहीं पड़ता है कि वे सत्य के अनुसंधान से प्राप्त अपने निजी विश्वास के अनुकूल ही मगहर गये थे। वे इस धर्म वि दास का कथन करना चाहते थे कि मगहर में मरने वाले को गये की योगि या मरक की प्राप्ति होती है। नीचे तर्क के प्रत्युत्तर में डा सिंह का कथन

१ "कबीर की विचारधारा"—पृष्ठ ११—२ ।

२ कबीर एक विवेक—पृष्ठ ११ ।

३ गद्दी—पृष्ठ ३२ ।

है कि— 'धनेक प्रतिमिपियों में यह पवित्र भी तो मिलती है— 'पहले दरसन कासी पाये पुनि मगहर बसे आई। अत इस समस्या के हल के निमित्त हठमर्मी नहीं बन सकती दोनों पवित्रियों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में शोध की आवश्यकता है।

पाँचवें सर्क का उत्तर देते हुए डा सिंह ने उस पवित्र का धर्म ही दूसरा दिया है जो वास्तव में धर्मिप्राय के अधिक निकट है। छठे सर्क का उत्तर देते हुए डा० सिंह ने कहा है 'डा साहब (त्रिगुणयुक्त जी) का अनुमान है कि यह स्मारक कबीर के जन्म-स्थान में ही बनवाया गया होगा। उनके मत से कबीर का जन्म स्थान है कासी का समीपवर्ती मगहर। फिर यहाँ उस स्मारक का प्रत्यक्ष ही नहीं उठता जो बस्ती जिले में ग्रामी नदी के तट पर बनाया गया था।

तीसरे स्थान आरमगढ़ जिले का बेल्हुरा का एकमात्र पुष्ट प्रमाण 'बनारस डिस्ट्रिक्ट मनेटिबर' ही है। इस गाँव में एक लामाब भी जिसके साथ कबीर-जन्म की कथा जुड़ी है बसाया जाया है। किन्तु फिर भी अधिक पुष्ट प्रमाणों के अभाव में अब इस स्थान को कबीर का जन्म स्थान कोई नहीं मानता।

चाहे कबीर का जन्म-स्थान कासी या उसके समीपवर्ती मगहर धरवा धर्म कोई स्थान रहा हो किन्तु इतना सुनिश्चित है कि कबीर के जीवन का अधिकांश समय सिक्करी कासी में ही व्यतीत हुआ यही उन्हें सत्सग की वे सुबिधाएँ, समाएँ, प्राप्त हुईं जिसका कारण उन्होंने अपने स्थानों पर किया है एवं अपने जीवन की संस्था के अवसान क्षण में व मगहर में आ बसे थे। मगहर में आने का उद्देश्य और कुछ नहीं था अपितु समाज में उसी सामान्य अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ना था कि मगहर में दाँटेर छोड़ने से कगति होगी है। मगहर में ही लवन् १३७३ वि में कबीर का मोलोरुचाम हुआ था।

कबीर का जन्म चाह जिस जाति में हुआ हो किन्तु यह तो सर्वविदित एवं पूर्ण निश्चित है कि वह जुमाहा वम से सम्बन्धित थी। जानिविपदक मतभेद का मुख्य बिन्दु यह है कि कबीर किन्तु जुमाहे जिन्हे 'कोरी' या 'कोसी' कहा जाता है, व धरवा मुसलमान जुमाहे। अन्तःजातीय के आधार पर किसी निश्चित मत पर पहुँचना बड़ा कठिन है क्योंकि वही कबीर ने अपने को कोरी बताया है तो वही जुमाहा। यथा —

‘हरि को नाम धरै पर दाता नही कबीरा कोरी ॥

× × ×

मेरे राम की धर्म नद नगरी नही कबीर जुमाहा ॥”

× × ×

‘पुरुष जन्म हम दाह्य होने छोटे करम लपहीना ।

रामदेव की सेवा जुवा, बहरि जुमाहा बोना ॥” धारि ।

डा स्वामिसुन्दर दास डा रामकुमार वर्मा डा हजारीप्रसाद द्विवेदी प्रभृति सभी विद्वान् यह मानते हैं कि कबीर की जाति मूल रूप से हिन्दू ही थी चाहे उनका पालन-पोषण भीरु-नीमा नामक मुसलमान जुमाहा सम्प्रदाय ही ने किया हो। स्वर्णीय डा स्वामिसुन्दरदास जी कबीर के जन्म के साथ जुड़ी विषया बाह्यापी की कथा को सत्य करते कहते हैं—“कबीर का विषया बाह्याप-कन्या का पुत्र होना सम्भव नहीं किन्तु स्वामी रामानन्द जी के आशीर्वाद की बात बाह्याप कन्या का कलंक मिटाने के उद्देश्य से पीछे से जोड़ी गई जान पड़ती है, और कि धम्म प्रतिमा क्षात्री व्यक्तियों के सम्मान में जोड़ी गई है। मुसलमान दर में पासित होने पर भी कबीर का हिन्दू विचारों में संप्रवेश होना उनके शरीर में प्रवाहित होने वाले बाह्याप धर्म का कम से कम हिन्दू रक्त की धोर संकेत करता है। इसी भाँति डा राम कुमार वर्मा कहते हैं कि ‘कबीर के पिता ऐसी जुमाहा जाति के होने को मुसलमान होते हुए भी मोपियों के संस्कारों से सम्मान के तथा रक्षनाभी सम्प्रदाय में वीक्षित होने के कारण जोसाई कहलाते थे। इन जोसाईयों पर नाब पंच का पर्याप्त प्रभाव था। डा हजारीप्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि ‘कबीरदास के विषय में प्रसिद्ध है कि उनकी मृत्यु के बाद कुछ फल बच रहे थे जिनमें से आर्थों को हिन्दुओं ने जलाया और आर्थों को मुसलमानों ने गाड़ दिया। कई पण्डितों ने इस बात को कथमाती किबरन्दी कहकर बड़ा दिया है। पर मेरा अनुमान है कि सचमुच ही कबीर दास को (मिथुण जिले के वर्तमान मोपियों की भाँति) समाधि दी भी गई होगी और उनका धर्म-संस्कार भी किया गया होगा। यदि यह अनुमान सत्य है तो बुद्धता के साथ ही कहा जा सकता है कि कबीरदास जिस जुमाहा जाति में पासित हुए थे वह एकाद पुस्त पहले के योगी जैसी किसी आध्यात्मिक जाति से मुसलमान हुई थी या आयी होने की राह में थी।

जहाँ एक ओर का सम्मान है मुसलमान लोग उन्हें केवल उनकी का शिष्य और कबीर के हिन्दू शिष्य उन्हें रामानन्द का शिष्य बताते हैं। किन्तु पुष्ट प्रमाणों से सब तो वह पूर्ण प्रमाणित हो चुका है कि कबीर के मुख रामानन्द ही थे। उन्हीं से कबीर को प्रथम और भक्ति तथा राम नाम के धर्मरक्षण मिले हैं जिनसे कबीर काय्य भरा पड़ा है। दूसरे, उन्होंने जहाँ कहीं भी रामानन्द का उल्लेख किया है उस वर्णन में गुरु के लिए अभीष्ट भजना है जबकि केवल उनकी का नाम तो एकाद स्थान पर ही लिखा है और वह भी इस रूप में कि स्वर्ण बुद्ध रूप में केवल उनकी को कोई बात समझा रहे हों। ईश्वर से भी मुक्तर गुरु को मानने वाले कबीर से ऐ १ पाछा नहीं की या समझती कि वे अपने गुरु का नाम इस भाँति लेते जिस भाँति उन्होंने केवल उनकी का उल्लेख किया है। दूसरी ओर जहाँ कहीं भी रामानन्द जी का प्रसंग आया

है, कबीर उतने ही विनम्र यथावगत सिध्य बन गए हैं जिसना उनके सिध्य होने के लिये बांछनीय है।

कबीर का विवाह सोई धनया बनिया नाम की स्त्री के साथ हुआ। कुछ विद्वानों ने यह भी लिख दिया है कि कबीर के दो विवाह हुए थे—प्रथम सोई से और दूसरा धनिया से। इन विद्वानों का कथन है कि द्वितीय विवाह करने का कारण पहली पत्नी सोई के साथ ठीक प्रकार से नहीं पटना है। कबीर के एक पुत्र एक पुत्री—कमास और कमासी—होन का भी उल्लेख प्राप्त होता है। स्वयं कबीर ने इस बात की पुष्टि इस प्रकार की है—

‘बुढ़ा बय कबीर का उपर्यो पुत कमास ।

हरि को मुमिरन छाड़ि कै घर से छाया मास ॥

महि कागज कृपो नहीं कमल मही नहीं हाव” की शोचना करन बात महारमा कबीर ने कभी किसी पाठशाळा की बहारीधारियों में बैठकर शिक्षा प्राप्त नहीं की किन्तु फिर भी उनका ज्ञान किसी शिक्षित से कम नहीं। वास्तव में पुस्तकीय ज्ञान की तो उन्होंने मिट्टी पीटी है वे तो—

‘‘पोकी पढ़-पढ़ जाग मुछा पंडित भया न कोय ।

एक प्रकार प्रेम का पढ़ तो पंडित होय ॥

क उपायक न। पोकी को बहाकर बावन प्रापर मध्य से ‘रमं रमं’ में ही रवि को रमा देने से ज्ञान के उच्चतम सौपान को उन्होंने पहचाना कर लिया।

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर का जीवन धीरे व्यक्तित्व अनेक बिध मठानों में पढ़कर उस अचन छिछर के समान हो गया था जिस पर प्रचण्ड हैं प्रचंड कंमलवात कुछ भी प्रभाव नहीं डोड़ने अणिगु उसके टकराकर स्वयं अपनी शक्ति को क्षीम कर जूँ में मिल जाते हैं।

कबीर-कालीन परिस्थितिया

महापुरुष समय की आसन्नताओं से उत्पन्न होत हैं—यह कथन चाहे किसी महापुरुष के विषय में कही जायगा हो या नहीं, किन्तु कबीर के विषय में तो यह सत्य है। परिस्थितियों ने कबीर के व्यक्तित्व को इनका प्रवर धीरे लगा बना दिया था कि समाज के बाह्याचार, व्यर्थान्तर, उद्योगों वह सब। उन्होंने भारतीय लोक-नाम का कैतुरव ऐसे समय में दिया जब उसको ऐसे ही वर्गोचार की आसन्नता थी जो विविध वर्ग-जातवादी विरोधी आसन्नताओं का कैतुर विन्दु सम्मुख रखन बन उसका सब प्रचण्ड कर लगे। भारत में कबीर जन्म-अनून ऐसे समय-मुनून है जो

वन की निरुत्पत्ति और अक्षय्यता सेकर भी वन में उत्पन्न नहीं होता अपितु किसी ऐसे स्वप्न पर उत्पन्न होता है जहाँ दुर्गन्धमय वनस्पति का वातावरण है किन्तु इस कुसुम के विकास से उसका औरत समस्त दुर्गन्धमय वातावरण को मुरझित कर देता है। वे समाज की विषम परिस्थितियों के पक्ष में उत्पन्न ऐसे पंथ हैं जो 'पवनपत्र निवासासि' के मार्ग द्वारा विश्व सरोवर में उत्पन्न होता है उसे भी निर्मल कर देता है।

कबीर-कालीन विविध परिस्थितियों के विह्वलभोजन से इस कथन की सत्यता प्रमाणित होती।

राजनीतिक परिस्थितियाँ—

राज वंश की शक्ति से पिछता बना भाटा ह्वारा देश तुलनाक वंश की बुद्धिमत्तापूर्व सुख खोजनाओं के सुपरिणाम भोग रहा था। मुहम्मद तुलनाक जो इतिहास का सर्वाधिक बुद्धिमान् सुखे बारखाह का अपनी राजधानी-परिवर्तन बिस्व विषय की महत्त्वपूर्णता लाभमुद्रा प्रचलन जैसी योजनाओं से प्रजा पर कष्ट के पहाड़ छोड़ रहा था। देश में बढ़ते हुए अकाल महामारी सुखे नर-संहार आदि प्रजा में और निराशा और मानसिक प्लानि के बीज बपन कर रहे थे। तुलनाक वंश के शासन में देश की जनता ने देखा कि खीरोज तुलनाक जैसे कष्टर मुसलमान संकीर्ण-हृदय शासक का शासन जो अपनी सुखेता के लिए इतना कुख्यात है कि एक ब्राह्मण को केवल यह कहने पर कि हमारा धर्म भी इस्लाम के समान श्रेष्ठ है धर्म की सभ्यता में सौंफ स्वाहा कर दिया था। सर्वप्रथम खीरोज शाह तुलनाक ने ही ब्राह्मणों पर 'पीत' कर जैसा कारिग कर लगाया था। इसी विकराल परिस्थितियों में भारतीय जनता जब अपनी छाँटों को निग रही थी तैमूर का खबर आक्रमण हुआ। इस मुझ ने अपनी भीषण नर-हत्या द्वारा रक्त की ऐसी नवियाँ बहाई कि मानवता रो उठी। इसी पुरख जल्मे तैमूर के छत्रिणों की छपीनों के लख बग नए। अष्टाचार, बलात्कार आदि अमानुषिक कृत्यों से भारतीय जनता का—विशेषतः हिन्दू जनता की खी-खी प्रतिष्ठा सलित—सर्वस्व भूमि-भूधरित हो गया। देश में सर्वत्र अशान्ति घातक निर्जनता और विपन्नता के रौप्ये लड़े कर देने वाले दृश्य उपस्थित हुए।

इस मुझ के बाद बिस्वी जो तुलनाकीन भारत का राज्य बिन्दू था पर लोही वंश की घटा स्थापित हुई। बहलोल लोही ने अपना अस्पृकाशील शासन में देश की एकता को मुरझित करने का प्रयास किया था किन्तु वह खीर ही कास कमलित हो गया। बहलोल लोही के पश्चात् सिकन्दर लोही उसकी परम्परा को मुरझित न रह सका और अपनी कमजोरी के कारण इतने हिन्दुओं पर अप्रति अत्याचार किए।

इतिहासकारों का यहाँ तक कहना है कि इस्लाम ग्रहण करने के ही लिए उसने एक-एक दिन में १२ हिन्दुओं तक का बध किया था। इस्लाम प्रचार की चुन म प्यस्त इस कुर सामक ने हिन्दुओं के समस्त धार्मिक कुर्यों पर राक लगा मधिरों तक को सरायों धारि में परिवर्तित कर दिया था।

ऐसी विकट राजनीतिक स्थिति में भारतीय हिन्दू जनता को ऐस करुणार की प्रावस्थयता थी जो उन्हें बबते को तिनके का महारा यकर भी बचा से। विपन्न हिन्दू जनता के लिए कबीर एक ऐस पीठ के समान आए जिसने उन्हें जीवनधार दिया।

राजनीतिक प्रभावों का प्राकमल करते हुए डा गो त्रिगुणायत जी निम्न निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं—

१ बर्म सुधार की भावना प्रामुत हुई। उमी क फलस्वरूप गोरखनाथ जी ने नाथ पंथ बनाया। यस्मि में निगायन और सिद्धग धारि पन्थों का भी उदय इसी बर्म सुधार भावना के कारण हुआ था। इन सब का लक्ष्य हिन्दू धर्म और इस्लाम में सामञ्जस्य स्थापित करना था। कबीर की विचारधारा भी ऐसा ही लक्ष्य लेकर बसी थी।

२ पर्व प्रथा समाज म दुःख होती गई। कुछ वो मुसलमानों की देनाईसी और कुछ इस भावना से कि मुसलमान स्थियों को देण मोहित हा बनात्कार न कर बैठ हिन्दुओं में भी पर्व प्रथा का प्रचार बढ़ गया। (मुसलमानों के अनुकरण की अपेक्षा पर्व प्रथा घपनाने में आत्म-मुरखा की ही भावना अधिक थी। इसी भावना से प्ररित होकर स्थियों में अपने मुय-मौज्य को बिकृत तक किया था।)

३ हिन्दू समाज में निरुन्माह और निराधा फैल गई। इसके फलस्वरूप धर्म की ओर उसकी धमिरधि बढ़ने लगी। बर्म भी सुगुणोपासना म सममर्म हान के कारण निर्गुणोपासना की ओर झुका। (किन्तु निर्गुणोपासना की ओर झुकने में मुख्य कारण सुगुणोपासना का प्रचमर न प्राप्त होना इतना नहीं जिनका जगता का मयुणी पामना से विरहाम छ आता है।)

४ हिन्दू साथ राजनीति से उदासीन हा बने। उनका ओधन दारिद्र्य और निराधा म ही बीतने लगा। इनी मेकात्मिकता और निबुरयात्थयता ने प्ररित हो उन्होंने निर्गुन ब्रह्म की उपासना प्रारम्भ की।

कबीर के माहिम्य म ये सब भावनाएँ इस रूप में प्रम्वटित हुई हैं कि जनता धरना मनोमुक्त सम्भव था गई। हमने कबीर-वाच्य लोचमानम के इतना मनिष्य है कि उरधे बर्म का वाच्य बाहे किना ही लोच-बर्णन की भावना को लेकर बना

हो किन्तु वह अनपेक्षित न हो सके। वस्तुतः कबीर-साहित्य प्रथम धारस्यकता को पूर्ण करता है। धर्म की भावना को प्रथम देता है, तदनन्तर काव्य के अन्य प्रयोजनों को पूर्ण करता है। यह साहित्य 'धर्म' की ही भावना से प्रसूत है।

सामाजिक स्थिति—

सार्वजनिक राजनैतिक परिस्थिति से ही हम यह अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ की सामाजिक दशा अच्छी न रही थी। मुझ के परबान् विभी देश की सामाजिक स्थिति ठीक भी कैसे रह सकती थी? हिन्दू समाज तो विभिन्न जाति होने के कारण और मानसिक हीनता ग्रंथि से ग्रसित था। फलस्वरूप उसमें और निराशा बढ़ रही थी। मनुष्यों के बढ़ते धर्माचारों को वेद धर्मग्रन्थ हिन्दू जनता कराह रही थी। साम ही वर्णधर्म धर्म-व्यवस्था के बंधन बटिल से बटिलतर होते जा रहे थे। हिन्दू-धर्म अपनी वर्ण-व्यवस्था के बंधनों को कठोर कर अपने नैतिक रक्षात्मक झुंड बनाता जा रहा था एक प्रकार से वह निःशेष हिन्दुओं की पवित्रता के लिए उन्हें हिन्दू रखने के लिए और अधिक कठोर नियमों की सीमा में बाँध रहा था। इस व्यवस्था से जाति-नाम दोनों हुए। साम तो इस रूप में कि व्यवस्था हिन्दुओं के बने धर्म की रक्षा में प्राणपण से प्रस्तुत थी और जाति इस रूप में कि वह व्यवस्था रक्षा तो धर्मग्रन्थ धर्म हिन्दुओं की कर पायी और हिन्दू-समाज से उसका एक बहुत बड़ा निम्नवर्गीय समुदाय पुनर्ज हो गया। इस निम्नवर्गीय समुदाय को हिन्दुओं की कठोर व्यवस्था द्वारा प्रतारना लाजना और विरस्कार दिना का किन्तु धर्म उनके सम्मुख इस्लाम का ही उन्मुक्त द्वार था जहाँ छोटे-बड़े का भेद भाव नहीं था। धर्म हिन्दू समाज को ऐसे भय की धारस्यकता थी जो जाति-जाति माने नहीं कोई, हरि को भवे छो हरि का होई। की भावना को प्रथम दे। विभिन्न मुझ साधनाएं और भय इसके लिए प्रस्तुत थे। यही कारण है कि सहजवादी न्यायाधीश सिद्ध जनमन सभी निम्न वर्ग के थे और स्वयं कबीर धर्म के भी सिद्ध निम्न-जातीय है। हिन्दू संस्कृति और भाषा-साहित्य सभी ह्रासोन्मुख हो रहे थे क्योंकि शिक्षा का अभाव होता जा रहा था।

दूनरी और मुसलमान समाज यद्यपि बहुत ही सुविचार्य प्राप्त कर रहा था तो भी वह धर्मनिरपेक्ष के वर्ग में जा रहा था। इसका कारण जन-जीवन पाकर शिक्षा पिता में पड़े रहना और धाररनहीनता ही थी। छोटे-मोटे मुसलमान शास्त्रकेदार तक सुन्धरियों की सेवा से चिरे रहते थे। इतिहासकारों का कथन है कि यवन जाति इस समय अपना पुष्पत्व को धाररनप्रभू हो गई थी और जनका यह बाहुल्य निःशेष हो गया था जिसके आधार पर उन्होंने भारत पर प्रभुसत्ता स्थापित की थी।

इन दोनों जातियों के सम्बन्ध पर जब हम विचार करते हैं तो बात होना कि राज्य की नीति धीर शासकों की शूरता द्वारा दोनों जातियों के बीच मेघ की एक सार्ई खड़ी होती जा रही थी। किन्तु यह सीमाव्य की बात है कि कबीर के समय में धाकर दोनों जातियों में एक वर्ग ऐसा हो गया था जो दोनों जातियों को एक बैठना चाहता था। वास्तव में कबीर एक ऐसी युग-सन्धि के कास में पैदा हुए थे जिसमें हिन्दू धीर मुसलमान जातियों के उच्च वर्गों में एक दूसरे के प्रति बाहे मितवी असहिष्णुता क्यों न रही हो लेकिन निम्न वर्ग धीर जातियों में परस्पर एक दूसरे के निकट जाने की धीर मित-युक्त रहन की भावना बलवती होती जा रही थी और युग की आवश्यकता यह थी कि कोई सर्वसाधारण के अनिवारित विधोम धीर विद्रोह को एक सरल धीर सीधा मार्ग दिखा सके। कबीर ने निर्गुन प्रममक्ति का मार्ग लोगों को बिलामा धीर उन्होंने प्रम को ही साम्य धीर साधन दोनों माना।^१

इन सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप जो बावनाएँ स्वाभाविक रूप से कबीर-काव्य में आईं उनमें समाज की करीतियों धीर बाह्याङ्गकों के प्रति विरोध एवं दोनों जातियों में एकत्व भावना उत्पन्न करना धारि प्रमुख है।

धार्मिक स्थिति—

कबीर कालीन धार्मिक स्थिति के परिशीलन के स्पष्ट होना कि उस समय समाज में नाग धार्मिक साधनाएँ प्रचलित थी। इन समस्त वर्गों धीर साधनाओं को विद्वान् दो वर्गों में रखते हैं—एक वे जो उच्च वर्ग में मान्य धीर िम थीं दूसरी वे जिनमें निम्नवर्गीय समाज बधि लेता था। डा सरनामसिंह रामों जी ने इस ही वैदिक धारा धीर वेद-विरोधी धारा के नाम से पुकारा है। हमारे धर्मों में हम यह कहते हैं कि वेद-विरोधी साधनाओं के द्वार नमाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उन्मुक्त थे जबकि वैदिक धारा के धनर्गत जाने वाली साधनाएँ उच्च वर्गों को ही प्रथम देती थीं। इन दोनों कोटियों की साधनाओं धीर सम्प्रदायों में वैष्णव नम्रदाय दीव सम्प्रदाय धानित सम्प्रदाय बीड धीर जैन सम्प्रदाय विरोध प्रसिद्ध थे। इनना ही नहीं इन सम्प्रदायों के भी उपनाम थे जैसे वैष्णव नम्रदाय में संकर, रामानुज मायबाचार्य निम्बार्कचार्य धारि के सम्प्रदाय धीर धौनों में बीरवध नम्रदाय।

इन समय हिन्दू धर्म के प्रत्येक सम्प्रदाय में इनने बाह्याधार व्यर्थ के बर्बसाड हाते व जिनसे जनता एक प्रकार न उन्न गई थी किन्तु फिर भी हिन्दू बहुमाने के लिए उसे उन धाकरणी का निष्ठापूर्वक पालन करना होना था। पालन का इस प्रकार होनाना था कि वर्ग की व्यापक साधनाएँ धीर उन्नत धर्म उन्न माना,

जाता तिलक एवं पत्थर पूजा तक ही सीमित रह गया। गेरए बस्नों की महत्ता रह गई थी चाबु की नहीं। सबर्ण हिन्दू धर्मों पर इतना घस्याचार कटते थे कि उनके लिए जीवन निर्वाह दूसर हो गया था। उनकी जाया तक से नृपा की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि शूद्र की जाया पढ़ने पर भी स्नान की व्यवस्था धर्म के ठेकेदारों ने कर रखी थी।

ऐसी स्थिति में सबर्ण हिन्दुधर्मों के सम्मुख एक ही मार्ग था ऐसे धर्म का पस्ता पकड़ना था उनको समावृत्त कर उचित सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान कर सकें। इसका एवमात्र समाधान प्रस्तुत करता था इस्लाम। यद्यपि भारत में भी नाश-पथ धादि बितने भी बेद-विरोधी सम्प्रदाय थे सब जाति-भाति के बन्धन नहीं मानते थे किन्तु जनता इतनी हमकी ओर आकृष्ट नहीं हो रही थी जितनी इस्लाम की ओर। इसका प्रमुख कारण यह था कि जैन और बौद्ध सम्प्रदाय अपने धर्म को दिखा सुन्दरान हो गये थे यदि वेब रहे थे तो बौद्ध धर्म से उद्भूत नाश पथ सहजयान सम्प्रदाय धादि जिनमें साधना की मुह्यता इतनी बढ़ती था रही थी कि वे सर्व साधारण की पहुँच से परे थे। अतः भारत भूमि में इस समय विदेशी धर्म—सूफी मत और इस्लाम—ही सेव रह गये थे जिनकी ओर तत्कालित हिन्दू धर्म के ठेकेदारों से तिरस्कृत निम्न धर्म आकृष्ट हुए। किन्तु हम देखते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी हिन्दू धर्म ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। यह हिन्दू धर्म की अपरिमेय शक्ति का ही परिणाम है कि इस्लाम ग्रहण करने पर धर्म प्रशस्ति के प्रलोभन के होने पर भी अधिकार जनता सबर्ण हिन्दुधर्मों से पिनकर भी हिन्दू बनी रही। फिर भी इस तथ्य को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि यदि हिन्दू-धर्म ने अपने इस धर्म को जो शक्ति धर्म के नाम से पुकारा था सकता है इतना अपेक्षित और तिरस्कृत न किया होता और मुसलमानों ने तत्काल के बल पर इस्लाम प्रचार न किया होता तो नदाबिन् भारतीय जनता का एकाग्र प्रतिष्ठित भाग भी कठिनाई से ही मुसलमान बन पाता।

इस समय दस्लाय धर्म य भी आह्वानारो और धर्मविधवाओं का महत्व बढ़ता जा रहा था। कृष्ण रोका नमात्र सम्बन्धी विविध आचारधर्मों य ही धर्म देखित हो रहा था और तत्कालित इस्लाम के पाक-प्रचारक धासनकर्ता काश्मिर और कामिनी के दिनाम में बने हुए थे।

कबीर ने रोका धर्मों के धर्माधर्मों को बड़े निकट से परखा था। उन्हें अपने धर्म क वास्तव कछ ऐसी सुविधाएँ प्राप्त थी जो मध्यकाल के किसी धर्म साधक, सुधारक धर्मवा धर्म की प्राप्त नहीं थी। नयोन से वे ऐसे धर्म-समि के समक्ष अत्यन्त हुए थे जिने हम विविध धर्म साधनाधर्मों और मनोवाक्याधर्मों का बीतहा

कह सकते हैं। उन्हें सीमावर्धन सुयोग भी प्रकट मिला था। जिसने प्रकार के संस्कार पढ़ने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बन्द थे। वे मुसलमान होकर भी प्रसन्न में मुसलमान नहीं थे। वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु (पगुह्म) नहीं थे।

कबीरबास ऐसे ही भिन्न विषय पर लड़े थे जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व जहाँ एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर भक्ति मार्ग जहाँ से एक ओर निर्गुन भावना निकल आती है दूसरी ओर सगुण साधना उची प्रसन्नता और परहे पर वे लड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरोध दिसा में गए मार्गों के दोष-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे।^१

यही कारण है कि कबीर ने समस्त साधनाओं के दोष-गुणों को इतनी बायीं से परखा था कि समाज की आँखें खुल गईं और एक नवीन प्रामाणिकता का मार्ग उनके सम्मुख कबीर के द्वारा प्रकाशित हुआ।

साहित्यिक परिस्थिति—

साहित्य के विकास के लिए राज्य की संरक्षित का विकास परमावश्यक है। किन्तु ऊपर देखा जा चुका है कि कबीर के समय भारत का सांस्कृतिक ज्ञान हो रहा था। कबीर के समय तक आठे-आठे हिन्दी प्रपञ्च की ओर से निकलकर बतना ही सीख रही थी। अब तक उसमें दो ही प्रकार का साहित्य प्राप्त होता है या तो धार्मिकसाधनाओं की प्रशंसा में लिखा गया साहित्य अथवा अपने विविध वर्ग-सिद्धांतों का व्याख्याता सहजमान बख्शान आदि का साहित्य। बख्शानी अथवा सहजमानी साहित्य में हम सतम की बहुत सी बातें अपने प्राथमिक रूप में मिल जायेंगी। इस पूर्ववर्ती साहित्य में प्रतिस्पर्धात्मक भावना जाति-पाति विरोध लक्षण-मण्डन की प्रवृत्ति मिथ्याचरण विरोध भक्तिपूजा और बहुदेवतासना का विरोध रहस्यवादी प्रवृत्ति इत्यादी साधना-वर्णन आदि बातें ऐसी प्राप्त होती हैं जो प्रायः समस्त मूल में प्रचलित हुईं। साहित्यिक परिस्थितियों के देखते समय विस्तार में जाने की आवश्यकता इसलिये नहीं कि कबीर-नाम्न का प्रमुख प्रयोग 'विमुक्त साहित्य' का समान कलात्मक नहीं अपितु लोकमंगल है। वह दूसरी बात है कि इस लोकमंगल भावना से प्रभुत साहित्य में काव्य की उच्च से उच्चतम वस्तु रस का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्राप्त होता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कबीर जिस परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे परमन्त विरक्त थी। इसी विरक्त परिस्थितियों ने उन्हें मध्यम का युग प्रदर्शक

संत और महाकवि बना दिया। अपनी परिस्थितियों का अध्ययन-मनन कर कबीर ने जो कुछ भी कहा है उसमें तत्कालीन समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभाव

किसी भी कवि पर अपनी पूर्ववर्ती परम्पराओं विचारों एवं सिद्धान्तों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कबीर पर भी उस समय तक प्रचलित माना वर्म साधनाओं विचारों एवं प्रतिष्ठित धर्मग्रन्थों का प्रभाव पड़ा है। किन्तु कबीर पर यह प्रभाव सीधे नहीं पड़ा है क्योंकि उन्होंने जो पुस्तकीय ज्ञान सीखा ही नहीं था। वे बहुश्रुत थे उन पर विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों और धर्मग्रन्थों का प्रभाव साधु-संगति से आया है। यही कारण है कि कहीं-कहीं कबीर ने हिन्दू पौराणिक आख्यानों का उपयोग मजाबू नहीं किया है।

कुछ विद्वान् कबीर धारि ग्रन्थों पर इस्लाम का दार्शनिक प्रभाव मानते थे किन्तु डा. ए. विवेकी प्रगति विद्वानों की नवीन सोचों के प्रकाश में देखते थे यह मान्यता निर्मूल दृष्टिमत् होती है। आचार्यप्रवर ए. प्र. विवेकी जी का कथन है—“उपस्थापन पद्धति विषय भाव भाषा धर्तकार और यह धारि में वे संत (कबीर धारि) छत प्रतिष्ठित भारतीय परम्परा में पड़ते हैं। कबीर की एकेस्वर भावना निराकार उपासना समान ध्येयज्ञान लब्धन-मण्डन प्रवृत्ति सब में मुसलमानी यह पाने वाली मान्यताएं सब निर्मूल सिद्ध हो चुकी हैं।

कबीर पर पड़ने वाले आध्यात्मिक प्रभावों पर दृष्टिपात करने से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कबीर भारतीय धर्मशा विवेकी परम्परा में कितने अधिक निकट हैं—

बैदिक साहित्य का प्रभाव—वास्तव में वैदिक धर्म ग्रन्थों का इसका विशाल और समृद्ध भण्डार है कि भारतीय सांस्कृतिक जीवन की प्रत्येक गतिविधि पर उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। गारुडयुधि में कोई भी ऐसा धर्म धर्मशा सम्प्रदाय नहीं मिले पर कुछ न कुछ प्रभाव वैदिक चिन्तन का न ही। वैदिक विचारधारा के विशेष में उत्पन्न धर्म-सम्प्रदाय भी इस प्रभाव से न बच सके।

बैदिक साहित्य की संहिता बाह्य आरम्भक एवं उपनिषद् के रूप में विभक्त किया गया है। संहिताओं में अधिकतर वैदिक देवताओं की स्तुतियां संपृहीत हैं। बाह्यों में कर्म-ब्राह्म का वर्णन मिलता है। आरम्भकों में विभिन्न उपासनाओं की चर्चा है। उपनिषदों में ज्ञान-ब्राह्म का विवरण है। भारत में सबसे अधिक उपनिषदों

बर्षा होती रही है। य उपनिषद् संख्या में बहुत अधिक है। कहते हैं कि ऋग्वेद की २१ यजुर्वेद की १०२ सामवेद की १ और अथर्ववेद की ६ धाताएं प्रकाशाएँ हैं। इन सभी धाताओं से सम्बन्धित उपनिषद् भी रहे होंगी। केवल मुनिगोपनिषद् में १ = उपनिषदों के नाम दिये हैं।^१

समस्त उपनिषद् साहित्य की रचना ब्राह्मण साहित्य की कमराशी प्रवृत्ति के विरोध में हुई है। बहुदेववाद व कर्मकाण्ड की बगियाँ इसी साहित्य में उठायी गयीं। कबीर के समय भी बहुदेवोपासना एवं शास्त्रों द्वारा नियमित हिन्दू धर्म की कर्मकाण्ड प्रवृत्ति का खोसबासा था। परन्तु उन्हें अपनी आध्यात्मिकतानुसार साहित्य यदि प्राप्त था तो वह उपनिषद् साहित्य ही। उपनिषदों में प्रस्थापित धर्म भावना का कबीर पर अत्यधिक प्रभाव है। कुछ लोग कबीर की एकेस्वर भावना और निराकार उपासना को इस्लाम से प्रभावित मानते हैं किन्तु यह भ्रमक है। हमें केवल 'एक' शब्द के आधार पर कबीर की बड़ा भावना को मुस्लिम प्रभावपूर्ण नहीं मानना चाहिए। वास्तव में एकरव भावना वैदिक धर्मवाद की आधार भूमि है धर्म के निदान्त वाक्य 'इह सत्यं जगमिष्या' और 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' द्वारा भी यही सिद्ध है कि वह एक ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कुछ नहीं। इस्लाम का लुटा एक होने हुए भी सातव घाममान पर लक्ष के ऊपर बैठने वाला दो हाथ पैर का बाड़ी वाला सर्वसक्तिमान् है, जबकि कबीर का ब्रह्म उपनिषद् के ब्रह्म के समान इन्द्रियातीत अमय धनोपर, अनिर्बचनीय उत्कल्प है। धर्म-ग्रन्थों के परिशीलन से स्पष्ट ही जान पड़ता है कि बड़ी ब्रह्म की मान्यता दो स्वरूपों में है। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार और निरुपाधि एवं दूसरा इन सब बातों से युक्त धर्मार्थ समुक्त सविशेष साकार और मोक्षप्रद। सामान्यतः यह बात बड़ी घटपटी सी लगती है कि वह ब्रह्म एक साध ही इस भाँति द्वित्वपूर्ण कैसे है? इनके प्रमाणों में केवलकारी कहें हैं कि ब्रह्म धर्म के धर्म में तो निर्गुण निराकार निर्विशेष और निरुपाधि है परन्तु धर्मिया या जनकधर्मों जिने हम माना भी वह लक्ष्य है के कारण हम उनमें धर्मियों या नीमाओं का आरोप करते हैं। यह वस्तुस्थिति सर्वथा भ्रम हमारा ही है। इसलिए उपनिषद् बारम्बार स्वान-स्वान पर ब्रह्म को इस प्रकार बताती हैं—

‘बहु मोटा भी नहीं पतला भी नहीं छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं आहिन भी नहीं स्नेह भी नहीं छायापूर्ण भी नहीं धर्मधार भी नहीं बाधु भी नहीं धाया भी नहीं।

—‘बृहदारण्यकोपनिषद्’

‘बहु लक्ष्य रहित स्वर्ग रहित न्य रहित रम रहित गम रहित है।

—‘बृहदारण्यकोपनिषद्’

इस प्रकार के बलुंग हूँ कबीर की बड़ा सम्माननी वाचियों में प्राप्त होते हैं
बना—

‘संतो बोला कासु कहिये ।

गुन में निरगुन निरगुण में गुन है,

बाद छाड़ि क्यू कहिये ॥

अजरा, अमर करै सब कोई अलख न कबलाई जाई ।

जाति सख्य बरन नहीं जाक यदि यदि रह्यो समाई ।

प्यंठ ब्रह्मण करै सब कोई बाके यदि सब सन्त न होई ।

प्यंठ ब्रह्मण छाड़ि के कहिये कहै कबीर हरि सोई ॥

×

×

×

×

“भारी कहों तो बहु उरी हलका कहों तो भूछ ।

मैं का जानु राम कू भंगू कबहु न बीछा ॥”

कबीर का आराध्य उपनिषदों के बड़ा के समान ही अजीब-मटीब है जो बिना
ही उपकार के क्रियाशील है, बिना पन चमछा है बिना मुक्त बाधा है ।

कबीर पर वैदिक उपनिषद् साहित्य का बुरा प्रभाव मन-साधना का है । इन
उपनिषद् ग्रन्थों में मन की चमछा पर नियन्त्रण रखने के लिये बहुत साधन हैं ।
मन की चमछा ही विरानी को रानी संन्यासी को गृहस्थ बना बैठी है । कबीर ने
भी मन-साधना पर बड़ा जोर दिया है—

‘काम्या कनु कमाण ज्यु पंचतल करि जाय ।

मारी तो मन मन को नहीं तो निप्या जाय ॥

×

×

×

×

“मन के अते न जानिए, मन के मते अनेक ।

जो मन पर अलवार हैं, ते साखु कोई एक ॥”

×

×

×

×

कबिरा मन ही मयन्य है अंगुल वी वी राखि ।

बिष की बैलि परिहारी अंगुल के फल जाखि ॥

कबीर में इष्ट के नाम-स्मरण का जो अत्यधिक आग्रह है वह भी भुक्तिप्रियों का
प्रमाण है । इन ससार-सागर से तारने के लिए ‘नामस्मरण’ को कबीर ने बोद्धि दुस्य
नामा है बना—

‘तो बन मेरे हरि का नाँव पाँठि न बाँची बैकि न चारुं ।

नाँव मेरे सेती नाँव मेरे बाकी जपति करो मैं सरनि तुम्हारी ॥

नाँव मेरे सेबा नाँव मेरे पूजा तुम्ह बिन और न जानी बूझा ॥

नाउ मेरे बाँधव नाउ मेरे भाई संत बिरियाँ नाउ सहाई ॥

नाउ मेरे निरबान बसु निबि पाई कहै कबीर बसे रंक मिठाई ॥

बैष्णव प्रभाव—बैष्णवों के प्रथमप्रधान भक्तितत्त्व में कबीर को बहुत प्रभावित किया है। प्रेमाभक्ति की प्राप्ति कबीर को वैष्णवों के प्रसिद्ध आचार्य रामानन्द से हुई है। इस धनन्य भक्ति प्राप्ति से कबीर-साहित्य को एक नूतनता प्राप्त होती है। यह नूतनता अत्यन्त विमल है जो कबीर को शिखों और नाथों की परम्परा से सर्वथा पृथक् कर देती है। भक्ति ऐसा तत्त्व है जिस पाकर कबीर स्वयं बन्ध हुए, इसी से उन्होंने अपने साहित्य को भी बन्ध कर दिया। कबीर की भक्ति की अधिकता और अनन्यता को देखते ही बनती है। वैष्णव प्रभाव ही है। यथा—

‘कबीर रंक सिद्धुर की काबल दिया न आई।

ननु रनइया रमि एहा हुआ कहाँ लमाई ॥

इसी अनन्यता का परिचय कबीर ने आत्मा को ‘सती’ का रूपक देकर किया है—

‘बे सुन्दरि साईं मजे तबैं जग की पास।

तहि न कबहुं पछिहैं पलक न छाई पास ॥

इतना ही नहीं उत ब्रह्म के प्रति हमी अट्टा है कि वे उसका कुत्ता बनने में भी मही हिचकते—

“कबीर कुत्ता राम का मुसिया मेरा नाउ ॥

बनै राम की ओवड़ी बित ओवैं तित बाउ ॥”

दृष्ट की इस भावना पर तुमही के—

‘राम सौ बड़ो है कौन नीसों कौन छोटी’ की धत-धत भावनाएँ स्योछावर की जा सकती हैं। कबीर पर यह सब विमुख वैष्णव प्रभाव है।

यह है प्र हिमेली जैसे विद्वानों ने इस मान्यता का कि कबीर की प्रथम भावना पर मुख्य प्रभाव है लक्षण कर यह प्रस्थापना की है कि कबीर की प्रेम की और बन्धव भावना ही प्रभावित है। हिमेली जी का कथन है कि ‘विपुल राम का ज्ञानमक होने के कारण उन्हें वैष्णव न मानना उन महात्मा के साथ प्रत्याप करना है। वास्तव में वे स्वभाव और विचार दोनों में वैष्णव थे।”

कबीर-भाव्य में नील लमा गया उदात्ता संतोष जैसे नीलता और सत्यता आदि का उपदेश भी वैष्णवों के ‘सदाचार-महन्त्र न प्रभावित है। यथा—

बड़ा भया तो का भया जैसे पैड़ लजूर।

पंखी को छाया नहीं, कल लाने पति दूर ॥”

‘ऊँचि कुल का जननिया करनी ऊँच न होय ।

स्वर्ण कलस मरिरा मरा सायु निनई सोय ॥

कबीर से पूर्व जाति-पाति के विमेष को दूर करने का प्रयास ईश्वरानुग्रह रामानुज ने किया था। अथ जाति-पाति के बंधनों को न मानना भी कबीर की विचारधारा पर वैष्णव प्रभाव है। हाँ ! यह निस्सन्देह सत्य है कि रामानुज तो केवल अतिशय ही सामाजिक समानता भा सके किन्तु कबीर ने प्रत्येक क्षेत्र में जाति-पाति के विमेष को दूर किया। उन्होंने सर्वार्थ हिन्दू और मुस्लिम दोनों के बीच की खाई को पाटा और— ‘जाति-पाति पूछे नहीं कोई, हरि को सबै सो हरि का होई’ की पुकार लगाई।

सर्वप्रथम रामानुज ने वर्ण के सिद्धान्तों को जन भाषा में उद्घाटित किया अथवा जब तक समस्त वर्ण-सिद्धान्त की व्याख्या का एकमात्र बाह्य संस्कृत ही जो सब जन-भाषा नहीं की। कबीर पर भी यह प्रभाव ही है कि उन्होंने तथा अन्य परवर्ती सन्तों ने अपने विचारों का माध्यम लोक-भाषा को ही बनाया। कबीर ने कहा था— ‘संस्कृत है रूप जस भाषा बहुरा गीर’। वैसे कहा जा सकता है कि— ‘नहि कामद’ तक न स्पर्श करने वाला संत संस्कृत में कैसे रचना करता ? किन्तु हमारा विचार है कि सत्य के इस अद्भुत सम्बन्धी के लिए संस्कृत में भी काव्य रचना करना असम्भव न था।

कबीर पर एक अन्य वैष्णव प्रभाव भावा-तत्त्व है। जिस प्रकार वैष्णवों ने प्रभु-भक्ति में भाषा को वाचक माना है उसी प्रकार कबीर ने भी भाषा को साधना में दुर्गम बाटी बोध’ में से एक माना है। वैष्णवों में प्रचलित विष्णु के सहस्र नामों में से भी कबीर ने कुछ को अपनाया है। कबीर-काव्य में राम हरि दीर्घ मुकुन्द मुरारि, विष्णु, मधु-सूदन आदि नामों का प्रयोग हुआ है, जिनमें ‘राम’ तो सर्वप्रमुख और कबीर-काव्य का केन्द्र बिन्दु है ही।

इतना ही नहीं कबीर ने वैष्णवों के कुछ भावात्मक कल्पित स्थानों को भी अपनी भाषा में रचाया दिया है। यथा—

‘अमरपुर मे जनु हो सजना ।

× × ×

‘अमरपुरी की सकरी नसिवां बड़बड़ है बड़ना ।

कबीर ने अमरपुरी विष्णुलोक आदि इन समस्त स्थानों के नाम को यद्यपि द्रव्य के धर्म में ही ग्रहण किया किन्तु इससे वैष्णव प्रभाव सहज ही में परिलक्षित किया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर पूर्ण वैष्णव थे जिसकी घोषणा वे स्वयं भी करते हैं।^१

बीड़ों के महायान का प्रभाव—

बीड़ों की महायान शाखा का भी प्रभाव कबीर पर पड़ा है। जीवन की क्षण-भंगुरता मध्यम मार्ग धरीर कष्ट का विरोध था कि बाते कबीर में महायान के प्रभाव से ही आईं। शक्तिवाद का उदाहरण देखिए—

‘पानी केरा बुदबुदा अस मानस की बात ।

देखत ही छिप जायवा क्यों तारा प्रभात ॥’

धरीरकष्ट का विरोध बीड़ा महायान में है, बीड़ा कबीर में भी कहीं-कहीं मिलता है। यद्यपि योग साधना में कण्ठसिनी साधना बालक के फलक सोमना इड़ा पियसा मुपुम्मा का समन्वय इन सब बातों में काया-कण्ड है ही किन्तु फिर भी ‘बुझे भयति न कीड़े अपनी माता सीजे’ जैसी विरल उक्तियाँ तो मिल ही जाती हैं।

सिद्धों और नाथ-पंथी योगियों का प्रभाव—

कबीर पर बीड़ मत के अन्तिम दिनों में प्रचलित बख्तियार और सहजमान साधकों के सिद्धों का भी बहुत प्रभाव पड़ा। सिद्धों की ही मुमन्हुत परम्परा नाथों की है।

डा रामकृष्ण वर्मा जी का कथन है कि “मिष्ट साहित्य नाथ पंथ और संतमत एक ही विचारधारा की तीन परिस्थितियाँ हैं। इन दोनों का अग्रगण्य प्रभाव कबीर पर पड़ा है। कबीर ने जिस योग साधना पद्धति इड़ा पियसा मुपुम्मा धारि का वर्णन कर साधना का रूप बनाया है वह सिद्धों और नाथों द्वारा अनुमोदित है। यह ब्रह्मचर्य बात है कि कबीर तक जाने-आये साधना के कुछ पारिभाषिक शब्द हमारे रूप में बहूत बिये गये। कबीर के निम्नलिखित पद द्वारा हम देख सकते हैं कि कबीर ने योग-साधना को बड़ी रूप दिया है जो सिद्धों और नाथों ने।

हिडोलना तहाँ कूर्म आतम राम ।

प्रेम प्रकति हिडोलना तब संतति की विधाय ॥

चर मुर दोइ जगदा बरनाति की डोर ।

भूर्न पक्ष विचारिया तहाँ असे तिम मोर ॥

हारन राम के चतुरा तहाँ अमृत की पाता ।

जिनि यह अमृत पाबिया सो टापुर हन राम ॥

लहस सुनि को बेहरी बदन मण्डल सिरमौर ।
 बोल कुन हम धायरी जो हम भूले हियोल ॥
 धरम-धरम की रया बसुना मुन कबल की धर ।
 बह-बह की गायरी बिबेनी संगम मार ॥
 नाम ध्याव की नावरी राम नाम कबिहार ।
 कहे कबीर पुन चाहने पुरर्यानि उत्तरी पार ॥

इस पर मैं सिद्धों और नाकों से यदि कोई वस्तु भिन्न है तो वह प्रेमाभक्ति जिस पर वैष्णव प्रभावान्वित विचार किया जा चुका है ।

युद्धमहता भी कबीर को सिद्धों और योगियों से प्राप्त हुई । इन्होंने साधना में युद्ध की रीति ही महत्त्व दिया जैसा सिद्धों और योगियों ने । साधक जब साधना ब्रह्मा की बटिसता से निरास होता है तो मार्ग-दर्शन के लिए युद्ध के पास ही जाता है । सिद्धों ने कहा है—

जुई मजई युद्ध पुण्डोड जाव ।

किन्तु कबीर ने केवल युद्ध को पूजा ही नहीं अपितु युद्ध के बिना साधना को ही अपूर्ण माना युद्ध को कहा स भी उच्च स्थान प्रदान किया—

'युद्ध योगिनि दोनों सब काके लागू पाव ।
 बलिहारी युद्ध आपने बिन योगिनि दियो बताव ॥

× × ×

'युद्ध पारत को प्रसारी जानत हूँ सब संत ।
 बहु मोड़ा कंबल करे ये करि तेइ पणत ॥

कबीर ने बाह्याङ्गमर, जाति-भेद और का जो लक्षण अपनी करारी उक्तियों में किया वह सिद्धों और नाकों की ही रीत है । अपनी तात्त्विक क्षीति में समाज के बाह्याचारों पर जो कटु-प्रहार कबीर ने किये हैं इनका सूत्रपात सिद्धों और योगियों के ही समय हो चुका था । सिद्धों ने कहा—

'आवसवसव जौ तेन विषय्यो
 तो बि निषवज मजई हूऊ पंथियो ॥

कबीर ने कहा था—

जो तु पाह्यन बहानी जाया
 धान बाट हूँ क्यों नहीं जाया ।

इसी प्रभाव से उन्होंने मुन्ना की नाप और हिन्दुओं की पीठल पिठल पर विमर्शना देने वाली उक्तियां नहीं हैं बूढकियां ते-ते कर व्यंग्य की हैं । इन्हीं उक्तियों के माध्यम से उन्होंने वर्म के मूलतत्त्व को पहचान डोप के डोम की पोत

श्रीमद् श्री—

“मस्तिष्क भीतर मुक्ता पुकारे, क्या साहिब सिरा बहिरा है ?
चिह्नी के पय मेहर बाजै तो भी साहब मुक्तता है ।
पंडित होय के आसन मारे, लम्बी भासा जपता है ॥”

विद्वानों का विचार है कि कबीर के रहस्यवाद, उल्टाबासी और प्रतीकों का भी मूल यही है । कहीं-कहीं तो कबीर ने इनकी उल्टाबासी रूपक आदि को साफ़ी रूप में उद्धृत कर दिया है—

बलद बियाबल बधिया बांधे'
× × ×
'बरतै कम्बल भीरै पानी'
× × ×
'भाव बिब नधिया बुझी जाय'

ये सब उल्टाबासीयाँ मिथों और कबीर में समान रूप से प्राप्त हैं ।

इस प्रकार भाषा के शब्द में भी इन परम्पराओं ने कबीर काव्य को प्रभावित किया । इन उल्टाबासीयों ने विभावना बिरोधाभास आदि वस्तुकार भी समान रूप से व्यक्त है—

‘ऐसा अव्युक्त मेरे घुर काव्या में रह्या उमेरै ।
मुसा हलती सौ लड़े कीई बिरसा पैरै ॥
मुसा पठा बाबि में लार सापनि पाई ।
उलटि मुसै सापनि बिली बहु बबिरज भाई ॥
भीटी बरबत अय्या ले राख्यो बीड़ै ।
मुरया भिगकीं मू लड़ै जल बांधी बीड़ै ॥
मुहो बूये बछ तलि बछा बूय बतार ।
ऐसा नवल मुभी भया तारबुलहि मारै ॥
भील मुक्या बन बीछ ने लता लर मार ।
बहु कबीर ताहि गुर करौ जो या परहि बिचारे ॥”

इसके साथ मिथों और योगियों से कबीर ने सामानाधिकारिक धार्यों को बहाल कर दिया है । परन्तु धनाढ्यता के निरन्तर बढ़ता पिगला लुपमना ब्या योना यमुना योविनी केनाथ मूर्य अथ गोमानजल बादगीनाम सोपरल आदि धार्य कबीर ने यही से ग्रहण किये हैं । क्या—

धकबू धपल अजल धर कीये ।

धमूत धरै लहा मुछ उजल, बंकाजि रल बीज ।

धूम जाँचि सर गपन समाना सुबभन धो तन लानी ।

काम-ओष होऊ भया पनीता तहाँ ओगिनी जामी ॥

हां ! कुछ पारिमायिक शब्दों का धर्म कबीर-काम्य में आकर परिवर्तित हो गया है, जैसे 'सहज'—

“सहज-सहज सबहीं कहैं, सहज न भीमैं कोय ।

बिन सहजै बियेया तबी सहज कहीन सोय ॥

कबीर ने जो स्थान-स्वान पर पुस्तकीय ज्ञान की खिस्ती उड़ाई है, उसका कारण भी योगियों का प्रभाव है। गोरखनाथ ने 'गोरख सिद्धान्त संग्रह' में पुस्तकीय ज्ञान वाले व्यक्ति को 'भारखाही गर्वम' कहा है। कबीर ने अनेक स्थानों पर पुस्तकीय ज्ञान की खिस्ती उड़ाई है—

‘पोबी पय-पड़ कप मुघा पहिल भया न कोय ।

एके आकर प्रेम का पई छो पहिल होय ॥

×

×

×

‘कबीर पढ़िबा दुरि करि पोबी देय दृष्टाय ।

बावन आकर लीज कर ररै नम बित लाय ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिद्ध धीर नाथ-सम्प्रदाय ने पर्याप्त मात्रा में कबीर को प्रभावित किया है। हम यह सकते हैं कि कबीर ने सिद्धों और नाथों की परम्परा को सुसंस्कृत कर उसका विकास किया। डा. सुनीतिकुमार चाटुर्ग्या का भी कथन है कि महारामा कबीर तो नाम छोड़ धीर एवं श्रुष्टियों से एक हिन्दू कवि ही थे जो उत्तर भारत के मध्ययुगीन हिन्दू बर्मोपदेशकों और ग्रन्थकारों तथा गोरखनाथ की सीढी परम्परा के एक महान् एवं धीर भक्त थे।

कबीर पर सिद्धों और नाथों के इस धार्मिक प्रभाव के दो कारण विद्यमान हैं। प्रथम तो यह कि कबीर का जन्म ऐसी जुगहाड़ जाति में हुआ था जो कुछ समय पूर्व ही मुसलमान हुई थी पहले से यह जाति नाथों की शिष्य परम्परा में थी। अतः स्वभावतः उसके अपने प्राचीन गानपदी संस्कार अवशिष्ट रह गये थे। द्वितीय कारण यह कि रामानन्द के समस्त शिष्यों ने जिनमें कबीर भी हैं नाथों के बड़-बड़ प्रकाशों को अपने अधीन करके उनके अनुयायियों को अपना शिष्य बनाया था—उन लोगों के सम्पर्क से हमने भी कुछ न कुछ नाथ पंथी संस्कार अवश्य ग्रहण किये।

सूक्तियों का प्रभाव—

कबीर के समय में भारत में इसलाम का धार्मिक सुसंस्कृत संस्करण सूफी धर्म के रूप में आ गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी साधना का किश्त नाम भी प्रभाव कबीर-काम्य पर नहीं पड़ा है। किन्तु कबीर जैसे सारधाही महारामा ने

परम ही सूफी-धर्म की अन्धी बातों को ग्रहण किया होगा—बहु अनुमान सहज है। सूफी-धर्म का प्रभाव इसलिए भी कबीर पर पड़ा है क्योंकि वह भारतीय धर्म-साधना से पर्याप्त माया से प्रभावित था। गार्डन महोदय का मत है कि सूफी मत में तीन-चौबार्द बौद्धमत का प्रभाव है तो एक-चौबार्द यहूदियों का। श्री जे सी० पार्चर का भी कथन है कि—*Greek Persian & the Buddhist waters have joined the stream of the mystic current in Islam*

कबीर की प्रम-पीर को बहुत से विद्वान् वैष्णव देन मानते हैं किन्तु वास्तव में देना जाय तो कबीर में प्रम पीर को तीस और तीसरी ध्येयता सूफी प्रभाव से ही है, यद्यपि कबीर को इस प्रेम की पीर में सूफियों की भाँति पल-पल में इस्लाम नहीं होता। डा सरलायसिंह धर्मा जी का मत है कि “जो लोग यह कहते हैं कि कबीर ने सूफी प्रम-साधना से कुछ नहीं लिया वे हाथी को देखकर भी उसका प्रतिरूप का निवेदन करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कबीर ने परमात्मा के केवल प्रिय (पति) रूप को ही अंगीकार किया था अपितु माता-पिता पुत्र स्वामी धारि अनेक रूपों में उनको उन्होंने चिंतित किया है। सूफी सम्प्रदाय में इन सब रूपों को स्वीकार करने की स्वतन्त्रता नहीं है। सूफियों के लिए परमात्मा ‘माशूक’ है बीबारमा ‘मामिक’ है और कबीर के दाम्पत्य सम्बन्ध में हरि ‘पीर’ है और वे उनकी बहुरिया’ हैं। पीर और बहुरिया के पीछे भारतीय दाम्पत्य जीवन की ओ ध्येयता है उसमें सूफी मान्यता का भी पुन है। यह टीका है कि कबीर और हरि—जीव और परमात्मा—में जो पत्नी और पति का संबन्ध है वह भारतीय अस्तित्व-परम्परा के अनु रूप है किन्तु प्रायः और सामान्य म मन्त्रमयिण धारण भी स्पष्ट है। इस धारण के लिए भारतीय भक्ति में कोई स्थान नहीं है। कृष्ण भक्ति में व्रज-योगिनी का हाण स पत्नी-पति सम्बन्ध धारण के लिए कोई स्थान नहीं देता। इसी लिए नारदाय-भक्ति मूत्र में भक्ति की व्याख्या करने हुए कहा गया है कि ‘मा नु परमप्रमत्ता यथा व्रज गोपिकाणाम् किन्तु सूफी प्रेम साधना का मार्ग ग्रहण ही इस धारण के ऊपर पड़ा है। प्रम की पीर पर सूफियों के प्रभाव का प्रतिरूप कबीर के शब्द की सौन्दर्य भावना भी सुधीयन से प्रभावित है—

विद्वत् प्रम प्रकाशिता जाग्या जोग धनस्त ।

मत्ता कूटा मुक्त जया भित्ति विधारा कत ॥

×

×

×

लासी केरे नाम की जित देनू तित नाम ।

लासी देखन में गई मैं भी हो गई नाम ॥”

किन्तु जेंठा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कबीर पर भूखीबत का जो कुछ भी प्रभाव पड़ा है वह इसलिए कि यह मठ भारतीय परम्पराभूत है। मठ कबीर पर भूखियों की उन्हीं बातों का प्रभाव पड़ सका है जो झूठ से येस जाती हैं।

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समस्त चारपूरे धार्मिक साधनाओं के कुछ न कुछ ठरस ग्रहण कर अपनी भक्ति का मध्य भवन स्थापित किया था। वस्तुतः आचार्यप्रवर भित्तिमोहन सन जी के ये शब्द अक्षरसः सत्य हैं—“कबीर की धार्म्यात्मिक खुदा और साक्षात्ता विश्वप्रानी है। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती इसीलिए वह ग्रहणशील है वर्तमानशील नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिन्दू मुसलमान भूखी ब्रह्मचारी प्रवृत्ति सब साधनाओं को जोर से पकड़ रखा है।”

वस्तुतः कबीर ने मधुमक्खी के समान अपने समय में विद्यमान समस्त धर्म-साधनाओं और निजी के योग से अपनी भक्ति का ऐसा कला रीपार किया है जिसका मनु भूतलोपम है, जिसका पाल कर भारतीय जन-मानस हृत्-हृत्प हो उठता है। यह मनु भक्त रूप है, युनों से भारतीय इसकी मजूरिया का रसास्वादन कर रहे हैं।

कबीर की भक्ति-पद्धति

कबीर की भक्ति ने भारतीय जन-मानस को उस समय धनसम्पन्न प्रदान किया जब वह सिद्धों और मोक्षियों की धुल्लसाधना से ऊब रही थी। कबीरकालीन परिस्थितियों में धार्मिक व्यवस्था का व्यवलोकन करते समय हम देख चुके हैं कि उस समय प्रचलित नामा धर्म-साधनाएँ किस प्रकार जनता को भूलभूलैया की में बाल रही थीं। इस महान् सत्य ने अपनी प्रेमभक्ति का ऐसा खल धीरे कुछ धनसम्पन्न धर्म-साधना जनता को प्रदान किया कि वह राम-रस ने माक-विह्वल हो उब लगी। मर्यापि कबीर से पूर्व रामानन्द ने भी भक्ति की ऐसी ही माक-पूखी भाषा बहाई थी किन्तु उसका प्रचार सीमित क्षेत्र तक ही रहा। रामानन्द को “भक्ति शास्त्रि ऊपरी नाये रामानन्द” का श्रेय तो धनसम्पन्न प्राप्त है किन्तु उसका व्यापक प्रचार और प्रचार कबीर के द्वारा ही हुआ। उसे “सप्त दीप नखसख” में कबीर ने ही प्रकट किया था।

कबीर की भक्ति पर वैष्णव-विचारधारा का धार्मिक प्रभाव पड़ा है। कबीर पर पड़ने वाले धार्म्या मक प्रभावा से इसका विश्लेषण किया जा चुका है। कबीर की भक्ति के विवेचन से पूर्व यह ध्यावश्यक हो जाता है कि हम यह देखें कि भारतीय भक्ति का स्वरूप किस प्रकार बर्णित है। धार्म्याओं ने इसकी व्याख्या निम्न-निम्न

प्रकार से की है। रामानुजाचार्य जी ने 'ब्रह्मसूत्र' का भाष्य प्रस्तुत करते हुए भक्ति की व्याख्या में कहा है—

‘अ वासुस्मृतिरेव भक्तिर्यस्येनाभिधीयते।

परमात्मा के निरन्तर स्मरण को ही भक्ति कहते हैं। व्यास ने इसी व्याख्या में कहा है कि प्रणिधान वह भक्ति है जिसके द्वारा परमेश्वर उस योगी पर हुआ दृष्टि करते हैं तथा उसकी इच्छाया की पूर्ति निमित्त उसे बरवान देते हैं—

“अभिधानाद् भक्तिरिदोषः। दार्ढ्यत ईश्वरस्तमनुगृह्णत्यभिध्यानामात्रेव ।

—पातञ्जल दर्शन प्रथम अध्याय व्यासभाष्य ।

पातञ्जलि के हमी ‘ईश्वरप्रणिधानाद्वा’ सूत्र की व्याख्या में योग ने जो भक्ति का स्वल्प समझाया है वह ब्रह्मसूत्र के पुष्टि-समर्पण के अरथ निकट है। उनका कथन है कि ‘अभिधान वह भक्ति है जिसमें इन्द्रिय-ओगादिक सम्पूर्ण फलाकांक्षाओं का त्याग करके सब कर्म उस परम गुरु परमात्मा का समर्पित कर दिए जाते हैं—

“अभिधानं तत्र भक्ति-विशेषो विप्रिध्वमुपासकं सर्वकाम्याचामपि तत्तर्पयन् ।

विषयमुच्चारिकं कसमनिच्छन् सर्वान् श्रियास्तस्मिन् गुरावर्पयति ।’

—पातञ्जल दर्शन प्रथम अध्याय भाष्यवृत्ति ।

भक्ति की अत्यंत सुन्दर व्याख्या भक्तपत्र प्रह्लाद ने की है। उनका कथन है कि जैसी तीक्ष्णभक्ति अक्षिबेकी पृथ्वी को इन्द्रिय विषयों में होती है उसी प्रकार भासक्ति भावका (धनु का) स्मरण करते समय मेरे हृदय से निकल न आए—

‘या प्रीतिरुचिबैकानां विषयेष्वनपासिनी ।

त्वामनुस्मरत ता मे हृदयान्नापस्यन्तु ॥

—विष्णुपुष्ट १२ ११ ।

नारद भक्ति सूत्रान्तर्गत भक्ति की महिमा बताने हुए कहा है—

‘ता त्वस्मिन् परमत्र मरुता ।

वह (भक्ति) ईश्वर के प्रति प्रमत्त है एवं सार ही—

‘समूतस्वरुपा च ।

उसका स्वरूप-विशेषण नारद ने—

‘तद्विधावित्ताधारिता तद्विश्वरूप वरमध्याहुनतेति ।’

कह कर दिया है। परमात्मा न उनको विधि-विहित कर्मों में सीमित करते हुए भी धनुषधनुर्ग माना है— ‘धुवाविष्णुगुराव’ ।

पाणिन्य-भक्तिशूत्र में उस परा शक्ति की मानने हुए ईश्वर के प्रति परम धनुषधनुर्ग माना है—

‘ता वरानुरविनयीकरी ।

नारद ने भक्ति के दो रूप माने हैं—

१ प्रमत्ता ।

२ जीपी ।

प्रेमरूपा भक्ति के उन्हाले दो भेद किये हैं । प्रथम 'कामरूपा'—जिसमें एक ही भाव की प्रधानता रहती है वैसे गोपियों की कृष्ण में । द्वितीय सम्बन्धरूपा जिसमें हास्य सख्य वात्सल्य आत्मनिवेशमादि भाव आते हैं । कबीर की भक्ति में मन्त्रि प्रधानता 'कामरूपा' की ही है, किन्तु सम्बन्धरूपा के भी उदाहरण प्राप्त हो आते हैं—

कबीर कृता राम का मुतिवा मेरा नाउ ।

यसे राम की जेवड़ी बित संखे तित जाई ॥

—वात्स्यासक्ति ।

×

×

×

“मोरे अर आये राम भरतार ।

तन रति कर मैं मन रति करिहूँ पांचों तरब बराती ।

रामदेव मोहे व्याहन आये मैं जोवन मरमाती ॥

—काठासक्ति ।

×

×

×

‘हरि जननी मैं बालक तोरा ।

काहुँ न अबगुन बलमहु मोरा ।

—वात्स्यासक्ति ।

इसी भाँटि अन्य आसक्तियों के उदाहरण प्राप्त होने हैं ।

प्रेमरूपभक्ति को तीन वर्गों में रखा गया है—

१ यौन—जो साँझाग्रिभता के समीप है ।

२ मुख्य—प्रेम-अमल पर जगत् के प्रति उदासीन नहीं ।

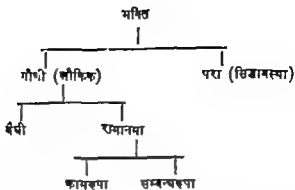
३ धनम्य—स्पृहा रहित ज्ञान कर्म आदि से ऊपर आराध्य में लीन रहना ।

कबीर की भक्ति इस वर्ग विभाज में ‘धनम्या’ कोटि में आती है क्योंकि वहाँ ‘सब तज हरि मज’ की ही भावना है ।

जीपी के भी नारद ने तीन भेद किये हैं—सारिबकी राजरी एवं ठामसी ।

कबीर की भक्ति सारिबकी कोटि में आती है ।

सैतम्य सम्प्रदाय में भी भक्ति का समयम इसी प्रकार का विभाजन किया गया है । उन्हे निम्न प्रकार से निर्दिष्ट किया जा सकता है—

इस विभाजन में कबीर की भक्ति 'परा'—सिद्धान्तस्था व अंतर्गत आती है।

कबीर ने अपनी भक्ति में जिस आराध्य का वर्णन किया है वह उपनिषदों की अर्द्धी भावना के प्रमाण से प्रमाणित है। कबीर की ब्रह्मभावना यद्यपि अधिकतर अर्द्धी है किन्तु कहीं-कहीं अर्द्धत से भिन्न है। इसका कारण यह है कि कबीर किसी सिद्धान्त के अनुयायी या प्रस्थापक नहीं। उन्होंने ब्रह्म का जो कुछ भी वर्णन किया है वह अनुभव के आधार पर। कबीर प्रथम साधक हैं जब कवि। अतः भक्ति साधना में जिस-जिस रूप में वे ब्रह्मस्वरूप का साक्षात्कार करते जाते हैं उसी-उसी रूप में उसे बताते हैं। वे कविता के माध्यम में निम्न ब्रह्म-विचार—'आत्म साधन' को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि कबीर के ब्रह्म का स्वरूप हमारे सम्मुख कभी किसी रूप में तो कभी दूसरे रूप में आता है। ब्रह्म का स्वरूप-परिवर्तन का वास्तविक कारण यही है कि वह किसी भी दार्शनिकवाद के मानक के परे है तार्किक विचार से ऊपर है पुस्तकी विद्या से अधम्य पर प्रेम से प्राप्य है अनुभूति का विषय है महान भाव से भावित है। डा रामकृष्ण वर्मा के शब्दों में "वह ऐसा मुग़ाब है जो किसी भाग में नहीं लगाया जा सकता केवल उसकी भूमिका ही पाई जा सकती है। वह सभी मरिजा है कि हम उसे किसी प्रशम्य बन में नहीं देना सजने वरन् उस कमकम नष्ट करते हुए ही भुज सकते हैं। अनुभूति के वैशिष्ट्य स्वरु के बाव ही वह कहीं अर्द्धत है वीर कहीं अर्द्धत नहीं विविष्टत है। किन्तु जरा कि पहले बता जा चुका है, अधिकतर कबीर ने अर्द्धी भावनानुक्रम उन ब्रह्म का वर्णन किया है। अब कबीर कहते हैं—

"करतुरी कु बलि बसै मग दूई बन धाहि ।

ऐसे घट घट राम ॥ बुनियाँ बैसे नाहि ॥

× × ×

भुजा नाम करतुरी बात धाव न खोज खोज धाव ।

तो वे ईश्वर की प्रार्थना सत्ता को स्वीकार करते हैं। वास्तव में उनका प्रभु रोम-प्रतिरोध और शक्ति के कल-कल में परिष्कृत है। वह हृदयस्थ होते हुए भी दूर दिखाई देता है किन्तु जब वह श्रियतम पास में ही है तो उसे सबसे भेदने की क्या आवश्यकता है ? इसीलिए कबीर कहते हैं—

“श्रियतम को पतिपा लियू जो कहीं होय बिसेस ।

तब मन में मन में साकी कहा संवेस ॥

वास्तव में श्रियतम के इस प्रकार के सहित-संवेस को तो वे दिखावा मात्र कृत्रिम प्रेम का परिचायक मानते हैं क्योंकि जहाँ देखो वहाँ उस ईश्वर-श्रिय की सत्ता विद्यमान है—

“काय लखे तो काकरी, कि व्यवहारी जीव ।

आत्म शक्ति कहा लखे बित बैके तिस जीव ॥

कबीर ने उस ब्रह्म की स्थिति सर्वत्र उसी भाँति भानी है जिस प्रकार प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रतिबिम्बवाच में। हमारा यह कहने का उत्तर यह कहापि नहीं कि कबीर ने प्रार्थना का अनुमान कर प्रतिबिम्बवाच को भी अपने काव्य में प्रयुक्त किया है तो उस ईश्वर की सर्वव्यापकता को अनुभव करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा था—

“जु बल में प्रतिबिम्ब हू लखल राखहि जानीये ।

इस बिबेचन से स्पष्ट है कि कबीर की शक्ति का आत्ममान प्रार्थना मानता नही है। निम्नस्थ प्रसिद्ध छंदों तो उन्हें एकत्र प्रार्थना सिद्ध कर देती हैं—

“बल में कुम्भ कुम्भ में बल है, बाहर भीतर पानी ।

बूझा कुम्भ बल बलहि समाना इहि तब कप्यो पानी ॥

प्रार्थनाही भावना के साथ यह पूर्ण स्पष्ट है कि उनका ब्रह्म निर्बुध निराकार है—

“आके मुह साधा नहीं जाही क्य कुम्भ ।

बुझा बाध से पातरा ऐता तब धनूप ॥

किन्तु जब वे इस ब्रह्म को समस्त संसार को बगाने वाला विगाड़ने वाला मानते हैं तो निर्बुध का अस्तित्व प्रश्न पूनक चिन्त के साथ रहना पड़ता है।

“सात समुद्र की गरी कक बैसनी सब बनराइ ।

सब भरती काक कक प्रभु तुन लिखा न बाइ ॥

जिस ईश्वर के मुखों का इतना विस्तार है, वह निर्यापि निर्विषय निरव कैसे रहा ? इतना ही नहीं कहीं-कहीं तो यह निर्यापि ब्रह्म-शरीरापि सहित संपुन रूप साकार तथा वैष्णवों के समान धनराही हुआ जान पड़ता है। यथा—

“पंडिता मन रंजिता भवति हेतु इयौ जाह रे ।
 प्रम प्रीति घोपाल भवि मर धोर कारण जाह रे ।
 राम छै पवि काम नाही ग्यान छ पवि बंध रे ।
 बबल छै पवि सुरति नाहीं नन छ पवि धन रे ।
 जासै नाभि पदम सु उरवि बह्या चरन रंग तरंग ।
 कहै कबीर हरि भवति बाछू जयत पुर गोम्वर रे ॥”

मत्ता निर्गुण-निराकार की भावि से बह्या धोर चरणों से नमा निकलने की क्या संपत्ति ? वास्तव में ऐसे कबल कबीर ने भक्ति की भोंक में ही कहे हैं और इन स्वर्णों पर उन्हें सूर-दूतसी घादि भक्तों का कोटि से घलन नहीं किया जा सकता । वास्तव में उनके निराकार ब्रह्म का धर्म निबिधन कदापि नहीं इसीलिए कबीर के न चाहते हुए भी उसमें गुणों का आरोप स्वतः हो गया है । हा हा प्र त्रिपदी की ने भी स्वीकार किया है कि ‘कबीरबास के निर्गुण ब्रह्म में गुण का धर्म सत्य रज माहि गुण हैं इसलिये निर्गुण ब्रह्म का धर्म के निराकार निस्सीम भावि समझते हैं निबिधन नहीं ।

कबीर की निर्गुण भक्ति ने ‘साकार’ ब्रह्म के जो तत्त्व या गुण हैं उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि वे कोरे तीव्र भक्ति-भाव के ही घोटक नहीं भवितु जन-जन में ‘साकार’ स्वरूप की जो उपासना प्रचलित की उसका पूर्ण विरोध करते हुए भी कबीर स्वयं कहीं नहीं उसके प्रभाव से बच नहीं पाये हैं । वास्तव में सौर-प्रचलित परम्परा का पूर्ण बहिष्कार सम्भव नहीं ।

सुकस की जैसे विद्वानों ने कबीर में केवल शुष्क ज्ञान ही माना था इसीलिए उन्होंने सुक्तों का पृथक् बग कर उसे ‘आनमार्गी’ नाम दिया । किन्तु वास्तविकता इस मान्यता से कोसों दूर है । कबीर की भक्ति में धीरे विरोध रूप से उस स्वतः पर जहां उनकी आत्मा धवने शिव से विरहिणी रूप में आत्म-निवेदन करती है, मार्गों की सरसतन निधि प्राप्त होती है—

“अहि पुठोला बज करी कामकिन्ती बहिराई ।

बिहि बिहि जेयां हरि मिलै सोई लोई जेव कराई ॥

वास्तव में रामानन्द के द्वारा उन्हें राम की ऐसी मधुर भक्ति प्राप्त हुई जिसकी सरसता निस्संदेह विस्मय की वस्तु है । इन्हीं को पाकर कबीर ‘बीर’ हो गये—
 सबसे धन्य सबसे ऊपर, सबसे बिलसल सबसे नरन सबसे तेज ।

कबीर ने भक्ति को भुक्ति का एवमात्र साधन माना है ध्यान-स्थान पर भक्ति की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है—

१ हा इहाही प्रणार दिसेरी ।

भक्ति नहीनी मुक्ति की ।

× × ×

क्या जप क्या तप क्या संन्यास क्या ब्रत क्या अस्नान ।

जब साँव जुगत न आगिये भाव भक्ति भयवान् ॥

मुक्ति के साध-साध संसार के बूझ सम्मन का भी साधन प्रभु-भक्ति ही है—

‘भाव भवति बिलवास बिल बंधे न लोई सुन ।

कहै कबीर हरि भगति बिन, मुक्ति नहीं है सुन ॥

कबीर के भक्त प्रेम के आदर्श दो ही हैं—‘सही’ और ‘सूर’ । सही के आदर्श की बुनने में एक तो प्रेम की धन्यता प्रकट होती है । दूसरे भक्त भयवान् के अधिक निकट आ जाता है । वास्तव में सही भाव का आचरण करने पर भक्त तो अपने गुस्तर कर्माय से मुक्त हो जाता है और उत्तरदायित्व प्रभु पर आ जाता है—

उस लक्षण का बात हूँ कहे न होइ सकाव ।

पतिव्रता नही रहै, तो उस ही पुरुष की नाव ॥

सूर और का आदर्श इसलिए अपनाया गया है कि वास्तव में साधना मार्ग में जीवन की कठिना साहस और नश्य के लिए दृढ़चित्त होने की आवश्यकता सूर के ही समान है जिस माँघि सूरबीर बुद्ध-दोष में लोहे की कराछी मार के सम्मुख भी दिस भर भी नहीं मुकता और प्राणोत्सर्ग कर अपने कर्माय की रक्षा करता है, वही स्थिति सच्चे भक्त के लिए आवश्यक है । सूरबीर और सच्चे भक्त की एक मात्र कसौटी यही है—

‘सूर तबही परबिये सई बर्षी के हेल ।

पुरिचा पुरिचा छूँ पई लऊँ न छाई खेल ॥

संसार जिस मुरमु से भय जाता है सूर और भक्त सही का अभिनन्दन हुंसे हुंसे अपने नश्य के लिए कर सेते हैं—

‘जिस मरने के जग उरँ तो मेरे आनख ।

कब मरिहुँ कब बैसिहुँ पुरन परमानख ॥

ये दोनों आदर्श ही कबीर की भक्ति की धन्यता में सहायता पहुँचाते हैं । कबीर ने भी ध्यान साधक के लिए अपना सर्वस्व ‘माजीर धिसु-स्वायत्’ कर दिया है । सर्वस्व समर्पण के साध-साध अपने अस्तित्व को साध्य में लीन करने की उत्कृष्ट भावना कबीर में परिलक्षित होती है । यही कारण है कि वे ईश्वर के गुलाम बनने में भी नहीं हिचकते—

तैं गुलाम मोहि बेधि मुसाई ।

तन मन धन मेरा राज भी के ताई ॥

इससे भी धाये बढ़ कर न अपन को मानव छोड़ते ही नहीं ईश्वर-सामीप्य और सर्वथा एकमेक रहने की कामना ही उनसे यह कहनाती है—

‘कबीर कता राम का मुतिमा मेरा नाई ।

गने राम की बेबड़ी जित तेजें तित जाई ॥

इस पद पर गूमकर ह प्र हिचेरी भी मे सिखा है— निरीह मारुत्य का यह चरम बुद्धान्त है, धारमसमर्पण की यह हृद है। इतने पर भी मन को प्रतीति नहीं होती कि यह प्रेम रस पर्याप्त है। क्या जाने उस प्रियतम को कौन सा रस पमर हो कौन सी बेसमूपा रुचि कर हो। हाय उस धन्य मन्थाने प्रिय का समापन कैसा होना होगा ?”

“मन परतीति न प्रम रस ना इस तन में डंय ।

बधा जानौं उस बीच स्रु कैसी रहसौ रस ॥

एसे प्रदुमुत प्रियतम का जब धारमा नहीं पाती तो उसके बियोद में मूढ तड़पती है। कबीर-काव्य की यह तड़पन भीन स कम नहीं। जब से मूढ ने उस परमात्मा का ज्ञान करवा तब ही न भूलन उसके लिये आकम-व्याकम है—

‘शु ना तुषा बावला बहरा तुषा काम ।

पाई बे रंगन भया ततपुत्र मारा बास ॥

उम प्रिय क विभाग में प्रियतमा का हृदय बहनिषा छुपगता रहता है—

“तलके बिन बालम मोर जिया ।

बिन नहीं बन रात नहीं निहिया तलक तलक के मोर किया ॥

कबीर की मधुतात्मा न इस चिरह का जा वर्णन किया है वह इतना स्वामा विद्व और मार्मिक है कि समता है कि कबीर का कबीरत्व पौरुषत्व यहाँ समान्त हो गया है और उनकी आत्मा न इसी रूप में प्रियतम के लिए स छन्द बत है। प्रिय न संवेद पाते के लिए धारमा इस भांति छुपगता है मानो यदि उसे धनीय प्राप्ति न हुई तो न जाने क्या होगा ?—

चिरहनि ऊँची रंघ निरि रंघी बजै बाह ।

एक लहर कह बीच का बबर मिलैये बाह ॥

यह वचन मात्र भ्रम की इच्छा है। मन्थानमा का प्रम-दर्शन के अनिरित्त और कुछ प्रयोजन ही नहीं। इसलिए वह वह न कुछ कर कि प्रिय वचन है धन्यवा नहीं मुझे भी याद करने है या नहीं—याहि वच नहीं पूछनी बेचन पाती कहनी है ‘एक पदर वह बीच का बबर मिलैये बाह’ जो यह भी अभिन कम्पी है कि और काम को तो छोड़ पथिक पहल यही बना कि के वच धायें ? किन्तु शीघ्र ही भान इस कहना उगन में नीच उतर इस वाग्मविद्या पर धाना है—

“छाह न सकी तुम वै तर्क न तुम्ह बुलाइ ।

बिचरा पीही तैस्ये बिरह तपाइ तपाइ ॥

इस दूरी के व्यवधान को दूर करना तो भक्त की सामर्थ्य से बाहर है किन्तु प्रिय से मिलना फिर भी चाहता है । इसीलिए कहता है—

“यहु तन जारी मसि करी लिखी राम का नाउ ।

लेखनि कक करं क की लिखि लिखि राम पठाउ ॥

किन्तु बेचार भक्त इस बिरहान्ति में भी कहां तक जले जब कुछ उसका सहन क्षिति की सीमा से बाहर हो उठता है जब भक्त का हृदय प्रिय विमोह में टूट-टूट हुआ जाता है तब बिचर हो उसे ईश्वर को आश्रित-पूर्ण वह ताना बना पड़ता है—

हे बिरहनि कू भीष है, क धाना बिछलाय ।

छाउ पहर का बाभवा मो रें सहर न जाय ॥

वास्तव में यह प्रेम का चरमोत्कर्ष है जो प्रभु-भियतम के भभाव में भी आत्मा-परमात्मा भक्त-भवकान् के अदृष्ट प्रेम की उद्घोषणा कर रहा है । उनकी इस प्रेम भावना का विवेचन करते हुए शिवेयी जी ने लिखा है— इस प्रेम में मानकता नहीं है पर मस्ती है । कर्मासता नहीं है पर कठोरता है । असयम नहीं है पर स्वाधीनता है । धन्यानुकरण नहीं है पर विश्वास है उन्मत्तता नहीं है पर भक्तकृता है । इसकी प्रचंडता सरसता का परिणाम है उग्रता विश्वास का फल है तीव्रता आत्मानुभूति का विकर्ष है ।

यदि कबीर को प्रभु की प्राप्ति भी हो जाय तो सबसे कोई कामना सिद्धि की बात नहीं सोचते । उनकी तो एकमात्र कामना है—

नैनन की करि कोठरी पुतरी पसंन बिछाय ।

पसकन की बिक डारिके भिय कू तैऊं रिझाय ॥

या वृत्तरी कामना है—

भैवा बतारि व्याव तु क्यू ही नैन क्येउं ।

ना मैं देखू धीर कू ना तुम देखन देख ॥

पक्षि में कामना के तो कबीर चोर विरोधी थे तभी तो उन्होंने कहा था—

“जब लखि जपति लकाभता तब लखि निष्कल देख ।

इसलिए धन्य समय तक उस प्रभु की मोहित करने नाम अपने का उपदेश उन्होंने दिया था—

“कबीर बिरमे राम बपि जब लख पीवी जाति ।

तेन धर्या जाती बुझी लोवीया दिन राति ॥

कबीर की इस भक्ति में ज्ञान—मुक्तकीय ज्ञान—का कोई महत्त्व नहीं क्योंकि उसका विश्वास है कि ईश्वर में प्रकट सत्य ही मुक्ति के लिये पर्याप्त है, ज्ञान तो पदार्थ की दृष्टि में उत्पन्न होता है। भक्त के लिए इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि यह विषय-वासनाओं से मुक्त ॥ ईश्वर-भजन करे—

“गोपी यह-यह जय गुण पंडित भया न कोय ।

एक भाव्य प्रेम का पई तो पंडित होय ॥

इसी भांति—

“कबीर पढ़िवा कुर कर गोपी देव ब्रह्म ।

बावन धावर सोच कर, ररं मरें बित भाव ॥”

कबीर ने भक्ति के द्वार प्रत्येक के लिए खोलकर सबको उसका अधिकारी बताया। वहाँ बाह्य लक्ष्य वीर्य धूँध धाँधि में किसी भी भाँति का भेदभाव नहीं क्योंकि सबकी रचना उन्हीं पाँच तत्वों से हुई है सबका जन्मा पिता परमात्मा एक ही है।

“जाति-भाति पुक नहि कोई ।

हरि को भजे सो हरि का होई ॥

इस भक्ति के द्वार खुले हुए तो सबके लिए हैं किन्तु प्रत्येक व्यक्ति भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता इसका कारण साधना भक्ति वा मार्ग ‘छाँटे की चार पर चपना’ ही है। साधना की इस विषमता का वर्णन कबीर ने स्वान-स्वान कर दिया है—

“बुढ़ भक्ति प्रति कठिन है, ज्यों लोहे की चार ।

बिना नाँव पड़ुं के नहीं महुकठिन स्योहार ॥”

इस भक्ति-साधना के लिये तो साधक को जीवन व्योलावर करने के लिए पीछे उठार कर हथेली पर रखना पड़ता है—

“बायड़ देस नुबल का घर है तहाँ जिनि आई बाहुन का डर है ।

सब जग हैतो कोई न बीरा धरत जरि तिरि बहुत घबीरा ।

न तहाँ सरवर न तहाँ बाबी न तहाँ लतगुर तापु बाबी ।

न तहाँ कीकिल न तहाँ लखा ऊँचे बड़ि बड़ि हंला मवा ।

देस भातका गहर बंभीर डग डग रोटी पच-पच मोर ।

कई कबीर घर ही भनवाणा पुगे का मुक पुगे जाना ।

भक्ति मार्ग में जाने वाली जिन साधकों का बलन कबीर ने दिया है उनमें ‘कनक’ और ‘नामिनी’ प्रमुख हैं। इन्हें तो कबीर ‘दुपम पानी दाय’ बताया है। इनके परिचित कृत्त कृत्त सोम मान कनक धारा और तुष्ठा आदि। कस्तुर यह

सब मन हाथ ही प्रस्तुत होते हैं क्योंकि यह सब भाषा ज्ञान मन-सृष्टि के परिचित कृत नहीं। इसलिये कबीर ने मन-साधना पर बड़ा बल दिया है—

“काया कतु कमाज नपू पचतत करि बाज ।

भारीं तो मन मन को नहीं तो निम्न्या बाज ॥

कबीर ने अपना भक्ति के ३ प्रमुख सहायक साधन बताये हैं—

१ मानव शरीर ।

२ मूढ़ ।

३ सत्संग ।

६४ मनुष्य योगियों में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जिसमें प्रभु-भक्ति का समुद्र है। यदि इसे भी विषयामय में डबा दिया तो फिर पक्काताप के परिचित घोर कृष्ण हाथ नहीं लपका—

“कबीरा हारि की भक्ति कब तजि विपदा रत बीज ।

बार-बार नहीं पाहं है बासुध जनम की बीज ॥

भक्ति-ज्ञान पर तो एकमात्र मार्ग-दर्शक मूढ़ ही हैं। मूढ़ के बिना तो भक्ति सम्भव नहीं—

‘सतगुरु की महिमा समत अनत किया अपार ।

लोचन समत उधाड़िया समत बिछावन हार ॥

सत्संगति की महिमा अपार है। भक्ति का तो यह आवश्यक अंग है। इसे कबीर ने स्वयं से भी अधिक महत्त्व प्रदान किया है—

“राम-मुलाका बेनिया दिया कबीरा रोय ।

जो कुछ काहु-तप में तो बेहु ठ न होय ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की भक्ति पीयूष-समिता माधुर्य के समान प्राण है जिसके पुनीत कृतों पर न जाने कितनों के नटकटे मन-कुरूपों को विधत्ति मिली है।

कबीर-कथ्य की रस-गाथरी

कविता कबीर का लक्ष्य नहीं का अपितु साधन था। वे अपने विचारों को नैतिक अभिव्यक्ति दिया करते थे जिससे वे जनपाइ हो सकें। उन्होंने अपने मन में उठि होने वाले भावों की वाणी का विषय बनाया जिसे उनके शिष्यों ने कागज पर अभिहित कर दिया। आज हम उसी आत्मानुबूध वाणी को काव्य की सर्वोत्तम निधि मानते हैं—

“यह जनि जानी भीत है यह निज ब्रह्म विचार,
नेचल कहि समझाइया आत्म साधन रे।

मध्य-युग के इस महान् पटकड़ संत को कभी यह आश्चर्यकृत ही प्रतीत नहीं हुई कि वे अपनी विचारधारा को पहले साज-संवार में तब धर्मिष्ठा हैं। उन्हें तो केवल अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी थी और जितने प्रभावशाली रूप में उन्हें अपनी इस सत्य-मूर्ति में महापरायणता मिली है वस्तुतः ‘मति कायब’ से अपरिचित व्यक्ति के लिए वह आश्चर्य की वस्तु है। कबीर काव्य की सर्वोत्कृष्ट उपमायि उसकी प्रेयसीयता है। इस सम्प्रेयसीयता के लिए उन्होंने सबों को तोमा-सबाध नहीं अपितु ‘उपसी पर जो सदा बिनु रूप में निरूपण गया’ ठीक था।

कबीर-काव्य का सौन्दर्य उम बन-सरिता के समान है जिसका आनंद पल-से
बनाया हुआ नहीं होता अपितु वह तो मिरिछाज की मोर से निकल कल-कल, कल
छल कल्लो बिबर उछल समझी है वह चमड़ी है और उसका बही माग सर्वाधिक
मनोरम एक उपप्लुत होता है। किसी बबो-बबाई मीक पर चमना इस सरिता के
लिए धमन्मज और स्वभावबिहउ होता है। मनुष्य इस नाता अपारमक मूर्ति में
विभिन्न धियाए-प्रतिक्रियाएं देता है। इस निरीक्षण से उसके मन पर जो प्रभाव
पड़ते हैं, जो धनुमज उमे होना है उमे मर्बनुमज बनाने के लिए जो धर्मिष्ठा की
जानी है वह काव्य है। हमारे सबों में एक कह सकते हैं कि नाताकारमक मूर्ति के
विभिन्न धनुमजों को जब कवि-आत्मा व्यक्ति की सीमा में निरूपणकर समष्टि तक
पहुंचाना चाहती है तभी काव्य की मूर्ति होती है। कबीर का काव्य भी इसी प्रकृत
भावना का महज परिणाम है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कबीर-काव्य
की सर्वाधिक विविधता और धमन्मज उसकी महजना और स्वाभाविकता में है अपने
अनिरुद्ध आनावरण में आत्मा की प्रकृत पकार से उद्भूत यह काव्य इसी प्रकार से
पूटा है जैसा पर्वत के ढलान में धमन्मज ही रसयोज निर्भर पूर पड़ने हैं। कबीर का
काव्य भी आत्मा की धमन्मजना से पूटा है किसी बाहरी बबाब से नहीं।

कबीर की कविता प्रेरणा किसी स्थान विशेष पर नहीं अपितु मूर्ति के कल-कल में विद्यमान थी। बाह्य जगत् ने कबीर काव्य को मुष्पन ही धारण प्रदान की जो बाह्य में अमल कबीर साहित्य की परिधि में परिधायक है। प्रथम जगत की कृपितियों और आश्चर्यों पर तोड़ प्रहार डाला नन्व नन्व का उद्घाटन एवं द्वितीय बही विमर्श मोर से मूर्ति का जल-जल धातुम-आकृत है—

“महनीत इस वरम ज्योव में अंगरिज में ज्योनिमज
यह मलज और बिगलज निरुद्धा करतो से संधान ॥

यहाँ यह तात्पर्य कदापि नहीं कि कबीर की रहस्य-भावना परम सत्य के लिए व्याकृतता प्रकटि प्रसूत ॥ यद्यपि हमारा भन्तव्य यही है कि सृष्टि के अन्य सत्त्वों की भाँति कबीर की धात्मा भी प्रियतम के वियोग में विरहिणी तुल्य प्राप्त कल्याण के साथ सम्पटावी है । वे 'कुरंग' की बन-बन मटकने पर भी असीम प्राप्ति की निष्कलता से परिचित हो उसे स्वयं की ही परिधि में सोचते हैं । कण्ठन-मण्डन द्वारा सत्य उत्कोष्ठाद्य एवं प्रिय की सोच—यही वो माधनार्थ कबीर-काव्य के इस छोर से लेकर उस छोर तक फँसी दिखाई देती है ।

कबीर के रहस्यवादा पक्षों में तो काव्य की सज्जतम निधि प्राप्त होती है । विरहिणी के विरक्त प्राणों की पुकार, उसकी अन्तर-व्याधा की मर्मवेदी हूँ भावनाओं का वह धामेय-प्रवेय सब-कुछ बड़ा मनोहारी बन पड़ा है—

“नगनि की करि कोठरी, पुतली पल्लव बिछाय ।

पलकसु की बिच डारिके पिय को सिद्ध रिछाय ॥

प्राणाधिक प्रियतम के लिए इससे सुन्दर भाषास वृत्त हो ही नहीं सकता प्राधुनिक शीतवातानुकूलित भवन भी इस व्यवस्था के धाँपे तुच्छ हैं । यहाँ प्रिय की प्रतीक्षा करते-करते विरहिणी की भावना बिजली याँपिक हा गई है उसकी अभिव्यक्ति के लिए कल्पना उठनी ही अधिक सजीवी । अपनी अचछा बेचना का बर्णन करते हुए कबीर ने लिखा है—

“भाँकिया भाई पड़ी बंध निहारि-निहारि ।

बीमिया छाला पड़ना राम पुकारि-पुकारि ॥”

कदा 'निसिदिन बरसत मैं न हमारे, सदा रहत पावत बहुत हम पर लकठे स्पाम सिबारे' में बेचना की इतनी तीब्रानुभूति है ? यहाँ तो प्रतीक्षा की अवधि पलों में भाई पड़ने एव बीम से छाने पड़ने से भग्न दिखाई देती है । साथ ही इस साक्षी से यह भी व्यक्त है कि भाँका की कोई कार्य वा तो प्रिय का पंथ निहारना और निह्ना को कोई कार्य वा तो प्रिय का नाम पटना । प्रिय पर तब मन बन सर्वस्व धारण करने की और प्रीति की एकतागतता की इससे सुन्दर अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । प्रमदीबानी मीरा व जो प्रेम की कसक प्रम-पीर से पाहत जावती में जो प्रेम का पीरकार है वह सब कबीर की व्याप्ता तत्समीपता, बेचनी कसक, पीड़ा के सामने तुच्छ जान पड़ता है । उनमें एनी व्यपता कहाँ—

विरहनि ऊँची बंध तिर बंधी बूझ पाय ।

एक लवण कह बीष का कबर मिलेये पाय ॥

इस बिरहिनी की क्या का उपचारक कोई नहीं—

‘कबिरा ब्रह्म बुलाइया पकरि छ देखी बाहि ।

बेद न बेदन जानई करक करेके माहि ॥

क्या मीरा में इसकी अनुकृति हान पर भी ऐसी ‘बरक’ है ? महादेवी चाहे पद्म-मह्य बार प्राणों में पीडा को पालें किन्तु इस राम बीबाने की तुलना नहीं कर सकी । प्रिय रसम के लिए व्याकुल कबीर की आत्मा जो-जो उपक्रम करने को प्रस्तुत है वे भी दर्शनीय हैं—

‘काड़ि पुढोसा ब्रह्म करौ कहीं तो कामनिपां पहुराडं ।

बिहि बिहि भेषा हरि मिले सोई सोई भेष बराडं ॥

यहाँ समाज के विषयाचारों पर निरपेक्ष होकर कठरी ‘बेज’ करने वाले सत्य का प्रत्यक्ष घोर कलक व्यापित्व गरी से भी अधिक कोमलता बरत कर प्रिय की प्रेम भावना पर सर्वस्व स्वीकार करने को धातुर है । उनका बिछ-काम्य हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ बिरही कवियों—मूर मीरा ब्रजानन्द ‘प्रसाद’ आदि—की कोटि में निम्नकोच भाव से रत्ना जा सकता है ।

अपने आध्यात्मिक मिलन के जो बिज कबीर ने प्रस्तुत किये हैं, वे भी अनुपम हैं । इन्द्र-वर्षन के अनुभव को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह प्रत्यक्ष मावसा में एकाद क्षण के लिए अपनी ऐसी असीमिक छत्र बिछाता है कि सायक उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता । तभी तो ईश्वर को अनिर्वचनीय और ‘भू गा केरी चकुरके स्वाद के समान माना गया है । ज्ञापियों ने भी उसे ‘भूकास्वादन बन् कहुकर’ छोड़ दिया किन्तु कबीर विविध प्रतीकों द्वारा उनी अकर्मनीय तरफ की गता को अभिव्यक्ति देने का प्रयास करते हैं—

‘एक कहु तो है नहीं दोय कहु तो बारी ।

है गीता तैता रहे कही कबीर बिचारी ॥”

× × ×

‘हेरत हेरत है सली रहा कबीर हिराई ।

बूब समामी तनुअ में सो कत हैरी जाई ॥

क्या धात्र का प्रयोगकारी यदि अवचेतन मन के उनमें भाषणवर्द्धों को व्यक्त करने में इतना सफल हो पाया है ?

प्रिय के साक्षात्कार तूष की मन-स्विति का भी अधुना वर्णन कबीर ने प्रथम अभाषम में अवशीत नायिका के समान किया है—

‘रनि चाई अति दिन भी जाइ अंबर बड़ बग मीठ भाइ ।

कोई करई रहै न जानी, हंस उड़ना काया बुजिलामो ।

बरहर बरहर जाई जीब ना जानू का करिहै पीब ।

कौदा उड़ावत मेरी बहियाँ पिरानी

कहू कबीर मेरी कथा सिरानी ॥

ऐक्योक्ति ग्रन्थ की प्रथम पंक्ति में कबीर की साहित्यिक अनुभावों की संयुक्त अभिव्यक्ति द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति हुई है, जहाँ दूसरी पंक्ति में स्त्री मुलम लक्ष्म-विराजित द्वारा त्रियागम की मयम भाषा भी प्राप्त होती है। कहीं-कहीं 'वातकसम्भा' के रूप की धातुरता के बसेन भी कबीर ने प्राप्त होते हैं—

“ये दिन कब आये माइ ।

आ कारनि हम बैइ करी है, भिनिषी धंय जमाइ ॥

हो जानू के हितनिक सेनु तन मन प्रान समाइ ।

आ कामना करी परितुरन समरब हौं राम राइ ॥

मोहि कबाली मायो बाहू चितवत रैनि बिहाइ ।

सेन हमारी स्वयं भई है अब सोऊ तब जाइ ।

यहु परचात बात की मुनिये तन की लपनि बुझाइ ।

कहू कबीर मिले के लीई भिनि करि मंगल पाइ ॥

प्रचटीरी व्याख्यात्मक त्रियागम के लिए ऐसी मनोरम कल्पनाएं काव्य की सज्जतम निधि हैं ।

कबीर काव्य में शोक भाव्य प्रसाद तीनों गुणों की सुन्दर सम्मिश्रिती प्राप्त होती है। अपनी शक्त फलकार में कबीर ने इतनी शोधपूर्ण विचमिता देने वाली चरित्रवां कही हैं कि जिसके लिए वे चरित्रवां कही गई हैं वह विचमिता उठता है और साथ ही कबीर द्वारा निहित पद्य पर छाये छाये हो जाता है—

‘ओरे इन बोऊ राहु न पाई ।

×

×

×

‘मीयां मुझुली बोस्या बनि नहि पाव ।

×

×

×

झिहु गुरक कहाँ ते छाये किन कह राहु जमाई ।

दिन महि सोख बिचार जमाये निहत बोझक किन पाई ॥

मायुं गन के दसन कबीर के व्याख्यात्मक विमल प्रसंगों से प्राप्त होते हैं—

‘ओरे घर छाये राजा राम जगत्तर ।

तन रति करि मैं मन रति करिही बाँधों लस बराती ।

राम बैस ओढ़े व्याहण छाये मैं बोलन भवजाता ॥

प्रसाद गुण ने तो नमस्त कबीर-काव्य का प्रयोग है। इसी प्रसाद गुण के कारण मात्र वह मन-मानस पर अपना स्वाधिनार बिजे हुए है। जवा—

“कबीर कहता जात हूँ भुभता है सब कोइ ।

राम कहे भला होइया नहीं तर भला न होइ ॥

जात को कितने सीध-साधे ढंग से कबीर ने यहाँ रखा है। प्रसाद गुण के अपवाद कबीर के कुछ सामान्यपरक रूपक प्रतीक और उलटबासियाँ हैं। इनके विषय में यही कहा जा सकता है कि यह भाषा धार के समाज की पार्श्व से ही दूर है। जिस समय कबीर ने उस काव्य की रचना की थी उस समय समस्त योगपरक पारिभाषिक शब्द जिनसे धार हम अपरिचित हैं जनता को ज्ञात थे। छिड़ों भावों धारि ने अपने प्रचार से योग साधना को साधकों के लिए ता सुलभ बनाया था ही साथ ही सामान्य जनता भी उसकी सरसामनी धारि से अपरिचित नहीं थी। उस समाज में जमत्कार रूप से (जिसका माध्यम उलटबासी थी) जात को कहन का प्रत्यधिक प्रचार हो जाता था। कबीर ने भी उस परम तत्त्व का वर्णन कुछ स्थानों पर इन्हीं रूपों और प्रतीकों द्वारा किया था। किन्तु वे समस्त स्पष्ट अपवाद स्वल्प हैं धर्मशास्त्र कबीर-काव्य में प्रसाद गुण विद्यमान है।

इन तीनों गुण के साथ ही कबीर-काव्य में ज्ञान भावना और कल्पना तीनों तरफ का सुन्दर सम्मिश्रण प्राप्त होता है। कबीर के रहस्यवादी पक्षों में ज्ञान की उच्च से उच्च वस्तु और निष्कृष्ट तत्त्व विद्यमान हैं। उलटबास के आधार पर वह उनक भक्ति-भवन में ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। ससार, भाषा धारि के सम्बन्ध में ऐसी सत्यापित बातें प्राप्त होती हैं कि व्यक्ति की धारें तुमती जाती जाती हैं। यथा—

“जल में कुछ ५ म में जल है बाहर भीतर पानी ।

कूटा कुछ म जल जलहि समाना इह तब कम्पी ग्यलरी ॥

इसी भाँति—

“लाली मेरे लाल की जित देखू नित लाल ।

लाली देखत म गई म भी हो गई लाल ॥”

उसकी रहस्यमायना की मधुरता पर प्रख्यात रामने हए भावनाओं की उल्लेखता के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कल्पना तत्त्व भी कबीर के रूपों प्रतीकों धारि में प्रकट हुआ है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर की कल्पना प्राप्य उच्च कोटि की है—

“जितना म लोभ सहति काम कोष मोरा ।

मह मछर कछ मछ हरि तोक तीरा ।

कामनी यह कमक नहर धोये बहु बीरा ।

जब कबीर नवरा हरि लेबट मुर बीरा ॥

ज्ञान भावना एवं कल्पना के सम्मिश्रण से उनका काव्य प्रत्येक कोटि के पाठक की मानसिक परिजाल पर उमरी लूना को चाम्य करता है।

महाकवि मिस्टन ने किसी ओपठ काव्य के जो तीन गुण—१ सादसी २ प्रसन्नियत ३ मोक्ष निर्धारित किये हैं वे हमें कबीर-काव्य में प्राप्त होते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि “बृथा भण्डी कविता में भी इनमें से एक भाव युग की कमी पाई जाती है। कमी-कमी देखा जाता है कि कविता में केवल ओम्ब रहता है, सादगी और प्रसन्नियत नहीं। किन्तु हम देखते हैं कि आचार्य द्विवेदी जी के इस कथन का अपवाद कबीर साहित्य है। सादसी प्रसन्नियत ओम्ब—कबीर में इन तीनों गुणों की प्रस्थापना के विरोध में कोई ठर्क नहीं रहा जा सकता। सादसी का निम्नलिखित उदाहरण तो सर्वनीय है—

“आऊया न आऊया नक गा न बीऊया।

गुन के सबद में हैं, रमि रमि रहूया ॥”

इन तीनों गुणों ने ही कबीर-काव्य को अमृत सम्प्रभायिता प्रदान कर दी है।

कविता करना यद्यपि कबीर का शस्त्र नहीं था किन्तु काव्य की समृद्ध परम्पराओं का शाय उनको मिला था। अपनी एक वार्ता में डा. मुलाबराय जी ने उदाहरण दाय इस बात को भरी भाँति समझाया है। वे एक सिद्ध कवि की भाँति काव्य की परम्पराओं कवि समर्थों आदि से परिचित थे। साहित्य की परम्परागत भाव-सम्पत्ति का शाय उनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ था तथा ता उनमें सूर, तुलसी आदि महाकवियों के साथ भाव-साध्य के संबंध होते हैं। हंस के नीर-सीर विवेक को बात को कबीर और तुलसी ने समान रूप से अपनाया है—

“हँसा नक एक रँग भक्ति जरै एक ही ताल।

और नीर के आबिए नक उबरै सिद्ध काल।

तुलसीदास जी ने भी इसी कवि-समय का उपयोग करते हुए लिखा है

‘जरन बाँध लोचन रवी जली मरती ताल।

और नीर बिबरन समय नक उबरत सिद्ध काल ॥

आतक के प्रेम की अनन्यता के भी कबीर और तुलसी दोनों एक ही परम्परा के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं। कबीरदास जी ने कहा है—

‘आतक तुतहि बड़ाबड़ी आम नीर मत तेह।

जम कुल गही तुनाब है, स्वाधि नू ब धित तेह ॥”

तुलसीदास जी अपनी कल्पना के विस्तार से आतक का प्रेतलोक में भी स्थापित जल से प्रेम दिखाते हैं, सुनिष्ट—

‘आतक तुतहि दैत तिक बार ही बार।

तात न तर्पन कीबिए बिना बारिबर बार ॥”

सेमर का फूल संसार की निस्सारता का प्रतीक माना गया है। इस कवि प्रसस्ति का कबीर और सूर दोनों ने बड़ी मार्मिकता से उपयोग किया है। कबीरदास भी कहते हैं

‘सेमर सुचना सेहया हुई डेढ़ी की दास ।

डेढ़ी फूटी चढ़ाक रे सुचना बसा गिरास ॥’

कबीरदास भी इस उपाहरण की व्यंजना पाठक पर ही छोड़ देते हैं किन्तु सूरदास जी उस व्यंजना को स्पष्ट करके पाठ हैं—

‘रे मन छाड़ बियय को रबिबो ।

तु कत सुबा होत सेमर को दासहि कपट न बधिबो ॥

मे एक जगह धीर भी कहते हैं

“रसमय जानि सुबा सेमर को बाँध छाति पछतायो ।

रात को बकने-बकई के रंग-वियोग का बर्णन हमारे कवियों को बहुत प्रिय है। इस कवि-समय को व्यथोक्ति के रूप में कबीर और सूर ने समान रूप से ग्रहण किया है— बस बकई का सर बिये बहूँ न रंग बियोग । तुलसी के साथ तो बहुत सी बातों में कबीर का भाव-साम्य है। जनता की थड़ियाबमान वृत्ति का दोनों ने ही उल्लेख किया है। कबीर कहते हैं ‘ऐसी गत ठठार की क्यों बाहर की ठार’ इसी से निमलता-बुललता तुलसीदास जी का पद है—“तुलसी भेड़ी की बसान पड़ जनना समान । ‘भय बिनु होय न प्रीति’ का भाव दोनों में समान है।

कबीर ने संस्कृत विचार-परम्परा को बहुत कुछ अपनाया है—‘भृगु क्यों की’ को पलटि भृगु किमी में वेदान्तियों के ‘कटि भृगु स्यात्’ की झलक है और “हैं साधु संसार में कमला जल माही में पद्मपत्रमिशाम्भसि’ की छाया है। ‘सब बन बन्दन नाहि सूरों का हम नाहि’ में उमट-कर दिखाई पड़ता है। ऐसी ही उमट-पलट नीचे के दोहे में है

‘बज्र कज्जू नहि कल नखी न लखे नीर ।

बरमारव के कारने लाबुन बरा धरीर ॥

इसका संस्कृत का विम्ब रूप देखिए—

“विह्वलित गत स्वयमेव नाम्भ स्वयं न कारन्ति कस्तानि बलाः ।

बादन्ति शस्यं कमु कारिबाहा बरोपकाराय सतां विभूतयः ॥

घतित-विह्वलितं स्यात् कज्जस तिलु पात्र

मुत्तद्वरताला नैसनी बज्जुबी ।

तिसति यदि गृहीत्वा शारदा लब्ध-कालम्

तद्वि तव मुषानाभीयार न यानि ।

महिम्नस्तोत्र की इस उक्ति को मूर और तुलसी द्वारा अपनाये जाने पर कबीर ने इस प्रकार अपनाया था। सुनिये—

‘तब भरती कागद कक मैसनि तब बगराय।

छात समुद्र की भसि करु गुण गुन सिता न भाय ॥

इन उदाहरणों के प्रतिरिक्त तुलसी के ‘भूए क धीरहर बैलि तू न मृति है सोसा ही—

‘‘यहु संसार इसी रे प्राणी जैसे धू बरि मेहु ॥

इसी भांति ‘मनिनी के मबटा का दृष्टान्त से मूर, तुलसी कबीर दोनों में प्राप्त होता है। मस्तराम प्रह्लाद द्वारा की गई मनिनी की व्याख्या का भाव-साम्य भी कबीर में प्राप्त होता है—

‘‘या प्रीतिरविनेकानां विषयेष्वनपायिनी।

त्वाप्तुस्मरत सा मे हृदयमापतततु ॥

कबीर ने इसे यों कहा है—

‘‘क्यू कानो की कान पियारा क्यू प्यासे क नीर रे।

है कोई ऐसा पर उपमारी हरि तू कहै सुनाई रे।

जब कबीर-काव्य की भाषा पर विचार करते हैं तो भाव होता है कि ये जनभाषा के प्रथम निर्मय कवि थे। कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं और बोलियों का सम्मिश्रण प्राप्त होता है। उनकी भाषा पर सर्वाधिक प्रभाव मोजनुटी पंजाबी व राजस्थानी का है। इसीलिए भाषाजनों ने इनकी भाषा को समुस्कड़ी नाम दिया है। डा. रामकुमार वर्मा प्रसूति भिन्नानों ने इसकी प्रकृतिमत्ता के ही कारण यह कहा है—‘‘भाषा बहुत अपरिष्कृत है अर्थ कोई विशेष सौन्दर्य नहीं है। किन्तु इस प्रकार की भाषा का एक कहे काबीर-काव्य की भाषा को इबोच देना है। वास्तविकता इन कवनों से बहुत दूर है। कबीर की भाषा की ‘प्रकृतिमत्ता’ में ही उसका सहज सौन्दर्य है। उनकी भाषा में विभिन्न भाषाओं के कवनों के सम्मिश्रण का प्रथम कारण तो यह है कि उस समय लोक-भाषाओं के रूप बन रहे थे अर्थात् निर्माण काल की इस प्रारम्भिक अवस्था में एक दूसरी भाषा से इतना अधिक अन्तर नहीं था कि कोई भाषा दूसरे प्रदेश काल को समझ न पाये। डा. सरनामसिंह शर्मा जी का कथन है कि ‘उस समय के रचये को देखकर यही कहा जा सकता है कि अपभ्रंश ने अपना शायित्त्व लोक-भाषाओं को सँप दिया था जिनसे से किसी में भी अपने कुछ रूप और स्वतन्त्र व्यक्तित्व की झलक नहीं मिलती। अतः प्रकार पुजराती और राजस्थानी में उस समय बहुत साम्य था उसी प्रकार राजस्थानी जनभाषा या पुजराती में भी बहुत

साम्य वा । यद्यपि साक भाषाओं की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी किन्तु उनके बीच में कोई विमोचक रेखा खींचना संभव नहीं था । इस साम्य के कारण एक भाषा भाषी दूसरे स्थानों की भाषा सरसता से बोल सकता था ।

कबीर की भाषा में इस साम्य का दूसरा कारण कबीर की परमदमनीय प्रवृत्ति है । वे जहाँ-जहाँ गये वहाँ की भाषा के शब्द स्वभावतः उनकी भाषा में आ गये क्योंकि उन्हें तो अपनी बात वहाँ के लोगों से भाषा में या उस भाषा के सर्वाधिक निकट रूप के माध्यम द्वारा समझानी थी । तीसरा कारण यह है कि कबीर के विषय जो उनके सिक्कार की व विभिन्न प्रवेष्टों के निवासी थे । उन्होंने अपनी भाषा के प्रमुख शब्दों को रूप दे दिया । यद्यपि सद्गुरु की पवित्र वाणी में जान बूझ कर उन्होंने ईर-ईर नहीं किया किन्तु अल्पसिक्कित विषय अपनी भाषा के प्रभाव से कबीर वाणी को मुक्त न रह सके ।

डा हुजारीप्रसाद द्विवेदी की आपकी भाषा को सचुक्की न मान कर सिद्धों और नावों की सच्चा भाषा की परम्परा में बसाते हैं । किन्तु इसका प्रत्युत्तर देते हुए डा सरनार्मपिहू घर्मा की ने उचित ही कहा है कि "कबीर की भाषा को सच्चा भाषा से सम्बन्धित कराना नहीं किया जा सकता क्योंकि सच्चा भाषा के प्रकटकों का जो सत्य वा सबसे कबीर का मध्य संबंधा भिन्न था । जबकि पहले मौल भोली जनता को भाषा में डाकना चाहते थे कबीर उसे भाषा के पथ पर न जाना चाहते थे । सिद्धों की भाषा पुनरावृत्त करने वाली थी और कबीर की भाषा राह दिखाने वाली थी । इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने अपनी काम्य-भाषा को चाह वा रूप दिया जो वह उस समय की जनता के लिए सर्वसाह्य थी । सर्वाधिक प्रमुख बात यह है कि भाषा में कबीर का व्यक्ति न इतना प्रखर और सुन्दर रूप में अभिव्यक्त हुआ है कि वह कबीर-काम्य को सर्वथा विसर्जन छोड़ और कांति प्रदान करता है । डा हुजारीप्रसाद द्विवेदी की ने आपके काम्य का उचित ही मूल्यांकन करते हुए लिखा है—

"भाषा पर कबीर का अवर्तित अधिकार था । व वाणी के डिपेंडर न । जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उस उसी रूप में भाषा में बहका दिया है—बन गया है तो बीच-बीच नहीं तो दरेरा देकर । भाषा वच कबीर के सामने साधारण सी नजर आती है । उसमें भाषी ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस भाषा में पचकट की निमी करमाइरा को जारी कर सके । और धक्क बहानी को रूप देकर बनावाही बना देने की जैसी तावत कबीर की भाषा में है । बीनी बरतन वम मगधों में पायी आगे है ।

“आकासे गति थी वा कुर्वा पाताये नहिहारि ।

ताका पाणि को हुता पीछे भिरला धारि बिचारि ॥

किन्तु इन प्रतीकों में ऐसा कि कहा जा चुका है कोई मौलिकता नहीं ।

पारिभाषिक प्रतीक—

वस्तुतः पारिभाषिक और सांकेतिक प्रतीकों में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं क्योंकि सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों ही साधनात्मक स्थानों निवासों का बोध कराते हैं । अतः इनका वर्णन कबीर ने नाचों धारि के अनुकरण पर यथावत् किया है । अतः सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों को एकत्र ही ‘साधनापरक प्रतीक’ में समन्वित किया जा सकता है । कबीर ने बिन पारिभाषिक प्रतीकों का वर्णन किया है जिनमें सूर्य चन्द्र चंदा यमुना कुम्भसिनी धारि प्रमुख हैं—

“भग जगज्जनमल सो ध्यान पहुँचा जाइ ।

देखा जग बिहू वा चरिनी तहाँ बलक निरन्जन राइ ॥

×

×

×

“जगज्जनमल समूत सबे कबली कबल प्रकाश ।

तहाँ कबीरा बंदिनी क कोई निज बास ॥

संख्यामूलक प्रतीक—

संख्यामूलक प्रतीकों द्वारा भी कबीर ने साधनात्मक स्थितियों धारि का वर्णन किया है —

“जो पीरी पर बसब हुकारा तपर जान जोति उबियारा ।

×

×

×

“जोतठ बीया जोय के जोबड़ जगज्जगि ।

तेहि घर किरका जानको तेहि घर घोबिद नाहि ॥

स्वात्मिक प्रतीक—

कबीर ने अपनी कथक योजना में भी बहुत से प्रतीक प्रयुक्त किये हैं—

“कहे री नलिनी तु कुमिलानी । तेरे ही नाम सरोवर पानी ।

जल उत्पति जल में नाथ । जल मे नलिनी सोर निवास ।

ना तलि तपति न ऊपर धारि । तेरे हेतु कहु कासनि जापी ।

कई कबीर के धरि क समान । ते नहीं भुए हमारे जान ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने प्रतीकों द्वारा स्वैच्छिकी अनुभूति-साधना की दोष्यतम बातों को सरल रूप में हमारे सम्मुख रखा है । यद्यपि प्राक ते

प्रतीक हमें कुछ कुछ भी प्रतीत होते हैं किन्तु उस समय ये सर्वसाधारण में प्रचलित थे।

कबीर की उलटबासियाँ पर विचार करने से पूर्व उसके धर्म और परम्परा पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। 'उलटबासी' शब्द का धर्म सामान्यतः उलटा धर्म लिया जाता है किन्तु यह धर्म और परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देने वाली है। इसके दो धर्म बनाये जा सकते हैं प्रथम तो 'जैसा कि धर्म वास्तव में प्रकट है उससे उल्टा लगाया जाय' दूसरे आ प्रतिपाद्य का वास्तविक धर्म है उससे उल्टा समझा जाय। श्री परशुराम जगुबेदी जी ने इस शब्द का धर्म दो प्रकार से किया है। एक स्थान पर उन्होंने इस शब्द में 'उल्टा' और 'बाँस' शब्द की संज्ञा मानी है। एक अन्य प्रकार से दूसरी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं 'उलटबासी' शब्द के इस धर्म का समर्थन उस 'उलटा' एवं 'बाँस' शब्दों द्वारा निर्मित मानकर भी किया जा सकता है, जिस विद्या में उसका ठीक-ठीक उद्देश्य बँसी रचना के अनुसार होगा जिसका बाँस (पारम्परिक धर्मका धर्म) उल्टा या विपरीत ढंग का पाया जाय।

किन्तु जगुबेदी से अधिक सन्तोषजनक परिभाषा और धर्म के स्पष्टीकरण का प्रयत्न डा. सरलामणि जी के द्वारा हुआ है। उनका कथन है— 'मेरी समझ में इस शब्द की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं—एक तो 'उलटबाँसी' संयुक्त शब्द से और दूसरी 'उलटबा' से सम्बन्धित। पहले शब्द 'उलटबा' का धर्म उलटी हुई है और 'सी' का धर्म समान है, अतएव उलटबाँसी का अन्तिमार्थ हुआ 'उलटी हुई प्रतीत होने वाली उक्ति'। उलटबाँसियों में उलटी बातें कही गई हैं इसलिए यह धर्म उचित भी प्रतीत होता है। गोरननाथ का उलटी बातें और कबीर का 'उलटा बड़' आदिक प्रयोग इस धर्म का भी समर्थन करते हैं।

दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देते योग्य है और यह है 'उलटबास' शब्द से। परम्परा या आध्यात्मिक-मार्ग से रहने वाला निवासस्थान आत्मन में 'उलटबास' है। इसमें सम्बन्धित वाली उलटबाँसी वाली कहना सरल है। आध्यात्मिक अनुभूतिवा लोकाविपरीत अनुभूतियाँ होती हैं और उन अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली वाणी या कृति में उलटी प्रतीत होती है वास्तव में वह उलटी होती है। इस शब्द में 'बा' के ऊपर जो नातुनामिका बिनाई पड़ी है वह धकारण है।

बहुत धर्मों की ये दो दोना परिभाषाएँ या व्याख्याएँ की हैं वे अत्यन्त मंगत हैं। बीर-काव्य भाव-भाव के अधिक निष्ठ धर्मका दूसरे शब्दों में यह कहें कि वह मुनरुन लोकाविपरीत है। या भाव की व्याख्या भी लोकाविपरीत प्रकृति के अनुरूप ही है।

यदि उलटबाँसी परम्परा पर दृष्टान्त करें तो बिडारी के देशों में भी उलटबाँसी

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि कबीर का मध्य कविता नहीं था किन्तु फिर भी उनके काव्य में उत्कृष्टतम कविता के गुण प्राप्त होने हैं। काव्यत्व उनमें फोफट का मान है। उनके काव्य की रस-भाषणी से रस छमना पड़ता है।

कबीर के प्रतीक और उसटवासिया

यद्यपि कविता करना कबीर का मध्य नहीं था किन्तु जैसा कि देखा जा सका है उनकी जी में काव्य की उत्कृष्टतम भूमि प्राप्त होती है। मस्ती की मीन में ऊँचा उठकर कबीर ने अपने धातुपरक अध्यात्म चिन्त। से जिस धार्मिक प्रपञ्च निराकार ज्योति-स्वरूप ब्रह्म के वर्णन किये हैं उस वे सामान्य भाषा में व्यक्त करने में असमर्थ हैं। वहाँ बाणी मूक और शैली अपनी मर्मघोटक उधियाँ को बैठती हैं। 'मूँके केरी धरंदा' का वर्णन करें तो कैसे करें? किन्तु कबीर ब्रह्मानन्द रस के धामन को अपनी परिधि में समेट कर नहीं रख सकते। उनकी बाणी घनपटे प्रतीकों, तपकों और उसटवासियों का आश्रय ले उस परम सत्य को अभिव्यक्त करती है।

श्री गोविन्द विमुनायक ने प्रतीक पद्धति का इतिहास प्रस्तुत करते हुए लिखा है — 'धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति में वैदिक ऋषियों ने भी इसका आश्रय लिया था। बृहदारण्यकोपनिषद् में ब्रह्म-वर्णन पूर्व बन्ध आदि के प्रतीकों से किया गया है। वेदों में वर्णित कुछ विद्वान् सोमरस को निष्कर्षक धानकर प्रतीक मानते हैं। भारत में प्रतीकपद्धति के विकास की धूँधी की प्रतीकपद्धति से प्रेरणा मिली है। किन्तु कबीर के प्रतीक लुकी परम्परा से प्रभावित नहीं थे तो वैष्णवों के आचार पर लिये गये हैं। यद्यपि श्रुतियों में भी ब्रह्मस्य प्रेम प्रतीक का पर्याप्त वर्णन हुआ है किन्तु कबीर में प्रमुख ब्रह्मस्य भावना ईश्वर को पति रूप में मानने पर कुछ वैष्णवी है। एक पारथात्य विद्वान् का कथन है—

Vishnavism is to worship God domestically

कबीर ने अपनी जगति के लिए ब्रह्मस्य प्रतीक के साथ-साथ ब्रह्मस्यार्थक प्रतीकों का भी आश्रय लिया है। यह भावना भी कुछ वैष्णवी है। कबीर ने ब्रह्मस्य भावना के प्रतीकों द्वारा अपने प्रेम को बड़ी गुम्बर अभिव्यक्ति दी है। यथा —
'मेरे बर साथे राखा राम भरतार।

तन रति कर मे मन रति करिहुँ बाँधी तन बराती।

रामदेव मोहे आहुन साथे से जोवन मरमाती॥

इस धार्मिक विवाह के पश्चात् ब्रह्मस्य प्रतीक के ही आश्रय से महामिशन के लक्ष्य का वर्णन किया गया है —

“कियो सिगार मिलन के ताई हरि न मिसे जयजीवन पुसाई ।
हरि मेरा पीब न हरि की बहुरिया राम बड़ न सुख नहुरिया ।
यनि पिय एक संग बसेरा सेज एक पे मिलन बुहेरा ।
बन्ध सुहागिन जो पिय भाई कहि कबीर फिरि बनम न पावे ॥

महामिशन के इस अनुपम सुख को ही नहीं यपितु विरह की विदग्ध-वेदना को भी साम्प्रत्य प्रतीक के ही माध्यम से कबीर ने व्यक्त किया है—

‘विरहनि ऊनी पंच सिरि यचो बूझ पाई ।
एक सबब कहू पीब का कबर मिली पाई ॥

इस आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध को कबीर ने पुत्र-पिता के प्रतीक द्वारा भी व्यक्त किया है—

‘पिता हमारो बहु पुछाइ

किन्तु पिता-पुत्र प्रतीक कबीर द्वारा इतना प्रयुक्त नहीं हुआ जितना माता पुत्र प्रतीक । यह स्वाभाविक भी है । बालक का माता से जितना सम्बन्ध होता है माता से ओ अपरिमित स्नेह उस प्राप्त होता है वह पिता से नहीं—

“हरि जननी मैं बालक छोरा कछे न छोणुन बकसहु मोरा ।
सुत अपराध करं दिन केते जननी के बित रहै न होतै ।
कर गहि केस करे जो घाता लऊ न हेत उतारै मस्ता ।
कहै कबीर एक बुद्धि विचारी बालक बुझी बुझी भुतारी ॥

वास्तव-भावना की अभिव्यक्ति के लिए कबीर मायाकृत हो कृतो एक के प्रतीक पर उतर पाते हैं—

“कबीर कता राम का नृतिरा मेरा नाई ।
गले राम की बेबड़ी बित जीबैं तित बाई ॥

त्रिभुवायन जी न कबीर के प्रतीकों का विभाजन निम्नस्थ चार वर्गों में किया है इसी शीपकों के अन्तर्गत उनके प्रतीकों का अध्ययन यहाँ प्रस्तुत है—

- १ सांकेतिक प्रतीक
- २ पारिभाषिक प्रतीक
- ३ सम्प्रदायिक प्रतीक
- ४ अपारम्परिक प्रतीक

सांकेतिक प्रतीक—

इन प्रतीकों में कबीर ने सर्वत्र द्वारा साधना—हृदयोपी साधना के विभिन्न स्तरों का वर्णन किया है । निम्न शीर नामों की परम्परा में प्राप्त इन प्रतीकों की कबीर-भाष्य में प्रचुरता है

“आकासे मूछि भी पा कुबई, पाताले पनिहारि ।

साका पाणि की हठा पीबै बिरला आदि बिचारि ॥

किन्तु इन प्रतीकों में जैसा कि कहा जा चुका है, कोई भीमिपत्ता नहीं ।

पारिभाषिक प्रतीक—

वस्तुतः पारिभाषिक और सांकेतिक प्रतीकों में कोई विशिष्ट अन्तर नहीं सम्यक् सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों ही साधनात्मक स्थानों क्रियाओं का बोध कराते हैं । अतः इनका वर्णन कबीर ने मार्गों आदि के अनुकरण पर आधारित किया है । अतः सांकेतिक प्रतीक और पारिभाषिक प्रतीक दोनों को एकवर्ण साधनापरक प्रतीक में अन्तर्गुह्य किया जा सकता है । कबीर ने विभिन्न पारिभाषिक प्रतीकों का वर्णन किया है उसमें धुर्य चन्द्र गया यमुना कुम्भमिनी आदि प्रमुख हैं—

‘मग जावा जगमग सो घगल पहुँचा जाइ ।

देखा चन्द बिहु ना जोबिना तहाँ अलख निरखन राइ ॥

×

×

×

“मगल बरबि अमृत कबै कबली कबल प्रकाश ।

तहाँ कबीरा बंदिनी क कोई निज दास ॥

संख्यामूलक प्रतीक—

संख्यामूलक प्रतीकों द्वारा भी कबीर ने साधनात्मक स्थितियों आदि का वर्णन किया है—

‘नौ पीरी पर बसल दुषारा तावर जान जोति उजियारा ।

×

×

×

‘जोतठ बीबा जोय के बीरहु चन्दा नाहि ।

तेहि घर किलका जानड़ी केहि घर जोबिद नाहि ॥

क्यात्मक प्रतीक—

कबीर ने अपनी क्यात्म योजना में भी बहुत से प्रतीक प्रयुक्त किये हैं—

‘कहे रे नमिनी तु कुमिलानी । तेरे ही नाम सरोवर पानी ।

जल उत्पति जल न बाध । जल में नमिनी तोर निबाध ।

ना तमि तपति न ऊपर पाये । तोर हेत कहु कातनि सायी ।

कई कबीर के उक्ति समान । ते नहीं मृग हमारे जान ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने प्रतीकों द्वारा रहस्यमयी धनुमूति-साधना ३३ गोप्यतम बातों को सरल रूप में हमारे सम्मुख रखा है । यद्यपि आज के

प्रतीक हमें कुछ कुछ भी प्रतीत होते हैं किन्तु उस समय के सर्वसाधारण में प्रचलित थे।

कबीर की उलटबासियों पर विचार करने से पूर्व उसके धर्म और परम्परा पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। 'उलटबासी धर्म' का धर्म सामान्यतः उलटा धर्म मिया जाता है किन्तु यह धर्म और परिभाषा कुछ भ्रम में डाल देना बानी है। इसके दो धर्म सगाय जा सकते हैं प्रथम तो 'जैसा कि धर्म वास्तव में प्रकट है उससे उल्टा समझा जाय' दूसरे जो प्रतिपाद्य का वास्तविक धर्म है उससे उल्टा समझ जाय। श्री परमहंसजी की न इस धर्म का धर्म हो प्रकार से किया है। एक स्थान पर उन्होंने इस धर्म में 'उल्टा और 'धर्म' धर्म की तुलना मानी है। एक अन्य प्रकार से दूसरी व्याख्या करते हुए कहते हैं 'उलटबासी धर्म' का इस धर्म का समर्थन उसे 'उलटा' एवं 'बाँस' धर्मों द्वारा निर्मित मानकर भी किया जा सकता है जिस विद्या में उलटा ठीक-ठीक धर्मार्थ नहीं रहना के अनुसार होगा जिसका बाँस (पार्श्वभाग धर्मका धर्म) उल्टा या विपरीत रूप का पाया जाय।

किन्तु कबुक्की से अधिक सम्प्रेषण पर परिभाषा और धर्म के स्पष्टीकरण का प्रयत्न का सरलमूर्ति हो के द्वारा हुआ है। उनका कथन है— 'मेरी समझ में इस धर्म की दो व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं— एक तो 'उलटबासी' मूलतः धर्म में और दूसरी 'उलटबा' से सम्बन्धित। पहले धर्म 'उलटबा' का धर्म उलटी हुई है और 'सी' का धर्म समान है अतएव 'उलटबासी' का समिप्राय हुआ 'उलटी हुई प्रतीक होने बानी उचित'। उलटबासियों में उलटी जाने कही गई हैं इसलिए यह धर्म उचित भी प्रतीत होता है। गोरखनाथ का 'उलटी कर्मा और कबीर का 'उलटा वेद' आदिक प्रयोग इस धर्म का भी समर्थन करते हैं।

दूसरी व्युत्पत्ति कुछ विशेष ध्यान देने योग्य है और वह है 'उलटबासी' धर्म में। परमेश्वर या आध्यात्मिक-आत्म में रहने वाला निरामय्यता आत्म में 'उलटबासी' है। इससे सम्बन्धित बानी 'उलटबासी' बानी कहना सही है। आध्यात्मिक अनुभूति या आत्म-विपरीत अनुभूति बानी है और उन अनुभूति का व्यक्त करने बानी बानी जो कुछ दृष्टि में उलटी प्रतीत होती है वास्तव में वह उलटी होती है। इस धर्म में बा के ऊपर जो मानुषाधिकता दिया पड़ती है वह धर्मार्थ है।

कमल धर्म की न जो बोना परिभाषा या व्याख्या की है न धर्मार्थ मूल है। और-बाध्य मात्र-बाध्य के अधिक भिन्न धर्म का दूसरे धर्म में यह धर्म कि वह मुक्तता मात्र माहित है। या माह्व की व्याख्या भी जो कुछ-बाध्य धर्म के धर्मार्थ ही है।

परि उलटबासी धर्म पर ध्यान करे ही विद्वानों ने केने में भी उलटबासी

शैली की दमस्विकृति मानी है। आग्नेय से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए विद्वानों ने मुख्यतया निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किये हैं—

“अथावेति प्रथमा बह्वीनां कस्तुर्वा निशानध्या चिकेत ।”

(“बिना पैरों वाली पैरोवाली से पहले या जाती है निशानधन इस रहस्य को नहीं जानत। आग्नेय २ १ ११२—३)

“अथारि मृया मयोऽस्य पावा इ सोमं सप्त हस्तासो अस्य । विच। ब्रह्मो बुधसो रोरसीति”^{१३}

(इस वंश के चार सींग तीन चरण दो घिर घीर सप्त हाथ हैं यह तीन प्रकार से बंधा हुआ उष्ण सम्य करता है। आग्नेय ३ ४ १८—३)

‘इहं मनुदिबज्जनं जनासत्रवरद्वन्द्वं यन्महास्तम्बुराण्’

(हे मनुष्यो! यह मनु निर्वचन है क्योंकि इसमें जल स्थिर है और नदियाँ बहती हैं। —आग्नेय ४ १ ४-७-१)

वेदों से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए डा विष्णुनाथ जी ने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किया है—

कं इमं वो गृण्य भाविकेत तस्यो मातृर्जनयति सुधाधिः।

—आग्नेय १ १-७-१ मंत्र ६५

अथर्ववेद आदि में भी इसी प्रकार के उदाहरण खोजे गये हैं।

वेदों के पश्चात् उपनिषदों द्वारा इस शैली का और भी अधिक विकास हुआ। उपनिषदों ने ब्रह्म के किसलय स्वरूप कथन में जहाँ उसे बिकलचर्मी बताया गया है किया है। ब्रह्मचारव्यकोपनिषद् ईशोपनिषद् कठोपनिषद् आदि में ऐसे उदाहरण पर्याप्त हैं।

उपनिषदों से विभिन्न कथन की यह प्रणाली सिद्धो नामों आदि में आई। सिद्धो और नामो ने अपनी सामना की विविधता और मुहूर्ता प्रकट करने के लिए ऐसी उक्तियों का क्रम प्रयोग किया। वास्तव में सिद्ध और नाम सम्प्रदाय बौद्ध-धर्म की विहस्तावस्था से विकसित हुए वे और बौद्ध-धर्म के धर्मों में भी समदृष्टी की शैली के प्रयोग प्राप्त होते हैं। यत उनी धर्म से निकलने वाले सिद्धों में स्वाभाविक रूप से ये विभिन्न उक्तियाँ आ गई हैं। कबीर ने कहीं-कहीं तो सिद्धों और नामों की उक्तियों को मनाकर एक दिया है। यथा—

“बेल विपायल नविपा जाई ।

×

×

×

“बरसे कम्बल भीगी वाली ।

×

+

×

‘नाथ बिच नदिया मूखी जाव ।

ये उक्तियाँ कबीर और सिद्धों आदि में समान रूप से प्राप्त होती हैं। कदाचित् इसका कारण इन उक्तियों का साधारण जनता में धार्मिक प्रचलन था। आज भी ग्राम्य समाज में (ग्राम्य से यहाँ प्रसन्न समाज का तात्पर्य किचित् भी नहीं है) “हृण सुनो मई गण नाव बिब नदिमा बड़ी बाम” जैसी उक्तियाँ मनुने को मिल जाती हैं। कुछ सांकीतिक्यों में भी इन उल्टाबाँसियों की छाया छप रह गई है। यथा—

“जो बीब खाई नाव सो बूढ़ो ना होय।

कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरक समय तक इस प्रकार की उक्तिया का पर्याप्त प्रचलन हो गया था। किन्तु धारण्य की बात यह है कि इतने प्राचीन समय से प्रयुक्त इन विविध उर्पी सेमी का नाम कबीर से पूर्ण कही भी प्राप्त नहीं होगा। डा सरनामसिंह जी का कथन है कि इस शब्द को हम कबीर से पहले का नहीं मान सकते। यह कबीर से पहले का नहीं हो सकता क्योंकि पहले का होना पर कबीर की बाणी में कहीं न कहीं इसका उपयोग होगा यद्यपि यद्यपि यह सम्भ्रमित। जब शब्द का प्रयोग कबीर बाणी में नहीं मिलता तो यद्यपि ही इस का जन्म कबीर के बाद में हुआ है और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति की बाणी में प्रसन्न इसका धर्मिप्राय समझा जा। बहुत सम्भव है कि वह शब्द बहुत प्राचीन न हो क्योंकि बाद के जना में भी इसका प्रयोग मिलता है।”

हम डा सरनामसिंह जी के इस मत से सहमत नहीं कि कबीर की उल्टा बाँसियाँ सिद्धों की परम्परा की उल्टाबाँसियाँ नहीं हैं। क्योंकि ऊपर उदाहरण देकर दिखाया जा चुका है कि कुछ उक्तियाँ सिद्धा और कबीर से प्रभाव मिलती हैं। दूसरे हठयोगी मायना को सिद्धा और नाथों की परम्परा से लेते बाते कबीर पर उल्टी उल्टाबाँसी रखी जा प्रभाव प्रसरण हो पड़ा होगा।

विद्वानो न कबीर की उल्टाबाँसिया के प्राय ३ वर्ग निम्न हैं—

- १ धर्मकार प्रधान
- २ धर्मभूत प्रधान
- ३ प्रतीक प्रधान।

धर्मकार प्रधान—जैसा कि पहले कहा जा चुका है इन उल्टाबाँसियों में परिचायन विरोधी बातें ही रहती हैं। इन हमसे प्रयुक्त धर्मकार भी विरोधपूर्ण हैं जो किसी न किसी रूप धारण्य की मूर्ति बनते हैं। इन धर्मकारों से विरोध-धर्म धर्मबद्ध विनाशना समनधि विषय आदि का प्राधान्य रहता है। विरोधवाक्य का उदाहरण है—

‘अबबू ऐसा ग्यान बिचार ।

मेरे बड़े सु अबबर बूई निराधार भये पार ।

ऊपर जैसे सु गपरि पहुँचे बाह जसे ते छूटे ।

एक बेबड़ी सब सपटाने के बाँधे के छूटे ।

भगिहर पसि बहुबिस भीमे बाहर रहे ते सूका ।

सीर भारे ते सरा गुहारै, अनभारे ते बूवा ।

बिन नैनन के सब अय देखै मोहन बाछै दबा ।

कही कबीर कहु समझिपरी है, यह अय देखै बंधा ।

उपरोक्त पद के उत्तरार्ध में ‘बिन नैनन दबा’ में विभावना का उदाहरण भी प्राप्त हो जाता है। किन्तु कही कही सम्पूर्ण पद में ही विभावना की स्थिति रहती है। ब्रह्म निकम्पन करते हुए वे कहते हैं—

‘बिन मुल जाह करन बिन जाने बिन बिम्बा पुन पायै ।

घाँछे रहै ठीर नहीं छाई यह बिसिद्धि किरि घायै ।

बिनही तालाँ छाल बजावै बिन मरन पट लावा ।

बिनही सबद अनाहुन जाने तहाँ निरतत हैं वोपाला ॥

विषम प्रसंकार—

‘तालि धुवै बन छीतर लडबा परबसि चरै सीरा मझ ।

बन की हिरनी कही बियानी ससा चिरै अकासा ॥

ऊह नारि में चारै लावा हस्ती तरडवा देखै ।

बदुर की जरिपाँ बनसी जेहु सीपरा धुँकै-धुँकै बाई ॥

अद्भुत प्रधान उलटबाँसी—

अद्भुत प्रधान उलटबाँसियों में अद्भुत रस की ही विशेष प्रतिष्ठा कवि के कवच में हुई है। यद्यपि अलंकार और प्रतीकों की भी स्थिति ऐसे कवचों में स्वाभाविक रूप में रही है किन्तु प्रमुखता अद्भुत रस की ही रहती है—

“जाल गह्या वे घुल न सूई, घुल गह्या फल पाया ।

बँबई जलधि कर नौ लखी बरनि गहारत जाया ।

बैठि गुफा में सब अग देख्या बाहरि कछू न सूई ।

जलई बनकि पारबी मार्यो यहु अगिरन कोई बूई ।

×

×

×

अँवर बरसै बरती भीषे यहु जाने सब कोई ।

बरती बरती अँवर भीषे बूई बिरला कोई ॥

प्रतीक-प्रधान उपदृष्टांसी—

प्रतीकस्मक उपदृष्टांसीयों में कबीर ने भाषणा के निम्न रहस्यों को प्रायः स्पष्ट भाषि के द्वारा कहा है। इन रूपकों में किसी स्थान पर स्पष्ट प्रधान है और कहीं स्पष्ट प्रधान न होकर प्रतीक प्रधान। निम्नस्थ उदाहरण में स्पष्ट प्रधान है—

“तरवर एक घनस्त धुरति धुरतीं मेहु पिछाबी।
साधा वेहु कुल फल नाहीं ताकी घनस्त बाबी।
धुल्य बास एक भवरा रस्ता बारा लै कर बरिया।
सौलह जेई पवन मकोरं घाकासे फल फनिया ॥
सहज समाधि बिरय यहु सीध्या बरती जल हर सोध्या।
कई कबीर तात में बेला जिनि यहु तरवर वेध्या ॥

अब एक उदाहरण से हम यह स्पष्ट करेंगे कि कबीर की उक्तिपंक्ति में कहीं कहीं प्रतीक ही प्रधान है। ऐसे स्थानों पर स्पष्ट-योजना गौण हो जाती है, यथा—

है कोई जयत धुर ग्यानीं जलधि बेर बुई।
पायी में धगनि करं संघरे कीं लुई ॥
एकनि बाहुर साये पक्ष भवया।
गाइ नाहुर जायी हरनि पायी बीता।
कामिल पर फरिया बटेरं बाज बीता ॥
मते मजार जायी स्यानि जायी स्वाना।
भाषि की यावेस करत कई कबीर ग्याना ॥

इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीरशान की के प्रतीक और उपदृष्टांसीयों में प्र म के प्रमुख रहस्य और ज्ञान का व्यपदिष्टि लोग भर पडा है।

कबीर का रहस्यवाद

मानव में जबसे ज्ञान—बुद्धि—नामक तत्त्व की निश्चिन्ता हुई तभी से उसकी विभिन्न प्रक्रिया में बुद्धि के उद्गम और जाने मूल के सम्बन्ध में जिज्ञासा रही है। उसने जब इस बुद्धि विपत्ती के स्वप्न की गृत्नी को ज्ञान का घायल देकर मुदमाते का प्रयास किया तब यह ज्ञान का विषय बन गया किन्तु जब इसे ब्रह्म में सम्मिलित का प्रयास कर जाने अनुभवों की बाणी की विशेष पद्धति में अभिप्रेत किया तब इसे ‘रहस्यवाद’ कहा गया। मगार का लपमग प्रयेक शब्द ब्रह्म विनीत विनीत घ म में रहस्यवादी होता है क्योंकि जन-मानव की आध्यात्मिक बन्ध के द्वारा अभिप्रेत

पायी है। अमेरिकन प्रोफेसर (Prof Prat) का कथन उचित ही है कि Every poet has at least a touch of mysticism विद्वानों ने रहस्यवाद की व्याख्या मिल-मिल प्रकार से की है। आचार्यप्रवर रामचन्द्र शुक्ल जी का कथन है कि ज्ञान के क्षेत्र में जिसे धर्मवाद कहते हैं भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद कहलाता है। किन्तु डा. सत्यनाथ सिंह शर्मा जी का मत इससे भिन्न है। सुम्न जी के कथन की प्रामाण्यता करते हुए उन्होंने कहा है—“यह कहना कुछ विशेष समीचीन नहीं होता कि डा. ज्ञान के क्षेत्र में धर्मवाद कहलाता है वही भावना के क्षेत्र में ‘रहस्यवाद’ कहलाता है। क्योंकि भावना के प्रतिरिक्त रहस्यवाद का सम्बन्ध अभिव्यक्ति के एक विशेष रूप से भी तो है जिसमें शब्द का अपना अर्थ और अपना संकेत होता है। आप रहस्यवाद की अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं—‘विशेष अनुभूति की प्रतीकभित्त अभिव्यक्ति साहित्य में ‘रहस्यवाद’ नाम पायी है। रहस्यवाद कोई दार्शनिकवाद न होकर वस्तुतः साहित्यिकवाद है जिसका लक्षण है प्रामाण्यी धर्मालुभूति एवं प्रतीकभवी सांकेतिक अभिव्यक्ति।

डा. रामकुमार शर्मा जी के अनुसार “रहस्यवाद जीवात्मा की उस धर्मवृत्ति प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ता जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता। जीवात्मा की सारी शक्तियाँ इसी शक्ति के अनन्त बीज और प्रभाव से थोड़-थोड़ हो जाती हैं। जीवन में केवल उसी दिव्य शक्ति का तेज प्रकाशित हो जाता है और जीवात्मा अपने अस्तित्व को इस प्रकार से मूल सा जाती है। एक जागना एक वासना हृदय में प्रभुत्व प्राप्त कर लेती है और यह भावना सदैव जीवन के अन्त-अन्तर्गत में प्रकाशित होती रहती है। यही दिव्य संयोग है। यहाँ हम डा. शर्मा की अन्य सब बातों से तो सहमत हैं किन्तु रेखांकित बात से नहीं क्योंकि यदि आत्मा अपने पृथक् अस्तित्व को मूल बात तो वहाँ रहस्यवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा परमात्मा का अन्त होते हुए भी उससे पृथक् है और यह पार्थक्य बोध ही उसे प्राप्त करने का या रहस्यवादी अनुभूति का मूल है। मैं ‘अत्र य’ जी के इस कथन से पूर्ण सहमत हूँ कि—

ईश्वर की सत्ता न हो तो प्रेम क्या भीता रहेगा ?

हां ! यह धारणा मानना होना कि आत्मा और परमात्मा का यह ईश्वर शक्ति है और रहस्यवाद की गरम परिभाषा गरम सपनाभि अभिमत सोपान मिलन ही है। अतः जीवात्मा रहस्यवाद के अभिमत सोपान पर ही पार्थक्य अपने अस्तित्व को मूलती है वहाँ पार्थक्य नहीं रहता। यहाँ ‘अहम्’ और ‘इहम्’ की सीमाओं का कमरा तोप होता है।

यही परब्रह्मण्य ब्रह्मण्योही जी का कथन है कि रहस्यवाद अथवा आत्म्य की एकधारा विवेक को सूचित करता है। यह प्रधानतः उसमें लक्षित होने वाली उस अविच्छिन्नता की ओर संकेत करता है जो विश्वव्यापक सत्ता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति एवं तीक्ष्णमूर्ति के साथ सम्बन्ध रखती है। इस अनुमूर्ति का वास्तविक आधार अन्तर्हृदय हुआ करता है जो वैयक्तिक चेतना का मूल स्रोत है और इसमें 'महम्' एवं 'इहम्' की भावना का कमजोर लोप हो जाता है।

'आत्म्य में आत्मा की सकलव्यापक' मूल अनुमूर्ति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। — अथर्वकर प्रसार

एक लेखक का कथन है कि "रहस्यवाद वैराग्य विधित अनुसंधान है वैराग्य मूर्ति से और अनुसंधान ब्रह्म से। किन्तु यह परिभाषा भक्ति और रहस्यवाद के अन्तर का स्पष्टीकरण नहीं करती। डॉ. विष्णुनाथ जी ने ज्ञान भक्ति और रहस्यवाद का अंतर स्पष्ट करने हुए कहा है बुद्धि के सहारे आध्यात्मिक सत्य का निरूपण करना ज्ञान है। भावना और प्रेम के सहारे ब्रह्म के आधिदैविक स्वरूप की उपासना भक्ति है। रहस्यवाद इन दोनों से भिन्न है। जब साधक भावना के सहारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुमूर्तियों को बाणी के द्वारा अन्तर्मनस बिना में खोजकर रखने लगता है तभी साहित्य में रहस्यवाद की मूर्ति होती है।

बल्लुत रहस्यवाद साहित्यकार की ईश्वरविषयक प्रेममय अनुमूर्तियों की ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका निमित्त आध्यात्मिक भाषा की समता से पूरे है। अतः उस अभिव्यक्ति को स्वभावतः ही प्रतीकालम्बकता का आशय देना पड़ता है। 'तू मे केटी मर्दण' का बर्णन तो प्रतीकों के द्वारा ही हो सकता है।

भारतीय संस्कृत में रहस्यवाद की सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रवृत्ति कुछ सोढ़ देश में पातले है किन्तु वैदिक यज्ञों एवं प्रार्थनाओं में विद्युत् रहस्यवाद वैसी बल्लु नहीं मिलती। ब्रह्म तो देवताओं में अपने ब्रह्मण्य की प्रार्थना और चिन्तन ही प्रथम है। जो कहीं-कहीं ईश्वर से गिरा आदि के सम्बन्ध में जोड़ गये हैं किन्तु फिर भी आध्यात्म का परमात्मा से वह उलट प्रेम व्यञ्जित नहीं होता जो रहस्यवाद की प्रथम प्रवृत्ति है। वेद-उपनिषद् में व्यापित मर्दण में यज्ञ और ब्रह्मण्य की भावना का ही प्राधान्य है। उपनिषद् में आत्म्य अन्तर्हृदय के प्रतिरक्षण में रहस्यवादी परमात्मा का आश्रय होता है किन्तु ब्रह्म आत्मव्यापक आध्यात्मिक सत्ता में अन्तर्हृदय की पूर्ण आत्मव्यापकता ही अभिव्यक्ति मुख्यधारा मानी है। कहीं-कहीं उनमें विद्युत् रहस्यवादी प्रवृत्ति के अनुक्रम आध्यात्मिक भी है। सर्वप्रथम बीना के द्वारा आध्यात्म में आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर रहस्यवाद का निरूपण हुआ है जो रहस्यवाद का ही एक पक्ष है—

‘महर्षय’ सप्त पूर्वे जत्वारो मनवस्तथा ।
 मद्भाषा मानता जाता वैर्षा लोक इमा प्रजा ॥
 एतां विभूति योगं च मम यो वेति तावत्तः ।
 सौन्दर्यकम्पेन योगेन मुञ्चते नाम संशयः ॥
 ग्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ।
 इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥
 मन्विता मद्भक्तप्राप्ता बोधयन्त परस्परम् ।
 कवयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥
 तेषां सत्तापमुत्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
 ब्रह्मिन् बुद्धिपोषं तं वेन मामवधान्ति ते ॥”

उपनस्तर सिद्धों और बौद्धियों की वाणी में भी रहस्य भावना के दर्शन होते हैं किन्तु वहाँ भावना से प्रमुख साधना है। सूक्तियों और (सतों में) कबीर के द्वारा ही सर्वप्रथम रहस्यवाद को प्रेम की मधुर भावना प्राप्त होती है। भक्ति युग के पश्चात् रहस्यवाद के दर्शन धार्मिक युग में जायावासी कवियों में ही होते हैं। किन्तु जायावासी काल की रहस्यवासी कविता पूर्व-युगों की रहस्यवासी रचनाओं से कुछ विभिन्न है। यहाँ कल्पना का आविर्भाव है जबकि मध्य-कालीन रहस्यवाद में साधनात्मक अनुभूति का। उन मध्यकालीन रहस्यवासी कवियों की साधना प्रम-साधना और योगिक साधना—दोनों ही प्रकार की है।

कबीर के रहस्यवाद में अष्टौती और सूफीमत की बंग-बमुनी चारा प्रवाहित है जबकि उसमें प्रमुख अष्टौती बंग-चार्य ही है। डा ह्यादीप्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान् उस पर किंचित् भी सूफी प्रभाव नहीं मालते किन्तु, जैसा कि कबीर पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करते समय देखा जा चुका है कि प्रेम-वीर की व्यवस्था में सूक्तियों का प्रभाव कबीर पर अत्यन्त परिलक्षित होता है। कबीर ने कहीं भी तर्क काल भाषित ब्रह्म का वर्णन नहीं—इसका कारण यही है कि कबीर ने अपनी अनुभूति को ही वाणी का स्थाकार दिया था। अनुभवैकगम्यता के कारण उसमें विभिन्नता धारा स्वाभाविक था। इसलिए वह ब्रह्म इन्द्रियादीत धन्य होते हुए भी गम्य है। वह प्रम से प्राप्य है। उन्होंने उस परमात्मा के विरुद्ध में बड़ी सुन्दर सुन्दर मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति की है। उनकी धात्मा ने प्रियतमा के समान ही प्रिय के लिए प्रतीक्षा की है—

“बहुत दिन की बीवली बात सुन्हारी राम ।

जिब तररी तुक निगन कू ननि नहीं बिबास ॥

कबोर की बिछ-बैठना इतनी बढ़ गई है कि वह अचर्यनीय हो गई है। अब उसे तो केवल दो ही जान सकते हैं एक तो वह जिसके बियोग में वह व्यथा भोगती पड़ रही है और दूसरा वह (आत्मा) जो इस व्यथा को सह रहा है—

“बोद सतायी बिछ की सब तन भर-भर होइ ।

पारणहार जानि है, के जिहि जापो सोइ ॥

अपने शरीर को जो बिछ-व्यथा से जर्जर है, बिटहिणी (आत्मा) प्रिय (परमात्मा) के लिए न जाने कौन-कौन से कष्ट देने के लिए उत्तर है। वह अपने कमल शरीर को खींच कर अपने प्राणों की बतिका बना और शरीर का रक्त ही अपने तन के रूप में जान प्रियतम का मुक्त देखन के लिए प्रातुर है—

“इत तन का बीका करी जाती मेसू बीक ।

सोही तीखी तेल जू कब मज बैचो पीक ॥

इस प्रती की मन स्थिति बड़ी बिचित्र है क्योंकि यह मूर्ख संसार को उस वापन समझता है। यदि प्रिय-बियोग में अहंनिर रोते-रोते उसके नेत्र तात हो पड़े हैं तो नोन उसे प्राक बुलन की बीमारी से अधिक कुछ नहीं समझने—

“आवचियां प्रन कसाइयां लोका जाये बुझवियां ।

साईं अपने कारण रोइ रोइ रातबियां ॥

किन्तु बिटहिणी रोने भी कहाँ तक बाहिर उसकी भी तो चरित की सीमा है अतः यदि वह भीन सबका प्रसन्न रहे तो प्रियतम समझने कि अब तो इसकी कृति संसार में उलझ गई और यह व्यभिचारिणी हो गई। अतः ऐसी स्थिति में मन ही मन बुन के समान पिछने के अतिरिक्त बारा ही क्या है ?—

“ओ रोई ती बल घटे हुंती तो राम रिसाइ ।

मन ही माहि विचरना जू मुन बाठहि जाइ ।”

बिटहिणी यह भी जानती है कि हृन्-हृन्कर कोई भी प्रिय को नहीं पा सता जो कोई भी पठा है रोकर ही—

“हति हति कस्त न बाइया बिन पाइया तनि रोइ ।

के हति ही हरि मिसे ती नहीं बुझावनि कोइ ।

यदि कोई प्रिय न मिल सके प्रिय का प्रसन्न उठाना है तो बिटहिणी बिना सुनर उतार देती है—

“प्रियतम कू बतियां लिनु ओ वही होय बिसेन ।

तन में मन में मन में तापी बहा सवेन ॥

और फिर बिटहिणी प्रिय-दर्शन के लिए प्रत्येक सम्भव-असम्भव कार्य करने को प्रसन्न है। नगर की कोई भी बापा उसका सम्मुख गड़ी मटी रह गवनी। दूसरे घरों

में वहाँ तो प्रिय के प्रतिरिक्त प्रभी को कुछ सुखता ही नहीं घट संसार-सत्ता उसके लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए वह कहती है—

“अदि पुतोना धन करो कामहिनी पहिराउ ।

बिहि बिहि भेषी हरि भिने लोइ लोइ भेष कराउ ॥

प्रिय-मिलन की इस आहुभता और प्रभ की चरम-परिपथि से बिरहिनी को प्रिय-वर्धन से पूर्ण उसको पाते ही बिरहिनी की जो विविध मन स्थिति होती है उसका भी कबीर ने वर्णन किया है—

“बरहर बरहर कवि जीव ना जानु का करिहू पीब ।

कौवा उड़ावत मेरी बहिषां पिरांगी कहे कबीर मेरी कथा तिरानी ॥

आत्मा-परमात्मा के साक्षात्कार—मिलन—के बिना भी कबीर ने बड़ी रमणीयता से प्रस्तुत किए हैं—

‘कबीर तेज समत का भानो ज्यो सूरज सेनि ।

पति संग जावो सुन्दरी कौतिल बोला सेनि ॥

वास्तव में उस प्रिय का तेज इतना धार्मिक व्योषिष्माण है कि उसका बर्णन असम्भव है। साक्षात्कार की उस अनुभूति को यदि कवि वर्णन कर दे तो फिर तो एक प्रकार से सब ही उस भाग्य को प्राप्त कर लें। महाभित्त की अनुभूति का वर्णन करने का जब कवि प्रयास करता है तो जिह्वा नकनका बानी है और वह उस मुन की केवल सीमाएँ परिधियाँ ही खू पाठा है—

‘पारब्रह्म के तेज का कैसे है समझान ।

कहिजे क सीमा नहीं देख्या ही बरबान ॥

और जब आत्मा-परमात्मा संघ-संघी धनि स्फूर्ति की ईश भावना का अन्त हो गया। ‘महम्’ ने ‘इहम्’ में पर्यवसान पा लिया—

“अब मैं का तब हरि नहीं अब हरि हूँ मैं बाहि ।

सब अविबारा भिदि गया अब बीपक बीक्या माहि ॥

और अब तो सर्वकार की स्थिति या गई है। प्रभवी बिबर भी हृत्पत्र करती है ऊपर ही परमात्मा ही परमात्मा है—

“तु तू काता तू भया मुझ में रही न हू ।

बारी के ी बलि पाई बिठ बेकी तित तू ॥

अपने चतुर्विध त्रियतम की ही गला पाकर भी आत्मा को सम्पन्न कहाँ उसे मिलन से तृप्ति नहीं मन? वह प्रिय पर पूर्ण एवं सदैव अविबदार चाहती है इसलिए कहत है—

“अब लोहि जाग न देहु राम पियारे ।

ज्युं जाये तू होज हजारे ॥

बहुत विनम्र के बिछुरे प्रियतम पाये भाग बड़ घर बैठे धामे ।
 चरननि लापि करी बरियाई प्रेम प्रीति राखी परधार्ई ।
 इत मन मन्दिर रह्यो निष्ठ कोकै कह्यो कबीर परहु मत धोख ॥

इस भांति कबीर अपनी उस अभिलाषा को जिसमें उनके अनिच्छित प्रिय को
 और कोई न हन सके पूर्ण करते हैं—

“नमनि अन्तर आन तू तू ही नैन छयेई ।

मा मैं देखू और तू ना तुम्ह देखन पैछ ॥

वस्तुतः यह प्रत्यक्ष रहस्यवाद कबीर-काम्य की सर्वोत्तम धृष्टि है ।

कबीर में इससे प्रकार का रहस्यवाद वहाँ प्राप्त हुआ है जहाँ वे उस प्रिय
 को विविध हठयोगी साधनाओं से प्राप्त करने का उपक्रम करते हैं । यहाँ भावना की
 मधुरता नहीं अथिस्त साधना की जन्मिता है—

‘छाट इल कंठस निवासिया बहु की केरि मिलाइ रे ।

रहु मैं बीच समाधिया तहां बाल न पाव धाई रे ।

छाट कंठस इल भीतरा तहां कीरन केलि कराइ रे ।

सतपुर मिलै तो पाइये नहि तो जन्म प्रकारन जाइ रे ।

कबसी कुसुम बल भीतरा तहां बल धांगुल का बीच रे ।

तहां बुबाइल कोलि से बलम होत नहीं बीच रे ।

बंक नालि के अन्तर पच्छिम दिसा की बट ।

नीम्बर धरै रस पीजिए तहां नबर गुठा के पाट रे ।

× × × ×

तहां कबीरा रसि रह्यो तहूँ समाधि सोइ रे ॥

इस प्रकार क साधनात्मक रहस्यवादी स्वयं कबीर काम्य से विरक्त नहीं हैं ।
 इनमें कबीर ने हठयोग का वर्णन अविनाशित निर्या और योगियों की परम्परा में
 बिधा है ।

तृतीय प्रकार का रहस्यवाद कबीर में पारिभाषिक शब्दा के माध्यम से प्राप्त
 होता है । ये पारिभाषिक शब्द भी प्रायः वही हैं जो हठयोग साधना में माग्य हैं ।
 यथा—

इला प्यपुला जाटी बीग्री बहुत पयनि बरबारी ।

सनिहर तर द्वार बल नूँदे लामो जोय जुग लारी ।

बन कतिबाला बीरै रान रल बूझा कपु न ललाई ।

उलटी गल नीर बहि धाया धमृत बार बवाई ।

पंच जने सो संय करि लीगें, जगत कुमारी जामी ।
 प्रेम विपारी पीवन लाये सोखत नायिनी जायी ।
 सहज सुनि मैं बिनि रस बाध्या सतपुर बें सुधि पाई ।
 दास कबीर इहि रस भाता कबहु उलकि न आई ॥

इस सामनात्मक पारिमायिक क्षणों से मुक्त रहस्यवाद का प्रेममूलक रहस्यवाद के समान ही मिलनाबस्ता तक पुख्त विकास प्राप्त होता है। मिस्र का वर्णन भी कबीर ने सामनात्मक प्रतीकों द्वारा ही किया है—

“सुरति समाचीं निरत मैं छत्रपा माईं बाप ।
 लोक समाचीं अलेख मैं पू बापा माईं बाप ॥

× × ×

‘मानसरोवर सुभर जल हुंता केनि कराहि ।

मकताहुन मयता चुये सब डकि जगत न बाहि ॥

एक धम्म प्रकार का रहस्यवाद जो केवल व्यक्तिगत अनित्य है कबीर में धीरे प्राप्त होता है। यह भी छिड़ों योगियों की संख्या भाषा के अनुकरण पर समठ वाचियों में लिखा गया है। इसमें भाषा के समाज के लिये तो दुस्वभावा ही है चाहे कबीर के समय व्यक्तिगत की यह सीमा कितनी भी लोकशास्त्र क्यों न रही हो। एक उदाहरण देखिए—

‘देसा अक्षुभल मेरे बुरि कण्या मैं रछा अजेय ।

मूला हुसली सो लई कोई निरला वेवे ॥

मूला बँडा बाबि मैं लारं तापनि बाई ।

उलकि मूर्ख तापनि यिनी मनु अचरब बाई ॥

अपुनस्त विवेचन से सुस्पष्ट है कि कबीर के चारों प्रकार के रहस्यवाद में सर्वश्रेष्ठ प्रेममूलक बोधि का ही रहस्यवाद है। शेष तीन क्यों में तो परम्परा का आग्रह है जबकि उस प्रमात्मक रहस्यवाद में कबीर की प्रीतिक उन्मामनाएँ मन मोह लेती हैं। चाहे कुछ भी हो कबीर हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि ठहरते हैं एक स्वर से सब ने यह स्वीकार किया है। अमेरिकन यहिमा धम्बरहिम ने उन्हें भारतीय रहस्यवाद के इतिहास में सर्वाधिक रोचक व्यक्ति’ उचित ही माना है—

“The most interesting personality of the history of Indian Mysticism

कबीर और जायसी का रहस्यवाद—

कबीर और जायसी में रहस्यवाद के क्षेत्र में पर्याप्त साम्य है। इसका प्रमुख कारण सूफीमत की आचारविहिता अद्वैतवाद का होना है जो कबीर के रहस्य

बार का भी मुनावार है। घड़ीत से प्रभावित पार्श्वनिक प्रकृति दोनों कवियों के
एहसास में मिलती है। कबीर ने कहा था—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जमहि समाना इहि तब कम्पी ग्यानी ॥

उसी भाँति पायसी ने भी कहा है—

‘बरती सरप मिले हुत बोज केहि गिनाव केई बीन बिछोड़ ।

कबीर के समान आयसी का भी पूर्ण विस्वास है कि विपुल प्रिय और प्रमी
का मिलन अवश्य होगा—

“बूद समुद्र बँस होइ मेरा था हिराई घस मिलै न हेरा ॥”

कबीर ने जिस प्रकार प्रतिबिम्बवाद के माध्यम से उस देखा है—

“उमू जल में प्रतिबिम्ब तू सकल रामहि जानिजै ।

उसी भाँति आयसी ने भी प्रतिबिम्ब के माध्यम से उस सुरा का गूर’
देखा है—

‘मवरी सहस पचास जो कोठ पानी भरि घर ।

सुख विष अकास जहम्मद सब में देखिए ॥

जिस प्रकार सर्ववाद भी उला कबीर ने स्वीकार कर कहा था—

“भाती मेरे जाल की जित देखू तित जाल ।

भाती देखन न गई मे भी हो गई जाल ॥

उसी प्रकार आयसी ने पिछ ब्रह्माण और उसके कम-कम में उसी परममत्ता
को हा देखा है—

“ताली बीज नब जण्ड भाठी दिना जो चाहि ।

जो ब्रह्म तो बिह है हेरत अंत न चाहि ॥

दोनों कवियों में समान रूप से प्रेम की मधुरता एवं बिरह की वातरूता
प्राप्त होनी है। यह दूसरी बात है कि एक की प्रेम-वीर का आधार अधिकांशतः
वैष्णव भावना है तो दूसरे की भी अधिकांशतः मूर्तियत जिसमें प्रेम और न कहीं-कहीं
गोम आदि के वर्णन में बीजमत्ता भी पा गई है चाहे ये मूल्य अन्तर अधिकांशतः
गान्धीय या आर्य हा गये हा किन्तु फिर भी प्रेम की मधुरता और बिरह की आर्तना
दोनों कवियों में समान है। कबीर की बिरह भावना का वर्णन बलान उसके रहस्य
बार पर विचार करने हुए किया जा चुका है, आयसी का उदाहरण देगिये—

‘ओति बैलिन मन बिरह अकारा बिरह पनार बरे तेहि आरा ॥

भावनात्मक रहस्यवाद के रूप दोनों कवियों में प्राप्त हुए हैं। यदि, कबीर
न गटकन भी द्वार पक्ष चोर दरा गिना मुकना कण्डविनी नहुआन आदि के

बर्तन किये हैं तो बायसी ने भी नफस कइ कइ धाम साधक की चार अवस्थाएँ
—‘छरीघत छरीघत मारफत धावि के बर्तन किये हैं—

“कहू तरीघत बिस्ती पीक । जबरत घसरत छी जहाँगीक ।

राइ ‘हकीकती परे न भूकी । पैठि ‘मारफत’ मार बुझकी ॥

जिस प्रकार कबीर ने अपने रहस्यवाद की धर्मव्यक्ति विभिन्न प्रतीकों
रूपों और उलटबांसी धावि के माध्यम से की है उसी भाँति बायसी ने भी अपने
रहस्यवादी भावों को धर्मोक्ति और समासोक्ति के माध्यम से प्रकट किया है ।

बायसी के रहस्यवाद के चार रूप प्राप्त होते हैं—धार्म्यात्मिक योगमूलक
प्रेममूलक एक प्रकृतिमूलक । कबीर में प्रथम तीन रूप तो प्रचुरता से प्राप्त हैं किन्तु
प्रकृतिमूलक रहस्यवाद के उदाहरण विरल हैं—

काहे री नलिनी तु कुम्हानी तेरे ही गाल छरोबर पानी

जल जपजी जल ही छो मेहा रहत पियास पियास ॥

ये साम्य होते हुए भी दोनों कवियों के रहस्यवादी रूप में कुछ न कुछ अन्तर
अवश्य है । सर्वप्रथम अन्तर दोनों की उपास्य भावना का है । कबीर में धर्म के
व्यष्टिमूलक स्वरूप की प्रधानता है—

तेरा साईं मुझ में क्यूं पुहुपन में बात ।

×

×

×

‘मृगा पान कस्तुरी बात धाप न खोजै बात ।

दूछरी घोर बायसी का इष्ट अत्यन्त व्यापक सुख में ही अधिक रमा है
वहाँ सर्ववाद की प्रधानता है—

‘या अघिपार रँगि नति झूठी या भिनसार किरन रवि झूठी ।

×

×

×

“रवि साँत नखत रिपौहि धोड़ि खोली ।

कबीर के रहस्यवाद का प्राणवत्त्व धर्म ही है जबकि बायसी के रहस्यवाद
का सर्वस्व मुझी प्रेम बिगू-भावना । प्रेम भावना कबीर ने भी है किन्तु वह विभूत
बैधवी है जबकि यह सुधी—

‘सुनि ननि प्रम सुरा के पिये नियन मरन डर रहे नहीं दिये ॥

कबीर ने धर्म के ‘धर्म ब्रह्मात्मि’ को अपने ग्रिय-साक्षात्कार का माध्यम
बनाया था जबकि बायसी का मुख्यधार है ‘सर्व जन्म ब्रह्म ब्रह्म’ । कबीर ने तो
रहस्यवादी भावना में सुष्टि—प्रकृति और माया—को वाचक माना है जबकि बायसी
ने अमस्त सुष्टि प्रकृति भी जिसका एक धर्म है में सुधा का गर प्रतिबिम्बित देखा
है । साधनात्मक रहस्यवाद के अन्तर्गत एक ने दृष्ट्योगी साधना का धारण किया

है तो दूसरे ने सूफी साधना का। सूफी-साधना और भारतीय परम्परा के प्रभाव से
 स ही एक परमात्मा को पत्नी और आत्मा को पति मानता है तो दूसरा आत्मा को
 पत्नी और परमात्मा को पति।

अभिध्वक्ति के माध्यम पर विचार कर देखें तो कबीर न सर्वत्र अपना भाष
 भाषों की अभिध्वक्ति मुक्तक रूप में प्रतीक रूपक उमटवासी आदि क द्वारा की है
 जबकि बायसी न अभिकीयत ही कथा के द्वारा अपने विचारों को अभिध्वक्ति और
 समानोक्ति प्रभासी में प्रकट किया है।

दोनों के रहस्यवाद में कौन अछ है इस विषय में विभिन्न विचारकों के
 मिल्-मिल् विचार हैं—

‘कबीर का रहस्यवाद प्रायः दुष्क और नीरस है पर बायसी आदि का ऐसा
 नहीं। —बन्धुवर्मा पाण्डेय

‘कबीर आदि सन्तों का रहस्यवाद मानवमय है। अतः वह उतना
 आध्यात्मिक नहीं जितना बायसी आदि सूफियों का। —डा. राममुन्दर दास

कविताकी दृष्टि से कबीर का रहस्यवाद सरस न होने के कारण उतना
 उत्कृष्ट नहीं है जितना सूफियों का। —डॉ. राममुन्दरदास

एक का रहस्यवाद भारतीय भक्तिमार्ग धृतिप्रणय सिद्धमय और नाप
 सम्प्रदाय से प्रभावित होने के कारण आध्यात्मिक ऐकान्तिक व्यष्टिमूलक सजीव
 और वर्णनात्मक। दूसरे का सूफी साधना और भावना से अनुभावित होने से
 परमन्त सरस सैकितारमक और समष्टिमूलक है। वह प्रमात्मान के सहारे अभिध्वक्ति
 होने के कारण मधुर और नाटकीय भी है। —डा. गोविन्द विजुबायत

डा. रामरामर भी कबीर के रहस्यवाद को अछ मानते हुए उसे विचारमूलक
 मानन्द से भर मानते हैं।

वास्तव में मूर्धन्य और वस्तु की अछता प्रतिपादित करना अधिक बुद्धिसंगत
 नहीं दोनों का अपना महत्त्व है। ही कबीर के रह-सवाद को केवल आध्यात्मिक
 ऐकान्तिक व्यष्टिमूलक सजीव और वर्णनात्मक मानना अनुचित है। उसमें अभिध्वक्ति
 प्रम परमन्त सरस भाविक और उच्चकोटि का है।

सुधारक कबीर एवं समन्वयवादी कबीर

महानुरूप अपने समय की देव होते हैं। महाना कबीर मध्ययुग के तिमि
 पम्पन्न वातावरण में अपना मानवीय नेत्र पर प्रकाशित होते हैं तिमि मूर्ख-मूर्खी
 बनना उचित पद और लम्बन पानी है। कबीर का समय जैसा कि कबीरवादी

“जो तू बाम्हन बम्हनी थाया
धन बाढ हूँ क्यों नहीं थाया ॥

ब्राह्मणों की छपाधूत यादि के धर्म-नियमों को भी कबीर ने उजाड़ फेंकने में
कसर नहीं रक्का रखी—

‘बहु बाडे सचि कबन ठाव

निहि घर भोजन बैठि खाऊ ॥

पाता कठी पिता पुनि बूठा बूढे फल जित लाये ।

बूढा धायन बूढा जाना जेतहु बपू न समाये ।

धन्य बूढा पानी पुनि बूढा बूढ बैठि बकाया ।

बूढी बड़छी धन परोस्या बूढे बूढा जाया ।

बोका बूढा पोखर बूढा बूढी का डोकारा ।

कहै कबीर तेई बान सुखे जे हरि भवति तजहि विचार ॥”

इस भाँति उन्होंने पंडितों की जो कमीजिये देख चुकें बानी प्रवृत्ति पर
तीव्रभाव किया। छपाकात के कबीर कट्टर विरोधी थे। ब्राह्मण बूढ़ों की जमा
तक से नृणा करते थे। कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्ण रूपेण इन पंडितों के प्रपंच से
निराशा का मुक्त किया। एक स्थान पर उन्होंने पंडित से कुतकर पूछा है कि
उन्हे बूढ़ों से कौन सी भेष्टता है—

‘कहै को कौन बाडे जोति विचार ।

जोतहि ते जपना संभाय ।

हमार कैसे लोह तुम्हारे कैसे हथ ।

तुम्ह कैसे ब्राह्मण पांड तुन कैसे तुर ।

जोति जोति करत तुम्हारी जाए ।

तो बनवास कहे को जाए ॥

इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की सामंती प्रवृत्ति का समूहोन्मूलन कर दिया।
इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान् एम. मैकर का कथन है—

“Kabir came to deny Brahmanical authority and all Hindu
deities & ritual.

ब्राह्मण धीरे धीरे की ही नहीं इन्होंने मुसलमानों धीरे हिन्दुओं के बीच वैमर्त्य
भेदभाव की खाई को भी पारने का बड़ा स्तुत्य प्रयास किया। दोनों बर्गवैतन्वी एक
दूसरे के मत की छीकावेवादी करने से लगे रहते थे धीरे स्वयं अपनी धीरे बुझात
नहीं इससे थे। कबीर ने इन्हीं कुप्रवृत्तियों की धीरे दमित कर दोनों जातियों

में सुहृदमत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी एक जाति विशेष का बरत नहीं लिया अपितु दोनों के दोषों को निस्तकाशपूर्वक कह दिया है। वधा—

“ना जाने तेरा साहिब कैसा है।

मसजिद भीतर मुस्ता पुकारें क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

बिड़ही के घग मेबर जाये तो भी साहब सुनता है।

बहित होय के सासन बार सम्बी माला अपता है।

छाबर तेरे कपड कतरनी तो भी साहब लकता है ॥”

दोनों पक्षों के दोष प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया

है। यदि उन्होंने हिन्दुओं की पत्थर पुआ की कल्पना उड़ाई है—

‘हम भी पाहन पूजते हुंसे बन के रोख।

सतगुरु की किरपा मयी डारुजा सिर धे जोम ॥

× × ×

‘बत्बर पूज हरि मिले तो ये पुत्र पहाड़।

तो दूसरी ओर मुसलमानों की अजाब धादि पर भी व्यंग्य किया है—

कंकड़ पत्थर जोड़ के मसजिद लई बनाय।

सावर मन्ना बाँधे क्या बहिरा हुआ सुबाय ॥

जातीय विवेक को दूर करने के प्रतिरिक्त कबीर ने समाज की आचरण-भ्रष्टता को दूर किया। तत्कालीन समाज के विषय यह बहुत कम उपकार था।

‘कबीर की भाषा ने समाज-रोज से एक ओर बहुत बड़ा कार्य किया था। वह है सात्विकता और आचरण प्रवर्धना का प्रचार। कबीर ने पुनः से वासना धवना धर्मकर रूप धारण करती या रही थी। कबीर को उसका बटकर धारणा करना पड़ा था। उससे लिए जाई विधियों की निरा करनी पड़ी। ब्रह्मचर्य का उपदेश देना पड़ा।

“उन्होंने समाज में सात्विक कृतियों के प्रचार के लिए बड़ा उप किया था।”

रत्न-निर्वाह करते हुए उनका मुख्य उद्देश्य माणव और समाज के सामान्य व्यक्तियों को अरिष्ट भ्रष्टता से बचाना था इसीलिए उन्होंने कहा था—

“कामनि काली मागनी तीन्ही लोक भेधारि।

रामसमेही ऊचरे, बिपई साबे आरि ॥

इसका ही नहीं कबीर अपने समय में प्रचलित व्यवहार, परस्त्रीमन से पराधीन नहीं थे। इसलिे वहाँ उन्होंने सामान्य रूप से नापी-दिग्ध की है वहाँ पर-आयी मनन पर भी विशेष प्रकट किया है

“बर नारी राता किरं चोरी बिडुता साहि।

दिवस आरि सरता रही, रनि लजुना जाहि ॥”

परिस्थितियों में देखा जा चुका है ऐसे विधर्मों वासकों का युग है जिनकी समझ की तपसपाटी शिक्षा सर्वत्र हिन्दुओं के रक्त की प्याही रहती थी। यह भारतीय संस्कृति जिसने प्रारम्भ से ही न जाने कितने धार्मिकों को धन्य बना कर बड़ा की भिड़ी को उनके लिये जननी जन्मभूमि की पावनता में परिवर्तित कर दिया था हस्तान्त के प्रचारक इन मूल धार्मिककारियों को धार्मिकता न कर रही। इसीसे सामाजिक समाज में आचार-विचार, संस्कृति भाषा धर्म आदि को लेकर लड़ाई बढ़ती जा रही थी। साथ ही विधर्मियों के इस आचार को संहत करने के लिए हिन्दु धर्म के तथाकथित नेकेदार बाह्याचार की कर्मकांडी प्रवृत्तियों द्वारा धर्म धर्म की व्यवस्था को कठोर से कठोरतर बनाते जा रहे थे। इससे जहाँ एक ओर दूसरे धर्म से हिन्दुओं की रक्षा हुई, दूसरी ओर हिन्दु समाज का एक धर्म—निम्न-धर्म उभरने पड़ा था होता जा रहा था। बाह्य धर्म ने प्रत्यक्ष क्षेत्र में सामन्ती व्यवस्था को बना दी थी। उनका समाज के धर्म धर्म एवं जीवन के प्रत्येक किन्मा-कर्म पर अधिकार सा था। यद्यपि समाज में समानता स्थापित करने के प्रयत्न कबीर से पूर्व सामान्य आदि के द्वारा भी किये गये किन्तु वे उतने सफल न हो पाये। सर्वप्रथम कबीर ने इन बाह्याचारों बाह्यधर्मों की प्रवृत्ति के बड़ोन्मुख का बीड़ा उठसा।

यद्यपि सुधार करना या नेताभीरी की प्रवृत्ति एककद मस्तरासा सत्य कबीर ने नहीं की किन्तु वे समाज के कड़ा-कईट का कुच को निकाल देना चाहते थे। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बन जाते हैं। दूसरे धर्मों में कह सकते हैं कि सुधारक न बनना चाहते हुए भी राम-सीवाने कबीर को सुधारक का पद प्राप्त हो ही जाया है। वास्तव में वे तो मानव के दुःख से उत्प्रेक्षित हो उसकी सहायता के लिए गये। जनता के दुःख-दर्द और उसकी बेचनता से फूटकर ही उनके काव्य की सरसगी नहीं थी।^१ निष्पाठधर्मों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का धर्मजात गुण थी। वे नहीं कहते थे कि वे उनकी आत्मा सर्व सर्व की कछीटी पर परत कर लक्षित धर्मों के किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि वे हठवादी थे। वास्तव में सत्य धर्म को सत्य रूप से वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिबन्ध नहीं जानते।^२

समाज की अग्रिम रीति को देखकर उस पर उन्होंने इतने तीव्र प्रहार किये हैं कि दोन-धौन अणुसंको की बन्धनता उड़ गई। इसीलिए कबीर की वाणी में इतना तीव्र तीव्र विस्तार और असीम-विशिष्ट करने वाला अचूक व्यंग्य है कि व्यंग्य के क्षेत्र में उनकी तुलना हिन्दी का कोई भी लेखक नहीं कर सकता। उनका व्यंग्य उक्तचित नहीं अपितु विस्तृत बोधिकता पर आधारित है। तर्कमयी ह्वायियों को

१ श्री महाशक्ति प्रभु-‘आकाशवाणी बरौ’

२ श्री का. व. प. सिन्हा।

तो उन्होंने मूर्ख मोटी बुद्धि वाला बताया है—

“कहू कबीर तरक बिनि सार्वं तिनकी मति है मोटी ।

उनके इन तीव्र प्रहारों से विद्रोह मान बनना हीनता-बंध नहीं । उन्होंने जो व्यंग्य किये हैं वे स्वयं कुछ होकर । इसी कारण उनकी कटुतम उक्तियों में भी वैमनस्य हेतु की संज्ञा नहीं दीर म उनकी गर्वोक्तियों में है आत्मस्वाभा । वह संत आत्मान्वेपी महात्मा वृसरे को मिट्टी बताते से पूर्व स्वयं कचन बना बा । इसलिये उनकी गर्वोक्तियों में भी आत्मस्वाभा नहीं अपितु अपने गरिब-बन का कुछ विश्वास है । डा ॥ प्र विवेकी जी ने आपके व्यंग्यों को छिड़ों और मोमियों के व्यंग्यों से पूरक करते हुए लिखा है—

‘कबीर के पूर्ववर्ती छिड़ और मोयी मोयों की धाममआत्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीनभावना की बंधि या ‘इनफीरियारिटी कमप्लेक्स’ पायी जाती है । वे मानो सोमड़ी के लठ्ठ धंभूरों की प्रतिध्वनि हैं मानो जिसम म वा सकने वालों के आशेष हैं । उनमें ठक है पर सापरबाही नहीं है धाकोष है पर मग्ती नहीं है लीवता है पर मृबुता नहीं । कबीरबास के धाअमर्णों में भी एक रम है एक जीवन है, क्योंकि वे धाबान्त के वैमन से परिचित नहीं वे धीर अपने को समस्त धाअमन योग्य दुर्गुणों से मुक्त समझे थे । इस तरह जहाँ उन्हें सापरबाही का कचन मिला था वहाँ धमण्ड आत्मविश्वास का रूपान भी । इसी लिये कबीर स्वान-स्वान पर बड़े निस्मकोषपूर्वक यह कह जाते हैं—

‘सो बाहर नुर नर मुनि छोड़ी छोड़ि छै मंली कीनी चहरिया ।

बात कबीर जतन हैं छोड़ी ज्यों की त्यों पर बीनी चहरिया ॥”

‘नुर नर मुनि’ मन्त्रों अपनी आतिथिक श्रेष्ठता की उद्घोषणा से पीछ छोड़ जाने वाला यह आत्मविश्वास सम्य है ।

समाज-शोक से पैमन बाने मिथ्याचारों की कबीर ने बहिर्दया उड़ा दी । इस लीशानोचना में उग्रान हिन्दू-मुसलमान किसी को न बग्या । उनके समम म कबीर दान के प्रतिरिक्त समस्त समाज कापणामी हो रहा था—

‘एक न भूला बोह न भूला भूला तब संसार ।

एक न भूला बात कबीरा जाके राम धपारा ॥”

बापका न जन्म के धापार पर ही बाह धाअरण विजवा ही निगन क्या न हो झलती झलती प्रलिपादिन कर रगी बी । एक विमल मे निर्मित बबलबबलमान मानवपीर सबका निर्माता एक ही ब्रह्मा कपी कृष्णकार मन्त्री कबनाभिदा एक मो मो टिर जन्म के धापार पर यह धिर रैना ? इसीलिये उन्होंने बापका को मन्त्रावा—

“जो तू बाधून बन्हुनी जाया
घान बाढ छै बर्यो नही जाया ॥

ब्राह्मणों की धृष्टासूत धादि के व्यर्थ-नियमों को भी कबीर ने उखाड़ फेंकने में
कसर नहीं उठा रखी—

‘कहु पांडे सुनि कवन छानि,

त्रिहि घर भोजन बैठि पाऊ ॥

माता जूठी पिता पुनि जूठा जूठे कल बित लाये ।

जूठा घाघन जूठा जाना धेतहु बपु न जानाये ।

घन जूठा पानी पुनि जूठा जूठे बैठि पकाया ।

जूठी लड़छी घन परोस्या जूठ जूठा जाया ।

बीका जूठा घोबर जूठा जूठी का डोकारा ।

कहे कबीर तेई जन तुझे से हरि भगति तजहि बिकारा ॥

इस भाँति उन्होंने पंडितों की नौ कमीजिये तेरह चुन्ही वाली प्रवृत्ति पर
पीड़ावाट किया । ब्रह्मास्त्र के कबीर कट्टर विरोधी थे । ब्राह्मण सूत्रों की अमा
एक से श्रृंषा करते थे । कबीर ने उस वर्ग को जो पूर्ण-अज्ञान इन पंडितों के प्रवचन से
पिस रहा था मुक्त किया । एक स्थान पर उन्होंने पंडित से खुलकर पूछा है कि
उनमें सूत्रों से कौन सी श्रृंषा है—

‘कहे को कीजे पांडे छोति बिचारा ।

छोतिहि से अपना संतारा ।

हजार कंठे लोह तुम्हारे कैसे बूब ।

तुम्ह कंठे ब्राह्मण पांडे हन कैसे बूब ।

छोति छोति करत तुम्हारी जाए ।

तों घनबास कहे को आप ॥

इस प्रकार उन्होंने ब्राह्मणों की सामन्ती प्रवृत्ति का समूहोन्मूलन कर दिया ।
इसीलिए प्रसिद्ध विद्वान् एम बीवर का कथन है—

‘Kabir came to deny Brahmanical authority and all Hindu
deities & ritual

ब्राह्मण और शूद्र की ही नहीं इन्होंने मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच ईश्वरस्य
विशेष की बाई को भी पाटने का बड़ा स्तुत्य प्रयास किया । दोनों समाजसन्धी एक
हू के मर की छीकानेवादी करने से लगे रहते थे और स्वयं अपनी ओर वृत्पात
न नहीं देखते थे । कबीर ने इन्हीं कुप्रवृत्तियों की ओर इशारा कर दोनों जातियों

में गुरुत्वता स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने किसी एक जाति विशेष का पता नहीं लिया यदिबु दोनों के दोनों को निस्संकोचपूर्वक कह दिया है। यथा—

‘ना जाने तेरा साहिब कौता है।

मसजिद भीतर मुस्मा पुकार क्या साहिब तेरा बहिरा है ?

बिठ डी के पग बैबर बाजे ली भी साहब चुपता है।

पड़ित होम के घासन मार लम्बी मामा जपता है।

घम्बर तेरे कपड़ कठरमी सो भी साहब मपता है ॥

दोनों मतों के साथ प्रकट करने में कबीर ने पूर्ण निष्पक्षता से काम लिया है। यदि उन्होंने हिन्दुओं की पारपर पूजा की निन्दा उड़ाई है—

‘हम भी पाहम पकने हाते बन क रोज।

सतगुरु की किरपा भयी सादृजा मिर नै सोझ ॥

×

×

×

“पारपर पूजे हरि निने लो म पुझ पहाड़।”

तो दूसरी ओर मुसलमानों की धजात धारि पर भी व्यंग्य किया है—

कंकड़ पारपर जोड़ के मसजिद लई बनाय।

तापर मस्सा बाग बे क्या बहिरा हुआ मुदाय ॥

जानीय बिमद का दूर करने के प्रतिरिक्त कबीर ने समाज की सावरस-भ्रष्टता को दूर दिया। मर्यादीन समाज के लिए यह बहुत बड़ा उपकार था।

“कबीर की बाणी ने समाज-भोज में एक ओर बहुत बड़ा कार्य किया था। वह है सात्विकता और सावरस प्रवृत्तता का प्रचार। कबीर ने युग में वास्तव धपना भयंकर रूप धारण करती जा रही थी। कबीर ने उनका टटकर सामना करना पड़ा था। उसके लिए उन्हें सिद्धों की निंदा करनी पड़ी। ब्रह्मचर्य का उपदेश देना पड़ा।

“उन्होंने समाज में सात्विक वृत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा उप किया था।”^१ स्त्री-निंदा करने हुए उनका मुख्य उद्देश्य मायक और समाज के सामान्य व्यक्तियों को बरिष्ठ भ्रष्टता से बचाता था इसीलिए उम्माने कहा था—

“कामनि काली नापनी लीमू लोह भंभ्यारि।

रामतनेही अजरे, बिचई जाये भारि ॥

इतना ही नहीं कबीर ध्यान समय में प्रचलित व्यभिचार परस्त्रीवचन से पराधीन नहीं थे। इसीलिए जहां उन्होंने सामान्य रूप से नारी-निंदा की है वहां पर-भारी समय पर भी विरोध प्रकट किया है

“पर नारी राता किर छोरी बिड़ता लाहि।

विचल धारि तरता रहे, धनि लज्जता जाहि ॥

१ डा. के.एल. विद्यावाक्य जी—“कबीर की निंदा परमा” पृष्ठ ११२

मन को भी नियन्त्रित रखने के लिए कबीर ने बहुत बल दिया है। कबीर मानते थे कि समस्त इन्द्रियों का संश्लेषक पापकारण विषयबन्ध साधर्मियों में रमने वाला मन ही है, इसलिए यदि इसे बन्ध में कर लिया जाय तो सब ठीक हो जाय—

कबीर साक मन क ठक दूक झ बाह ।

बिज की मररी मोह करि मुचत महा पछिताह ॥

इसी प्रकार उन्होंने आचरण सम्बन्धी अन्य बातों पर बहुत बल दिया है।

दशम घीर धर्म के क्षेत्र में भी कबीर ने बड़ा कार्य किया। जैसा कि बताया जा चुका है कबीर के समय में जनता माना धर्म साधनाओं की बाह्याङ्गमता के पंक्ति गठ में डूबी जा रही थी। इन विभिन्न धर्म-साधनाओं का परिचय स्वयं कबीर ने भी दिया है—

अब भूले यह बरतन माई । पार्श्व भेद रहे लपटाई ।

जैन बौद्ध घीर साकत संता । आरबाक जगुरंग बिहना ॥

जान बौद्ध की लखि न जानै । पाती तोरी बैहुर मान ॥

कबीरशास ने मनुसंहिता के समय समस्त साधनाओं समस्त धर्म का सार लेकर जनता की धर्म का ऐसा रूप दिखाया जो सर्वसाधारण एवं सर्वसुलभायी था। धर्म व इन सर्वजन-मुपयुक्त रूप को प्रस्तुत करने में कबीर को पूर्ण प्रत्यापित धार्मिक विचारधाराओं के आदर्शों का अध्ययन करना पड़ा था। इस धार्मिक शोध-धर्मन में कबीर पूर्ण निपटा रहे। उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों धर्मों के छेदों को बुरी तरह पचाया है—

जो रे कुशाघ मसीत बततु है अबर मुनुक किन्हे केरा ।

हिन्दू जरति नाम निवासी कुहमति ततु न हेरा ॥”

इसी भाँति यद्यपि बी-गवा से कबीर का बहुत लगाव है क्योंकि उन्हीं के राम रामायण व है आनन्दमय है किन्तु उनके शोध-धर्मन में भी उन्हीं के रीति-रीति नहीं हुआ है—

बन्नों जया तो जया जया भूषा नहीं बिलेक ।

छाया निमक बनाइ कर दाध्या लोह धायेक ॥

बूझा लोच जगाई वा भी उन्हीं ने गुरु गुनकर विरोध दिया है—

बूझा लैवा मैम जन गुनियन का लः खेल ।

जब लय रिउ बरनी नहीं तब लय नवय बैल ॥

मोतिमों धारि की हठयोमी साधना में भी कबीर ने सुबार कर कुछ सध्यों की धर्म भाँति को दूर कर साधकों को महीन मार्ग प्रशस्त किया था—

सहज सहज सब ही कहूँ, सहज न चीन्हूँ कोय ।

ओ कबीर बिबया तजै सहज कहूँजै सोय ॥

इस भाँति हम देखते हैं कि कबीर ने समाज के विभिन्न वर्गों में भ्रष्टाचार को दूर कर व्यवस्था स्थापित की थी। विगुनायत भी ने उभित ही लिखा है, 'उन्होंने देश में धर्म में समाज में धर्म में साधना में सभी क्षेत्रों में कामि की वो घाटा बहाई की उससे निरक्षर ही उन क्षेत्रों के बालुव्य बह गये थे।

वास्तव में कबीर ने मध्यकाल में अपने इन अनुसंधान बचनों से भ्रष्टाचार में घटकती बनता का बड़ा उपकार किया। इस कर्म-मम-हरन पावन बचनावली से वह मनुष्य भी कुछ प्रकाश देखाएँ प्राप्त कर सकता है वो धाम की इस वैमानिक सम्मता में निपल है।

—X—

कबीर का दर्शन

कबीर का महम जिस प्रकार कविता करना नहीं था उसी भाँति दर्शन की सुरभी को मुक्तमाना भी उन्हें अभीष्ट नहीं था। किन्तु बलि में प्रेय की विविध नाव-व्यंशनामों के साथ-साथ कबीर की बहूँ जीव जन्म माया धारि से सम्बन्धित विचार-वाच भी सम्पुन धारि है। इन विचारों के आधार पर ही हम उनकी विभिन्न पारवाधों का पता लगा सकते हैं।

यद्यपि कविता एक वर्णन लोगो पृथक्-पृथक् क्षेत्र है किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि कवि भी वर्णनिक होता है यह दूसरी बात है कि वह इस रूप में नहीं जिस रूप में वर्णन का विधान। इन सम्म-ध में महादेवी जी के तत्पर इष्टव्य है—'कवि ने दार्शनिक को मोचना बग नावाग्न हो गया है। जहाँ तक मय के मूल रूप का सम्म-ध है वे दोनों एक दूसरे के धर्मिक निर-ध हैं धर्म पर साधन धीर प्रयोग की दृष्टि से उनका एक होना महम नहीं। बुद्धि के निम्न स्तर में अपनी शोत्र प्रारम्भ करके उसे मुख्य किन्तु तत्पर पहुँचा कर दार्शनिक मनुष्य हो जाता है—उनकी मरुतता यही है कि मुख्य मय के उस रूप तक पहुँचने के लिए बरी बोद्धिक बसा सम्म-ध रहे। धर्मार्थ-ध का मारा केतन परलकर मय का मुख्य धारने का उसे धर्मार्थ नहीं धार की पहलाई में दूधकर जीवन की बाह सेने का उसे धर्मिकार नहीं। वह तो किन्तु जपन् का धर्मिकारी है। बुद्धि धर्मर का बोध कचरर एका का निरस बग्गी है धीर इत्य एका की अनुभूति देकर धर्मर की धीर धर्मर करना है। धर्मार्थ

बिन्दन की विभिन्न रेखाओं का समानान्तर रहना अनिवार्य हो जाता है। सांख्य त्रिस रेखा पर बड़ कर सत्य की प्राप्ति करता है वह रेखाएँ को धंगीझुठ न होपी और ब्रह्मसत् त्रिस कम से कमकर सत्य तक पहुँचता है उसे योग स्वीकार न कर सकैया।

काव्य में बुद्धि हृदय से अनुसाधित रह कर ही सक्रियता पाती है इसी से उसका रसो न बोधित सर्व-प्रभापी है और न सूक्ष्म बिन्दु तक पहुँचने वाली विलेप विचार-मंडति। वह तो जीवन को चेतना अनुभूति के समस्त बीज के साथ स्वीकार करता है। अतः कवि का रचन जीवन के प्रति उसकी आत्मा का दूसरा नाम है।^१ रामरसायन से उन्मूल कबीर जीवन—सांसारिक जीवन—से विरक्त हो स्थितप्रज्ञ या जीवनमुक्त की दशा में आ गये थे। इसी मनोबोध प्रसन्न भगवत् भावसाक से जो उसका आत्मिक जीवन रह गया था कबीर ने जो आत्माएं विचार प्रकट किये हैं उनसे हमें उनकी विचार-आरा बिन्दन-परिणामों का ज्ञान होता है।

ब्रह्म

कबीर का ब्रह्म वैया कि पहले रेखा का बूँद है उपनिषदों के अद्वैत से ही अधिक प्रभावित है। कबीर की ब्रह्म-भावना आदि से अन्त तक अद्वैतपरक है किन्तु उस अद्वैत की प्राप्ति का प्रारम्भ या प्रयत्न जब कबीर करते हैं त्रिस परमात्मा से विमुक्त हृदय की मनोभावनाओं की जिस समय अभिव्यक्ति करते हैं उस समय वे ईश भावना से प्रस्थान करते हैं। किन्तु यह ईश भगवत् है यही अज्ञान है। इस ईश भावना ॥ कबीर की अद्वैती भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सर्वत्र उसका निरूपण उपनिषदों के समान अद्वैती भावना से उत्प्रेरित होकर ही करते हैं—

“कस्तुरी कुञ्जल बस गुगुन हूँ मैं नाहिं।

ऐसे बट बट राम हैं बुनिया देखे नाहिं॥”

जिस भाँति ब्रह्म को कबीर ने हृदयस्थ भावकर पथिका आदि सिखने का विरोध किया है उसी प्रकार प्रतिबिम्बबाह के आशय पर उसे सर्वत्र भी माना है—

“जु जल में प्रतिबिम्ब तू तकरा रामाँहूँ जानिनी।

अद्वैतियों के ही समान कबीर का विश्वास है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि का निर्माण होता है और उसी के द्वारा उसका स्वरूप लब्ध हो जाता है—

‘पानी ही से हिम गया हिम ही गया जिलाय।

कबीरा जो जा ली गया अब कुछ कही न जाय॥”

सृष्टि-निर्माता होने के साथ-साथ यह ब्रह्म पूर्ण निराकार, अपविहीन निर्मिष्ट है समस्त सृष्टि के धातु-प्रति-प्रत्यक्ष में व्याप्त होकर भी प्रत्यक्ष रूप में भी बाध करता है—

“छरीर तरोबर भीतर, आछे कमल अनुभ ।

परम ज्योति पुबसोत्तमों आके रेख न रूप ॥

उसे छरीर सिवत ज्योतिस्वरूप निराकार मानकर भी कबीर ने पट्टेती भावनानुसंग प्रकट एकरस भाषा है—

‘आदि मध्य औ अन्त औ अविहूह तबा अर्गन ।

कबीर उत कर्ता की सेवक सर्व न संग ॥

समस्त सृष्टि व्यापी होने के साथ-साथ उस ब्रह्म की महिमा अपार है । यह इतना सामर्थ्यवान है कि बिना इन्द्रियों के बिना स्वरूप के भी समस्त कार्य कर रहा है—

‘बिन मल आइ बरन बिन आले बिनमिथ्या गुन पावै ।

आछे रहु छोर नहीं छाई वह बिधिही किरि आवै ।

बिनहीं ताला ताल बजाव बिन बदल पर ताला ।

बिनहीं सबब अनाहूब आज तहां निरतत है गोपाला ॥”

वास्तव में इसकी सक्ति का वर्णन करना सम्भव ही नहीं वह तो अनुभव की ही वस्तु है—

‘पार ब्रह्म के तेज का कैसा है जमान ।

कहिबे के सोभा नहीं बला हो परवान ॥

कबीर ने इस ब्रह्म को राम हरि मुरारि बाधान बिष्णु आदि नामों का सम्बोधन देकर भी निर्गुण-निराकार माना है । ब्रह्मण्य के अचरणी नाम देकर भी वे ब्रह्म को उनके समान अचरणाचारी नहीं मानने—

‘ना जतरन अरि औतरी आवा ना लका का राव लवावा ।

बई कजि न औतरि आवा ना जसब ही मोद बिनावा ।

ना वो ज्वालन के लग किरिया गोबरपन न न कर बरिया ।

बाबन होइ नहीं बलि छलिया बरनी बैर नैन उबरिया ।

पड़क तालिगराम न कोला भट कट हूँ जलहि न डोला ।

बड़ी बंस्य ध्यान तहो लावा परनराज हूँ तब न मनावा ।

इरानती छरीर न छोड़ा जगननाथ ले प्यह न माड़ा ॥

बिना कुछ स्थानी पर यह बात समझ में नहीं आती कि अचरणी परि-ब्रह्मण्यता को हम प्रत्यक्ष मिथ्या मित्र करने वाला स्वयं उनका विवादी बंस बन बैठा

है। कहीं-कहीं तो उनकी उक्तियाँ सगुण भक्त कवियों के समान ही प्राप्त होती हैं। उन स्थलों पर प्रमातिरेक ने कबीर को सगुण भक्तों की भाव-भूमि पर ही पहुँचा दिया है—

पाखो म पैता अपराधी तैरी भयति होत नहीं साजी ।
 कारनि कबल साह जग जनम्यां जनमि कबल सधु पाया ।
 भौ जान तिरय करन क्यंतामनि ता पित बड़ो न लाया ।
 तुम्ह हुपास ब्यास बमोदर, भगत जछन भौ हारी ।
 कइ कबीर बीर पति राजकु सादसि करौ हमारी ॥

×

×

×

“जो जानौ तो केवल राम ध्यान देब धु नाहों काम ।
 जाकेँ तुरिब कोटि करं परकास कोटि महादेव गिरि कबिलास ।
 ब्रह्मा कोटि वेद ऊपरें दुर्गा कोटि जाफ भरदन करं ।
 कोटि बलमा पहुँ बिराम सुर तैतीसु जीमें पाक ॥
 नौपह कोटि ठाक बरबार बरमराह पौसी प्रतिहार ॥
 कोटि कुबेर जाकेँ भर मंडार, लक्ष्मी कोटि कर सिंगार ॥
 कोटि समुद्र जाकेँ पबिहारा रोमावली बठारह भारा ।
 प्रसंखि कोटि जाकेँ जनावली रावन सेन्या जाय बली ॥

उपर्युक्त समस्त बातों से तो उसकी साधारण संपुनता सिद्ध होती ही है किन्तु निम्नलिखित अंश में ‘रावन सेन्या जाने बली के सम्मुख कबीर की यह बात समस्त में नहीं जाती कि वह अचरणी बखरन-सुठ नहीं। बखरन-सुठ राम ने ही तो रावन-सेना-संहार किया था। अतः यह मानना पड़ेगा कि ब्रह्म को निर्पुन मानकर भी कबीर उसके संपुन स्वरूप से प्रकृते नहीं रहे हैं। इसकी पर्याप्त स्वीकृति उनके निम्न कथन में भी प्राप्त होती है—

‘संतो भोखा का सौ बहिये ।
 पुन ॥ निपु न निर्पुन में पुन है ।
 बाब ऊँकि क्या बहिये ॥

अतः हम कह सकते हैं कि कबीर का ब्रह्म परिकल्पित भौतीस्वरूप का निर्पुन निराकार, निरुपाधि है किन्तु कहीं-कहीं उसमें सगुण भावनाओं के सिद्धे भी स्थान हैं। इसका कारण कबीर की प्रेमाभिव्यक्ति और उपनिषदों का ब्रह्म को बिना बर्माभयी विधित करना है जिसका प्रभाव इन पर पड़ा है।

माया—

कबीर ने माया का बर्णन धर्मियों के ही समान मिथ्या मानकर किया है।
“कबीर की माया धर्म और स्वभाव से सांख्यवादियों की प्रकृति से बहुत भिन्न होती है।^१ सांख्यानुक्रम ही कबीर ने इसे ब्रह्म से सम्बद्ध और त्रिगुणात्मक प्रकृतिमुक्त माना है—

“राजस तामस सातिय लीख्यु ये सब तेरी माया ।”

माया ने समस्त ससार को अपने बंध में कर बरिचमय्य कर रखा है। इसी-
लिए कबीर ने इसे व्यभिचारिणी तक कह डाला—

“तु माया रघुनाथ की खेमड़ बड़ी चहेई ।
बदुर बिकारे बुधि-बुधि मारे, कोह न छोड़्या मेई ॥
मुमियर पीर हिनबर मारे जतन करता कोपी ।
जंगल महि के जमम मारे, तुरे फिर बलिबंती ॥
बेव पड़ता साहज्य मारा सेवा करता स्वामी ।
मरन करता मितर पछाड़या तुरे फिर मर्मती ॥

× × ×

बास कबीर राम क सरन क्यु लायी ल्यु तोरी ॥

केवल प्रभु के बास ही इसमें मूलतः धर्म्यता और सब तो इसके बन्धन में घाबड़ है। यदि कोई माया से बचकर रहता है तो भी वह उस अपने कदों में फँसा लेती है—इससे ज्ञान का एकमात्र उपाय है प्रभु भक्ति इसी भक्त के सम्बन्ध से कबीर ने इसे विनिष्ट किया था—

“कबीर माया पापनी फँस नै बँढी हारि ।

सब जय तो फँस पड़या गया कबीर काटि ॥

इस ज्ञान का एक और भी उपाय कबीर ने बताया है वह यह कि एक बार यदि मनुष्य इसके मिथ्यात्व को हृदय में समझ ले और इसे मिथ्या मन इसके दूर रहने का उपाय करे तो फिर वह बाँधी की नाई चारों ओर मपी-मपी फिरती है—

“कबीर माया मोहनी जागी मिल न हारि ।

बनह उतारो भूठ करि सब लागी को लारि ॥

इसी विरूपण ॥ ध्यानार्थ बागी बाग को कबीर ने इनके प्रकार में कहा है—

“जो काटी तो रहकही लीची तो बुराया ।

इस जपवली बैल का कुछ गुण कहा न जाय ॥

इसी सिद्धान्त को अपनाकर सन्त लोग ईसात्माएँ माया को हाथी बनाकर रखते हैं जिसका वर्णन कबीर ने इन शब्दों में किया है—

“माया बाती संत की ऊँची हैइ प्रसीत ।

बिलसी प्रब साती छड़ी तुमरि सुमरि बनबीस ॥

संसार—

कबीर ने ग्रहणियों के ही समान ब्रह्म सत्य अवस्थिमा' के सिद्धान्त को अपनाकर संसार का वर्णन किया है । वे सर्वत्र संसार की सत्ता मिथ्या मानते हैं और ग्रहणियों के ही समान उसके मिथ्या भाव को प्रकट करने के लिए सेंबल फूल आकाश-मीथिमा घुघ्रा-बोझूर धाबि के उपमान प्रयुक्त करते हैं ।

बिन तू जड़ जड़ के कारणें जई सेंबल फूल ।

छूटी तू प्रीति नपाव करि साबै नू नू ॥”

×

×

×

बिना बारि के सुरंग फूल तिनहि हैचि कहा रहो है भूल ।

बा बनातपति मै लारीपी धाबि तब तू खेही कहा भावि ।

ईश्वर स्मरण के बिना यह मिथ्या संसार जिसकी क्षणिक स्थिति है और भी धार्मिक पुण्यवासी हैं क्योंकि सर्वत्र कच्चे भागे में लटकी वसन्तार की भाँति काल तिर पर खड़ा रहता है—

“रानी बिना संतारबन छुहिरा

तिरि प्रखराय न न का केरा ॥”

इस संसार का नाश सर्वत्र निश्चित है, इसकी उत्पत्ति और प्रलय में कुछ समय नहीं लगता वह भी पूर्ण अनिश्चित है—

गर जार्न अमर मेरी काया जर जर बात दुपहरी छाया ॥

मारत छाड़ि कुमाराज जोई आपन मरै धीर नू रोवै ॥

कहु एक किया कहु एक करनौ मुमख न बितै निहर्ष मरना ॥

जु बन बूब तता संतारा उपगत जिनतत लरी न बारा ॥

कबीर का विश्वास है कि इस दुःख-मुकाम संसार से एक एक कूटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारा मन निष्कलुष न हो—

“जब लग जनहि बिकारा तब लागि नहीं छूई संतारा ।

जब मन निर्मल करि जाना तब निर्मल भाहि समाना ॥”

कबीर का विश्वास है कि इस संसार में जो जीवन भिन्न है वह हमारे पिछले कुछ पुण्यों का फल है अथवा ४ साल योगियों में से किसी भी एक से हो सकते

ये । इसलिए मनुष्य जन्म या सत्कर्मों का व्यापार करना यही अत्यन्त आवश्यक है—

“जोखी बनज व्योपार करीज

आहने बिलावरि रे राम जपि लाहो लीज ॥

यह कबीर तो इस व्यापार को करने में पूर्ण बस हो गये हैं और उन्होंने सत्कर्मों की पूजा सभित कर ली है । इसीलिए काम जपी शमास का भी उन्हें भय नहीं रहा—

ये काम नाहि नब व्योपारी जे भरै जमाति बुन्हारी ।

बसुबा छाड़ि बनज हन कीन्हों लाघो हरि को नाह ॥

राम नाम की तु नि भराहं हरि कं टाई जाहं ॥

इसी भाँति ‘बदरिया भीनी बीनी’ में कबीर ने यही अभिव्यक्त किया है कि “संसार में प्राप्त मानव जीवन को निष्फल रक्त सत्कर्मों का बनित करना चाहिए ।

जीवात्मा और परमात्मा—

जहाँ तक आत्मा का सम्बन्ध है कबीर न सर्वत्र उसे परमात्मा का अर्थ माना है । जिस प्रकार धर्मशास्त्रियों ने उपनिषदों का आधार लेकर ब्रह्म और आत्मा की एकता को प्रस्थापित किया उसी भाँति कबीर ने भी अणु-अणु भाव की अवस्थिति सर्वत्र मानी है । अपने रहस्यवाद में सर्वत्र उन्होंने आत्मा और परमात्मा का एक्य प्रस्थापित किया है—

‘मोक्षम कू पतिषां निजु जी कहौ होय बिहस ।

तन में मन म मन में लाकी कहा सबस ॥

इसी धर्मशास्त्र के आधार पर ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आत्मा बिहस है ।

यह बिहस—विपुलावस्था—अधिक है इसी भाव को वे इन प्रकार व्यक्त करते हैं ।

‘सैई तुम्ह सैई हन एकै कहियत जब आत्मा पर नहीं जाना ।

अपू जल में बैसि न निरसै कहै कबोर बन जाना ॥

आत्मा और परमात्मा का यह पृथक्त्व भाया के कारण है, भाया का आवरण हटते ही आत्मा और परमात्मा पुन एक हैं । यह उसी भाँति है जिस प्रकार जल में घटे हुए कुम्भ में भी लहर आता चल है किन्तु दोनों एक जैसे होने हुए भी अलग अलग हैं । दोनों का मिलन तभी सम्भव है जब कुम्भ (धरी—भाया—) को मना मयाग हो जाय—

“जल में कुम्भ कुम्भ म जल है बाहर भीतर पानी ।

छूटा कुम्भ जल जलहि समाना इहि तब कथ्यो ग्यानी ॥

इसीलिए जब आत्मा परमात्मा की शोख में पली तो उन सर्वत्र परमात्मा दृष्टिमान हुआ—

लानी मेरे लाल की जित दूख नित लाल ।

लानी देखन में मयी, म भी हो मयी लाल ॥”

इन प्रकार अन्ततः आत्मा और परमात्मा एक ही है ।

वहाँ तक शरीर का सम्बन्ध है कबीर का भाव है कि जो कुछ समस्त विषय—
ब्रह्माण्ड—मे है, उस सबकी सत्ता शरीर में है शरीर भी ब्रह्माण्ड का ही सन्
संस्करण है—

“ब्रह्मण्डे सो प्यण्डे जानि ।”

किन्तु इस शरीर शरीर की स्थिति बड़ी सजिक है—

‘पानी कैरा कुबहुवा अस भागस की आस ।

देखत ही छिय ज यमा क्यों तारा परजस ॥

धम्यन भी उसकी सजिकता का प्रतिपादन बड़े सुन्दर एवं गभीर उप
मानो द्वारा करि मे किया है। शरीर के लिए सर्वाधिक सुन्दर उपमा ध्वंसि के
जस से दी है। ध्वंसि में रोका हुआ जल प्रति पल रिश्ता रहता है चाब ही किसी
भी समय ध्वंसि कुल जाने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है—

‘तन जल खोवन धंजुनी की पानी जात न साथ बार ।

× × × ×

‘जल धंजुनी खोवन जैसा ताका है किता सरोसा ॥

साथ ही कबीर का यह भी विश्वास है कि शरीर-भूति के लिए नाना पाप
कर्म करने से कोई लाभ नहीं क्योंकि यह मिथ्या है। इससे हम जिनके लिए पाप-बोझ
बोते हैं मृत्यु हो जाने पर, पञ्च तत्त्वमय शरीर की सत्ता समाप्त हो जाने पर, किसी
का भी राय इससे नहीं रह जाता है—

‘मुठी एक मठिया मठि एक कठिया सनि काहु कै न जाइ ।

देहली लप तेरो मिहुरी लयी रे, कमला लयी सय माइ ।

मइहट नु सय लोम कुदुम्बी हंस अकेला जाइ ॥

इस सत्ता में शरीर का नाश—मृत्यु—जानी ही निश्चित है जितना स्वयं

निश्चित शब्द— ‘जो ऊया सो याचरे कुम्पा सो कुमिलाइ ।

जो चिनियां सो बहि पई’ जो प्रामा लो जाइ ॥

आपनी इस मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। जो प्राय दूसरों की स्मृति
यात्रा कर मोहावन हो रहे हैं वे भी निश्चित रूप से इसी भावि स्मृति के दर्शन
करते —

‘रोवणहारे भी नए, मुए जलचणहार ।

हा हा करते ते मुए कातनि करी पुकार ॥

इस शरीर को नष्ट करने में बारम्बार मातृगर्भ में रह प्रमित वेदना सहनी
पड़ती है इनका एक ही उपाय है मोक्ष। यह मोक्ष या मुक्ति व्यक्ति को अपने सत्
भावों एवं अन्तः कृष्ट ईश्वर-भक्ति से प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्ति पर भक्त भय-
बान् भय-भरी आलस-परमात्मा एवं हो जाते हैं मोक्ष में कोई भय नहीं रह जाता है
उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर के दार्शनिक
विचार वैश्वानी है। शोक-दोष से निश्चित रूप से उन पर कुछ भारतीय प्रभाव है।

साखी भाग

१ गुरुदेव को अंग

सतगुरु सबान को सगा सोधी सई न दाति ।
हरिजी सबान को हित, हरिजन सई न जाति ॥१॥

अर्थ—सबान=समान सोधी=तरबोखक धरान् साधु । सई=समान ।

(इस मसार में) मनुष्य के समान धरना कोई निश्चय संकपी नहीं है । तरबोखक या प्रभु की खोज करने वाले साधु के समान कोई सादा नहीं क्योंकि वह धरना समस्त जगत्की शिष्य में उद्भूत होता है । वषांत प्रभु दुख्य धरना कोई हिंसी नहीं है और प्रभुमन्त्र के समान कोई जाति नहीं है (क्योंकि हरि का भई तो हरि का हो) ।

विशेष—१ धनस्योपमा एवं धनप्राप्त धनकार ।

बलिहारी गुरु आपणें छी हाड़ी कै बार ।
जिनि मानिय तें देखता करत न सागी बार ॥२॥

कबीर के समान धन्य धनिकालीन बलिषों ने भी मुष्महिमा पर बन दिया है, तुमना कीजिय—

‘बनौ गुरु पद कंज कुरासिबु नरक्य हरि ।

महासाह तम पुज जानु बचन छिंदर निकर ॥ —तुमसी

अर्थ—आपणें=आपने हाड़ी=शरीर (धरिषधर्ममय) ।

मैं इस शरीर को धरने गुरु के ऊपर बार स्वीकार कर मैं उसी बलि बलि जाता हूँ जिन्होंने धन्यस्त धन्य समय में मझे मनुष्य के देवता बना दिया धरान् मेरी मातृकी दुर्लभाओं को नष्टकर मुझे दिव्यपुत्र मान कर दिया ।

सतगुरु की महिमा धनैत धनैत किया उगार ।

लोचन धनैत उपाड़िया धनैत दिगाबजहार ॥३॥

अर्थ—धनैत=धन्य । लोचन धनैत=आन बत प्रभा-बत ।

धनैत=बहुत ।

सद्गुरु की महिमा अपरम्पार है, उन्होंने मेरे साधन महान् उपकार किया है । उन्होंने मेरे (चर्मबन्धुओं के स्थान पर) आग जल, खोस दिये दिव्य-दृष्टि प्रदान कर दी जिसके द्वारा उस अनन्त ब्रह्म के वर्धन हो गये ।

विशेष—१ यमक धर्मकार । २ तुलना कीजिए—

धी धृष्ट पक्ष नख मणिगज जोती । सुधिरत दिव्य दृष्टि हिय होठा ॥

—‘रामचरित नामस

राम नाम के पटतरी, देखे कौं कुछ नाहि ।

क्या के गुर सतोविए हौंस रही मन माहि ॥४॥

सम्बार्ध—पटतरे=बढ़ते में ।

गुरु ने राम-नाम का जो धम्म मन्त्र दिया है उसके बढते में देने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है । क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएँ लज्ज धीर होत हैं, फिर भसा में क्या लेकर गुस्से को सम्मुख करूँ—यही धम्मिनामा मन में हुमक कर रह जाती है ।

सतगुरु के सबक कसं विस अपणीं का साध ।

कसियुम हम स्यू लड़ि पड़ या मुहकम मेरा बाध ॥५॥

सम्बार्ध—छाछ=साली । बाध=रजक ।

मैं सद्गुरु पर प्राणपण से स्वीकार हूँ एवं अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलिकास धर्मात् विविध मायामोह के प्रपञ्च मुझसे जुम्न रहे हैं पापों का भीर मेरे मन का सर्वत्र जल गहा है किन्तु क्षत्रिसम्पन्न पुस्कर मेरे रजक है—मठ के पाप-पुञ्ज मुझ परास्त नहीं कर सकते ।

विशेष महाकवि विशाखादित ने अपने ‘मुद्राराक्षस’ नाटक में गुरु का महत्त्व वर्णन इस प्रकार किया है—

इह विरचयन् साध्वीं शिष्य किमपि न निवर्त्तते ।

त्यजति तु यदा भार्य मोहात्तदा पुनरकुरुते ॥

(जब तक शिष्य ठीक काम करता है उसे उस काम से नहीं हटाया जाता । जब वह भ्रमान्-वध मार्ग को छोड़ देता है तभी गुरु उसके लिए धंकुल-समान हो जाता है, धर्मात् उसे सम्मार्ग से प्रवृत्त करता है ।)

सतगुरु लई कमाण कटि, बाहुन लागी तीर ।

एक जु बाह्या प्रीति सौ भीतरि रह्या सरीर ॥६॥

सद्गुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया एवं तीरों की वर्षा करने लगे धर्मात् धम्मवक्तापूर्वक प्रयत्नपूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया । इन उपदेश बाधों में एक बाध हम प्रकार प्रेमपूर्वक जलामा विधने

प्रतर को बेचकर हृदय में भर कर लिया। हृदय तक बाण को पहुँचने के लिये मध्य के समस्त अंधाकरण बेचने पड़े हैं इसीलिए वह हृदय में पाकर रह गया। यह बाण वा प्रेम का।

सतगुरु साँचा सूरिवाँ सबद जु बाध्या एक।

सागत ही में मिल गया पढ़ या कलेजे छेक ॥३॥

मद्गुरु अपने धूरबीर हैं। जिस प्रकार रत्नमूमि में धूर छपने विरोधी पक्ष को बाण-बर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार उस सद्गुरु कभी धूर ने 'उपदेस' (उपदेश) का एक बाण जो बसाया तो उसके लगने ही में अर्चान् भई नष्ट हो गया अथवा उसके लगते ही मरत आत्मस्वरूप से साक्षात्कार हो गया। उस बाण के लगने ही हृदय में प्रेम की टोक का छिद्र हो गया। तान्त्रिक यह है कि यह प्रेम उस सद्गुरु के उपदेश कभी बाण का ही परिणाम है।

बिरोध—१ धर्मकार—सागरपक।

सतगुरु मार्या बाण भरि, धरि करि मूषी मूठि।

अगि उबाढ़े सागिया गई दवा सुं फूटि ॥८॥

८ सद्गुरु ने माधक के ऊपर यह उपदेश-बाण पूर्ण धस्ति से लीबकर एवं मूत्र को मद्भोग्युग सीधी कर माध जिससे शब्दाभि भी पड़ पड़ी ममस्त बामना माया आदि जल-जल कर सार होने तथा एवं सापक दरीर व बस्त्र माया आदि आचरण उगार कर फेंकने तथा अर्चान् उनका बन्धुत्वनि न साक्षात्कार हो गया।

बिरोध—१ उबमा एक सागरपक धर्मकार।

हंसे न बोले उनमनी चबस मरुहा मारि।

कहे कबीर भीतरि मिछा सतगुरु के हबियारि ॥९॥

योग की उत्पन्न दवा का वर्तुम करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि मन की चबस क्षुधिया को समाप्त कर मद्गुरु के उस उपदेश (प्रेम का) बाण ने हृदय को बच दिया। परिणामस्वरूप सिध्य न लगता है और न बोपना है अर्चान् माँगादि ह्याम बिनाम तथा राग बिराग में अगम्युक्त हो गया है।

गूगा हुआ बाबसा बहुरा हुआ काम।

गऊ य पगुम भया सतगुरु मार्या बाण ॥१॥

मद्गुरु के उपदेश-बाण के लगने ही सिध्य हुआ पागत जाना में बहुरा और देरा न लगता हो गया। माध यह है कि सिध्य बाधी का दुष्प्रयोग स्वयं के बाद-बिबाध न करी करना एक उनका बाण की प्रेम भरि-बर्षा के अनिश्चित प्रत्यक्ष विषयी के लिये कहते हैं एक गौणार्थ प्रत्यक्ष या बिरत होने

के कारण संगड़ा हो गया इस विधेय स्थिति के कारण ही उसे पापत बताया गया है ।

पौछें सागा जाइ या सोक देव के साथि ।

भागे बें सतगुर मिस्या दीपक दीया हाबि ॥११॥

मैं (विध्य) सोच एवं बेबबिहित मार्ग का अनुकरण करता या रहा या किन्तु भागे वय में गुरुदेव मिस गये और उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया जिससे मैं अपना पच स्वयं छोड़ कर लय (बहु प्राप्ति) तक पहुँच सकूँ ।

विशेष—सांगवपक एवं कपकातिसयोक्ति अन्तकार ।

दीपक दीया तेस भरि, बासी दई अष्ट ।

पूरा किया जिसाहुणा बहुरि न बाँबी हट्ट ॥१२॥

सद्गुरु ने प्रेमरूपी तैस से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान बतिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया । इसके प्रकाश में ससार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त ब्य व्यक्त उपयुक्त रीति से कर लिया । अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं आऊँगा ।

विशेष—१ अन्तकार—सांगवपक एवं कपकातिसयोक्ति । २ कबीर के पुनर्जन्म एवं आवागमन में विश्वास का परिचय प्राप्त होता है ।

ध्यान प्रकास्या गुर मिस्या सो जिमि बीसरि जाइ ।

जब गोबिंद कृपा करी तब गुर मिसिया जाइ ॥१३॥

गुरुदेव से भेट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया । ऐसे ज्ञान स्वरूप सब से विमुक्त नहीं होगा चाहिये । वह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुदेव मुझे मिस गये ।

विशेष—१ सद्गुरु की प्राप्ति के लिये कबीर भक्तकृपा को आवश्यक मानते हैं ।

कबीर गुर गरबा मिस्या रसि गया घाटे भूष ।

जाति पाति कुल सब मिटे नाब धरौमे कौण ॥१४॥

कबीर ब्रह्म हैं कि मुझे गौरवमय गुरुदेव के वर्धन हुए उन्होंने अपने ज्ञानस्वरूप में मुझे इनी प्रकार एक कर लिया अपने में मिला लिया जैसे घाटे में लमक मिला जाता है । गुरुदेव से इस प्रकार एक हो जाने पर मेरा स्वतन्त्र अस्तित्व न रह गया और मेरे स्वतन्त्र व्यक्तित्व के बोधक जाति पाति कुल धारि सब नष्ट हो गये अब भ्रम (धोखार) मुझे गुरु हैं पूज्य मानने के लिये किन नाम से पुकारेगे ? जान वह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञानस्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो गया है ।

जाका गुर भी अंधसा चेला खरा निरस ।

अधे अभा ठलिया दून्य रूप पडत ॥१४॥

यहाँ कबीरदास जी गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जिस पिप्य का गुरु भी अंधा है अज्ञानी है एवं पिप्य भी पूर्णरूपेण अंधा मूढ़ है वे दोनों सत्य तक नहीं पहुँच सकते । अंधा अंधे को अज्ञानी अज्ञानी को बिना देने ही ठस-ठासकर मार्ग पर बढायेगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पथम क कृए न फिर पड़ेगे ।

बिधेव—यहाँ अर्थों की अभिव्यंजन क्षति वर्तनीय है ।

ना गुर मित्या न सिप मया सासच सेस्या डाय ।

दून्य बूढ़े धार में चढ़ि पापर को नाब ॥१५॥

न तो ज्ञानी सद्गुरु ही मिला और न पिप्य वास्तविक परिमाण में पिप्य अर्थात् ज्ञानामितापी ही बा । बोना ज्ञान व नाम पर सासच का दाब बेसते रहे एक दूसरे को बोले में डालन का प्रयास करते रहे और इस प्रकार दोनों मरुपार में ही बूब मये ठट—सत्य—तक नहीं पहुँच पाय जैसे कोई पत्थर की नाब का घायब लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच ही में डूब जाय ।

बिधेव—उपमा समकार ।

बौसठि दीवा बौह करि बौहह चदा माहि ।

तिहि घरि किमकी बामिणी जिहि घरि बाबिद नाहि ॥१६॥

यदि कोई अपने हृदय-अग्निर में बौसठि कमाओ की शक्ति प्रकाशित कर सँ और अग्निमा की बौहह कमाओ के समान प्रकाशपूर्ण औरह बिदाओं का उद्गम्य प्रकाश विकीर्ण कर सँ अर्थात् पूर्ण ज्ञानी हो जाय किन्तु प्रभु भक्ति के समाध में बड़ी अन्धकार ही अन्धकार है । एकमात्र समबान् ही हृदय में अमौलिक प्रकाश उत्पन्न कर सकने हैं ।

बिधेव—१ कबीर यहाँ ज्ञान और भक्ति व सम्बन्ध के बारीक हैं और भक्ति को ज्ञान के ऊपर मानते हैं । २ अग्निमा का औरह कमाए रहने हैं कबीर पर अग्निमा अग्नि का प्रभाव परिमितित ज्ञान है ।

निम अंधियारी कारणों बौरामी सग चद ।

अनि धातुर ऊँ दिया तऊ बिजि माहि मंद ॥१७॥

अज्ञानी अज्ञान की अन्धत्वयता के कारण गुरु बौरामी भाग योगिया में भरक कर उनकी याचना नहीं पदा और तब वह अज्ञान में डालन

योग में धाया मूर्ख फिर भी तेरी धाबें नहीं चुभती तू फिर भी कुमार की धार ही बड़ रहा है ।

विशेष—कबीर पर मध्यम प्रमाण देखा जा सकता है ।

भसी भईं जु गुर मित्या नहीं तर होती हांनि ।

दीपक विष्टि पतंग ज्यु पड़ता पूरी जाणि ॥१६॥

अर्थ—मही तर=धम्यवा । पूरी जाणि=सर्वस्व समझकर ।

साधक कहता है कि यह धम्यवा ही हुआ कि मुझे मिस पड़े धम्यवा बड़ी भारी हानि होती । जिस प्रकार धम्य धीप-धिखा को सर्वस्व जान उस पर जल मरता है उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया आकर्षणों को सर्वस्व समझकर पतंग-झीड़ के समान जलकर नष्ट हो जाता ।

माया दीपक नर पतंग भमि भमि इवें पड़त ।

कहै कबीर मुर ग्याम रैं एक धाध उबरत ॥१७॥

माया जपी दीपक है धीर मानव पतंग है जो मंडरा-मंडरा कर आरुपित होकर उगी धीपधिखा पर गिरकर विनष्ट होता है । कबीर कहते हैं कि इस माया धीप के आकर्षण से कोई एकाध बिरसे ही गुरु से ज्ञान प्राप्त कर बच पाए हैं ।

सतगुर बपुरा क्या करे जे सिवही माईं भूक ।

भावे त्यू प्रमोधि ले ज्यु बसि बजाईं फूक ॥१८॥

यदि शिष्य में ही भुक्ति है तो बेचारा जानी गुरु की क्या कर सकता है । चाह उसे किसी प्रकार से भी समझा दो किन्तु सब यों ही लप में बाहर निकल जाता है । जैसे बच्ची में फूक लग भर रहा कर बाहर निकल जाती है धीर वह बाहुली फिर काष्ठ की काष्ठ मर्चनि निर्बीज (शिष्य पक्ष में मूढ़) रह जाती है ।

संसे माया सकल जग ससा किन्हु न सद्ध ।

ज मधे मुर मथिरा तिनि ससा भूषि भुमि सद्ध ॥१९॥

माया के भ्रम में सबंध से समस्त जगत् को विनष्ट किया है कि इस भ्रम को कोई नहीं नष्ट कर पाया । गुरु उपदेश की शक्ती से प्रभावित जो लोग वे उन्होंने इस माया भ्रम की गुन गुनकर नष्ट कर दिया ।

भतमि भोकी बीस करि सतगुर दीन्ही धीर ।

निरमे होइ मिसंक मजि केवल कहै कबीर ॥२०॥

कबीर कहते हैं कि सबगुरु ने ज्ञान की शक्ती पर बैठकर शिष्य को प्रबोध देकर बीस प्रदान कर कहा कि तुम निर्यस भित हो सांसारिक-प्राप्तों से जय रहित होकर केवल ईश्वर का ही भजन करो ।

सतगुरु मिल्या त का भया ज मन पाड़ो भोस ।

पासि बिनंठा कपड़ा क्या करै विचारी भोस ॥२४॥

जिन लोगों के चित्त भ्रम कुष्ठ हैं उन्हें यदि सद्गुरु मिल भी गये तो क्या लाभ होगा ? वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते । यदि बस्त्र को रंगने से पूर्व पुट देने में ही बह गप्प हो जाय तो सुन्दर रंग देने में समर्थ मशीन विचार क्या कर सकता है—फटे हुए बस्त्र को किस प्रकार सुन्दर रंग दे । बुटिपुर्ण धिप्य के साथ यही घबस्या मुख की है ।

बूढ़े से परि ऊबरे, गुर की सहृदि बर्मकि ।

मेरा देख्या जरजरा (तब) ऊतरि पड़ करकि ॥ ४॥

हम तो इस भवसागर में डूबने को ही थे कि गुरु कृपा की एक लहर ने हमें पार लगा दिया । उन गुरु कृपा के द्वारा ही हमने देखा कि जिस बर धास्त्र आदि के बंध से हम ससार-सागर पार करना चाहते थे वह तो जीण चीलें ॥ भव हम उसम तत्क्षण बूध पड़ और प्रभु भक्ति का सम्बन्ध ग्रहण किया ।

गर गाबिद तो एव है दूधा यहू आकार ।

आपा भेट जावत भरे, तो पारि करतार ॥२५॥

गुरु और गौबिन्द (ब्रह्म) तो एक ही हैं उनमें कोई फरक नहीं है । यह अपना मामात्रनिष्ठ तरीक ही इस भागिन द्वीप का कारण है । यदि हम हम भ्रमंभ, भ्रमंभित्त, गरी का की भावना का नमोत्तम का जीवन्मुक्त हो जायें त प्रभु—ब्रह्म—की प्राप्ति हो सकती है ।

बिन्दव—गुमना कीजिए—

लोहं त्वं हो जाय तभी वह लोहं है ।

लोहं का त्वं मे लय ही तत्त्व परम है ॥

बहीर सतगुरु मी मिल्या रही अघूरी सीप ।

बहीर प्रती का पहरि बरि, परि परि मांग भीप ॥२६॥

बहीरशाम जी कहते हैं कि यदि तप्य का मद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो उसकी मिठा घमूनी रह जाती है । लम्बी बग धारण करते द्वार द्वार पर बिना मांगने जाने मद्गुरु नहीं हो सकते ।

सतगुरु मीबा मूर्खी तानें सोहि मुहार ।

बमना द काम किया लाइ मिया ततसार ॥२७॥

संशय—ताद—तान । ताहि—मोटा । मुहार—मोटे का नाम देने वाला ।

सद्गुरु सच्चा शूरवीर है जो शिष्य को अपने प्रयत्नों से उठी प्रकार योग बना देता है जिस प्रकार सुहार तप्त सोहे को पीट-पीट कर सुबड़ धीर तुल्ल भाकार देता है । अपने कबीर कहते हैं कि सद्गुरु शिष्य को परीक्षा की प्रक्रिया में तपा-तपा कर स्वर्णकार की भाँति उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह सुबड़ कचन की कसौटी पर सरा उत्तर कर ब्रह्म (तत्त्व) को प्राप्त कर ले ।

बापणि पार्थि मिति भई, सतगुरु दीन्हूँ धीर ।

कबीर हीरा-अणजिया मानसरोवर सीर ॥२१॥

अर्थ—बापणि=शिष्य रूप में अपनी स्थापना । अणजिया=व्यापार ।

सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उसका शिष्यत्व ग्रहण कर देता अणज मग स्वर हो गया धीर उन्होंने मुझे बर्ष प्रदान किया । इस मग की एकाग्रता से मैं मनकमी सरोवर पर (हंसों की भाँति) मुक्ता चुग रहा हूँ ।

विशेष—मग-साधना की महत्ता प्रकट की गई है ।

निहचल निधि मिसाइ तत सतगर साहस धीर ।

निपजी मैं सामी जणा बाँटे नहीं कबीर ॥२॥

अर्थ—निहचल निधि=ब्रह्म । तत=आत्मा । अण=बहुत से ।

सद्गुरु के साहस धीर बर्ष ने आत्मा क ब्रह्म से मिला दिया । इस महामिसन से जो सुख उत्पन्न हुआ उसका भागीदार बनने के लिए बहुत से व्यक्ति व्याकुल हैं किन्तु कबीर इसे बाँटने के लिए प्रस्तुत नहीं क्योंकि वह परमतत्त्व का ध्यान ब्रह्म के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता अतः उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए स्वयं की आत्मा का ब्रह्म से साक्षात्कार आवश्यक है ।

चीपड़ि मीझी चौहटे अरस उरस बाजार ।

कहूँ कबीरा राम बन खेसी सत विचार ॥२॥

अर्थ—चीपड़ि=चीपड़ का खेल । मीझी=बिछी है ।

धरिरे के चौपाहे किट्टी पर चीपड़ बिछी है । उसके नीचे एवं ऊपर होने दोर चक्रों का बाजार लगा हुआ है (योगियों ने धरिरे के घंटागत पदों की स्थिति मानी है जो मसाबार से प्रारम्भ होकर धीरे में अन्तर्ध तक बिछे हुए हैं । इन पदों का भेदन करके ही कुम्भलिनी ब्रह्मरूप में पहुँचती है जहाँ समुत्त निस्तुत होता है) । कबीरदास भी कहते हैं कि प्रमु मस्त—सग्न मग इस खेल को विचारपूर्वक खेलें हैं धनार्थ योगसाधना में प्रयुक्त होने हैं ।

पासा पकड़ या प्रम का सारी किया सरीर ।

सतगुर दाव बताइया खेल दास कबीर ॥३२॥

प्रम क नासे मे शरीर लपी लोपन पर मजन कबीर न दिस प्रारम्भ कर दिया है और मङ्गुरु बाध बतात जा रह है । भाव यह है कि गाथक ने प्रम का आधय बिहर गुरु के निर्वेशन में योगमायना प्रारम्भ कर दी है ।

सतगुर हम मू रीभि करि, एक कहा प्रसंग ।

वरस्या बादल प्रम का भीजि मया सब भंग ॥३३॥

रीभि करि = प्रमन्न होकर ।

मङ्गुरु न हमम प्रमन्न होकर प्रमु भरित की ऐसी मगारम कबीर छड़ी कि प्रम का बादल बरम मया जिनम शरीर का भंग प्रत्यय उस प्रम जम मे सिकत हो गया ।

कबीर बादल प्रम का हम पर वरस्या छाड़ ।

अतरि भीगी आत्मा हरी भई वनराइ ॥३४॥

प्रम प्रम का बाधन बरमा जिनमे धम्तरात्मा उस प्रम प्रम जम मे भीप गई मीर उमी क धानम म शरीर लपी बन प्रथेय म भी हगियापी उत्तुम्भता छा गई क्योंकि 'हृदय की अनुहति बाध उतर' ।

विशेष—धनयति धर्मकार ।

पूर स परभा मया सब दुख मन्या दूरि ।

निमल कीगहीं आत्मा तार्ये सदा हवूरि ॥३५॥

मर्बममर्ब पूर्ण बुद्ध मे मरा पण्डित हा गया उम्हने ममन्न बुद्ध मूर कर दिय । उन बुद्धों के धम्मा म धामा निर्मल होकर मर्बदा प्रम भवित में मलम रहनी है ।

— — —

(२) सुमिरण की अंग

कबीर कहता जात हैं मुणता है सब बोइ ।

राम कहें ममा होइगा नहि तर ममा न हा ॥३६॥

कबीरदास जी कहते हैं कि मैं यह निम्न प्रस्थापित करना या रहा हूं कि राम नाम जपने से ही कल्याण होगा धर्मया धावरम में कल्याण निज नही हागा इन बात को गलने ना मब है किन्तु धावरम मब नहीं करने ।

कबीर कहें मैं कयि गया कयि गया सदा महेम ।

राम माँव ततमार है सब बाहू उरदेम ॥ ॥

कबीरदास कहते हैं कि मैं यह कह चुका हूँ कि राम नाम (मगवान् नाम) ही समस्त तत्त्वों का सार है वही सबका उपदेश है। इसी तत्त्व का कर्मन ब्रह्मा एवं शिव ने किया है।

बिद्येय — कबीर देवतावाद के विरोधी हैं किन्तु यहाँ वे देवों की पुहार्य देकर अपना शिष्टांत पोषण करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि कबीर देवतावाद का समर्थन कर रहे हैं वे तो केवल अपनी माम्यता का परम्परागुमोहित शिष्ट करके उनकी सत्त्वता का प्रस्थापन मान करना चाहते हैं।

तत तिलक तिहूँ लोक मैं राम नाँव निज सार ।

जन कबीर मस्तक दिया सोमा अधिक अपार ॥१॥

सार तत्त्व राम नाम तीनों लोकों में सर्वोप्युक्त है। उसी का दास कबीर ने अपने मस्तक पर धारण किया है। अर्थात् उसे धारणा स्वीकार किया है। मान यह है कि कबीर चम्पनादि का तिलक धारण करना नहीं चाहते अपितु राम नाम ही उनके लिए तिलक—सर्वोपरि है।

— भगति भजन हरि नाँव है पूजा दुख अपार ।

मनसा बाधा कर्मना कबीर सुमिरण सार ॥४॥

ब्रम्ह-अक्षि और भजन जो कछ भी है वह उनका नाम स्मरण ही है, इसका लिए वा धर्म साधन बताया गये हैं वे भक्ति बुद्धों से परिपूर्ण हैं। कबीर कहते हैं कि मन बाधा और कर्म से सर्वविना ब्रम्ह नाम स्मरण ही सर्वोप्युक्त है।

कबीर सुमिरण सार है और सकल जंजाम ।

आदि अति सब सोचिमा दूजा दसौं काल ॥५॥

कबीर कहते हैं कि एकमात्र ब्रम्ह नाम स्मरण ही समस्त तत्त्वों का सार है और इसके प्रतिरिक्त हरि भक्ति के धर्म साधन नाम (जिनमें से निश्चयन का प्रमाण करने पर और कम जाता है)। मैंने उनका आदि और अन्तान अपना धर्म में इति तक अवबोधन करके देन दिया कि वे नाम स्वरूप विनाश कारण हैं।

अनकार—अपक ।

अथा तो हरि नाँव की और न बिता दास ।

जे कुछ चित्तमे राम दिन साइ काल जो पास ॥६॥

भक्त जो यदि कुछ चित्ता रखती है तो भक्त हरिनाम स्मरण की धर्म को चित्ता नहीं। यदि राम नाम का प्रतिरिक्त कुछ चित्ता करता है वह मृत्यु के पक्ष के समान है अर्थात् उसके नाश का कारण है।

पक्ष सेंगी पिय पिय करे, छठा जु सुमिरे मन ।

घाई सुति कबीर की पाया] राम रतन ॥७॥

कबीरदास की पाँचों ज्ञानेश्वरियों एवं छठे मन न प्रभु क प्रिय नाम की २२ (चाठक के समान क्योंकि 'पीब' सम्य है) लगा रखी है और ऐसी स्थिति में कबीर अपनी समाधि धनस्या में पहुँच गये हैं जहाँ उन्हें राम के प्रतिरिक्त और कोई नहीं सूझता घट कहते हैं कि मैंने राम की रत्न प्राप्त कर लिया है ।

विशेष—द्वितीय चरण का अर्थ यह भी हो सकता है कि कबीर तो शुक्ति (सूति) हो गया एवं 'पीब पीब' की रत्न से स्फूर्ति नलक में वर्षा (प्रभु प्रेम) होने के कारण उस शुक्ति में प्रेम जल पड़कर राम की रत्न बन गया है । यह कवि-सुमय है कि स्वाति नलक की कुछ शुक्ति में पड़न पर वह मानी बन जाती है ।

मेरा मन सुमिरे राम कू मेरा मन रामहिं चाहि ।

अब मन रामहिं हूँ रखा सोस नवाबों काहि ॥८॥

कबीर कहते हैं कि राम नाम का स्मरण करते-करते मेरा मन स्वयं ही राम में ही रम गया है और हमने भी रागे अब वह स्वयं राम हो गया है अब स्वयं मन ही राम हो गया तो नीम किन नवाबा जाय अर्थात् भक्त और भगवान ही नाम स्मरण से एक हो गये हैं ।

विशेष—यह शक्ति की चरम उपलब्धि है अब भक्त और भगवान् एक-चार हो जाते हैं । यही चक्र के अंदर की वह 'अज्ञान' की भावना हो जाती है ।

तू तू करता तू मया मुझ में रही न हूँ ।

बारी केरी बलि गई जित दगों तित तू ॥९॥

ह प्रभु मैं तग नाम स्वयं करन-करते तेरे स्वयं न ही विनीत हो गया मुझमें बिचिन् भी अहम् ताप नहीं रह गया अर्थात् मझ अरन गुपद् अमिन्व का ज्ञान ही न रहा । अब मैं प्रभु तरे ऊपर बार-बार बलिदानी जाता हूँ क्योंकि बिपद देगता हूँ तू ही तू दृष्टिगत होना है ।

विशेष—१ सर्व शक्तिवर अर्थात् की परब्रह्म के समान है । २ अज्ञान की कबीर ने कहा है—

‘सासी मेरे सास की जित दंगू तित सास ।

सासी देखन में गयी मैं भी हो गयी सास ॥’

कबीर निरमै राम जपि जय सग दीवै वाति ।

तेल घट्या माती बुझी (तब) सोवैगा विम राति ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य जब तक तेरे घरीर स्त्री दीपक में जीवन स्त्री बतिका है तब तक तू सांसारिक भगों एवं भित्ताओं से मूल होकर राम नाम का स्मरण कर। अपने आपत्त्य—सुपुष्टि—में अपना जीवन मत पका क्याकि जब स्वान स्त्री तेल समाप्त हो जाने पर जीवन-बतिका बुझ जावेगी तब अर्हन्तिष चिपिनित्रा में ही सोवैगा अर्थात् प्रभु भक्ति के तिल ही तुझे यह जीवन मिला है।

कबीर सूता क्या करे जागि न जपे मुरारि ।

एक दिनो मी सोवर्षा सबै पाब पसरि ॥११॥

प्रकार्थ—सूता=साधा हुआ ध्यान-मिल्य।

कबीरबास भी कहते हैं कि हे मनुष्य तू ध्यान-मित्रा में पड़ा क्या कर रहा है, जागकर—ज्ञानयुक्त होकर प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। यह विमान तो फिर भी हो सकता है क्योंकि अन्ततः एक न एक दिन सबस्य ही चिपिनित्रा में जीत होता है।

कबीर सूता क्या करे काह न वसै जागि ।

जाका सय ते वीभुझ या ताही के संग सागि ॥१२॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सीता हुआ क्या कर रहा है, ध्यान में क्यों पड़ा हुआ है, ज्ञान की कैलाश प्राप्य कर अपनी वास्तविक स्थिति को क्यों नहीं देखता। तू जिस वही का भक्त है वही का शास्त्रात्कार कर अपनी प्रकृत अवस्था को प्राप्त कर।

विशेष—आत्मा परमात्मा का वच है, अवैतनाद के समान कबीर को भी यही भावता है।

कबीर सूता क्या कर उठि न रोवै बुझ ।

जाका बासा गोर मैं सो भू सोवै सुख ॥१३॥

कबीर कहते हैं हे मनुष्य तू धनापावस्था में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अपने उद्धार का प्रयत्न क्यों नहीं करता? जिससे आपने पर (इष्टत जन्म लेने पर) तुझे अपने बुद्धों के लिए रोना न पड़े। मया जिसका मृत्यु के मुख में सर्वथा निवास रहता है उस मनुष्य को सुख की मित्रा कैसे धा सकती है—धन तू प्रभु भजन कर ज्ञान सम्पन्न हो अपना जन्म सुधार ले।

कबीर सूता क्या कर गुण गोविन्द के माइ ।

तेरे चिर परि जम बड़ा करब कये का साइ ॥१४॥

कबीर कहते हैं हे मनुष्य तू भ्रजानावस्था में क्यों पड़ा हुआ है प्रभु के गुणों का गान कर । यह जोड़ी ही ही तेरी प्राप्ति है फिर यह कार्य नहीं होने का क्योंकि यमराज तेरे सिर पर किसी खट्टी साहूकार के समान लड़ा हुआ उधारा कर रहा है ।

कबीर सूता क्या करेँ सूताँ होइ भकाज ।

ब्रह्मा का आसन खिस्ता सुणत कास की गाज ॥१५॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू सोता हुआ भ्रजानावस्था में क्या कर रहा है ? इस भ्रजान से तो तेरी हानि ही हो रही है क्योंकि प्राप्ति प्राप्त है और कालचक्र किसी को भी नहीं छोड़ता उसकी गति के मग से ब्रह्मा का आसन भी खिसक गया है—मनुष्यों की ती बात ही क्या ।

बिरोध—पन्त ने भी कालचक्र का ऐसा ही भयानक बहान किया है ।

कैसी कहि कहि कूकिये ना सोइये असरार ।

रात दिवस क कूकणै (मठ) कजहूँ जगै पुकार ॥१६॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू बहानिया प्रभु का नाम ही लिया कर एवं भ्रजान में निपट होकर अंतर्गत हीन मत हो । रातदिवस की इस नाम स्मृति की ध्वनि न जाने कब प्रभु के गान में पड़ जाय और वे तुम्ह पर कृपा करें ।

जिहि धटि प्रीति न प्रेम रस फुनि रसना नहीं राम ।

ते मग इस संसार में उपजि पये बेकाम ॥१७॥

जिनके हृदय में न तो प्रेम ही है और न प्रेमानन्द और न जिनकी बायीं राम नाम का उच्चारण करती है, वे मनुष्य इस संसार में घाकर व्यर्थ ही मर जायेंगे । उन्होंने अपने जीवनोद्देश्य को पूरा नहीं किया ।

कबीर प्रभु न अपिया अपि न भीया साब ।

सुनै घर का पाहुणाँ ज्यू धाया तू जाव ॥१८॥

शब्दार्थ—साब=सब । पाहुणा=अतिथि ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तूने प्रभु—अतिथि—का अनुभव लिया ही नहीं और उसके अनुभव से बचित होने पर तू उनका आनन्द भी नहीं उठा सका । इस प्रकार तूने अपना जीवन व्यर्थ ही इस प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार तूने गृह से अतिथि घनाइन ही नहीं बना है—उसे कुछ प्राप्ति नहीं होता है ।

बिरोध—जगत् भी मनुष्य गृह से उनका देखकर कबीर उसको दिखवा ही बनाते हैं यह दिखावट शब्द के 'अवशिष्टा आशान-नैव्यक्त' के पर्याय शब्द रचना है ।

पहुँसी बुरी कमाई करि बांधी बिप की पोट ।

कोटि करम फिल पसक में (जब) आया हरि की घोट ॥१९॥

व्याख्यान—फिल=समाप्त गट । घोट=छरण ।

मनुष्य तुने अपने पूर्वजन्म में संविष्ट कृष्णों की बिप की पोछनी बाँध रखी थी धर्नाई धतिरय पाप एकत्रित कर रखे थे किन्तु ने करोड़ों पातक प्रभु की शरण में घात ही पल भर में समाप्त हो गये ।

कोटि करम पेले पसक में जे र चक धामे माउ ।

अनेक जुग जे पुलि कर नहों राम बिन ठाठ ॥२०॥

यदि ठिकी भी प्रभु का नाम स्मरण किया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कृष्णों—पाप—अप धर में बिलुप्त हो जाते हैं । यदि कोई अनेक युगों से पुण्य करके बिना राम नाम के अपना उधार चाहे तो असम्भव है राम नाम के आश्रय बिना शान्ति कहाँ ?

जिहि हरि जेसा जाँगियाँ तिन कूँ तैसा नाम ।

ओसों प्यास में भाजई जब लग घसे में धाम ॥२१॥

जिन्होंने प्रभु को जिस रूप में जाना है, उन्हें वैसा ही प्राप्ति होती है । केवल मात्र ओम वादने से तृपित की स्था प्राप्त नहीं होगी उसका धामन तो जल में पँठकर ही सम्भव है । भाव यह है कि हरिमति के अन्त सामग्न घोट सृष्ट है जिसमें जल के कुछ ही कण हैं, मनुष्य को पूर्ण परिलुप्ति हरिछरण के धमाक जल के आश्रय से ही प्राप्त हो सकती है ।

राम पियारा छाँड़ि करि कर धाम का जाप ।

बस्वाँ केरा पूत ज्यू कहै कोन सू जाप ॥२२॥

जो मनुष्य परम प्रिय राम के धतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं का भजन करता है उसकी स्थिति ब्रह्मापुत्र के समान है जो किसी एक को अपना पिता (पातक) नहीं कह सकता ।

बिषय—यहाँ कबीर ने दिखाया है कि धामना का सनातन सम्बन्ध केवल मात्र ब्रह्म ने ही है उसे अन्य देवताओं की पूजा में प्रवृत्त करना ध्वनिचार है । इस प्रकार वे बहुवक्ता के विरोधी हैं ।

कबीर आपण राम कहि धीरा राम बहाइ ।

जिहि मुनि राम में ऊबरे तिहि मुल केरि कहाइ ॥२३॥

कबीर कहत है कि हे मनुष्य तू स्वयं भा राम नाम का उच्चारण कर धीरे धम्यो स भी रामनाम बह्मनाम का प्रमत्त कर । यदि उनमें से कुछ ठेरे निश्चय करने पर भी राम नाम का उच्चारण न कर तो अपने पुन पुन

‘राम’ कहमाने का आग्रह कर। इससे वह रामनाम स्मरण में प्रवृत्त हो सकेगा।

विशेष—तुलना कीजिए—

“करत करत भग्यास ते जइमहि होत मुजान

जैसे माया मन रमें यू जे राम रमाइ।

(ती) तारा-मंडल छाँड़ि करि, जहाँ के सो तहाँ बाइ ॥२४॥

जिस माय से मन भावा के विविध धारकर्मों में घासफूस होता है उसी सफटता और तीव्रता के साथ वह प्रभु में राम जाय तो साबक तारामण्डल—इस भौतिक सृष्टि—के परे जहाँ से भाया है वही पहुँच जाय अर्थात् ब्रह्म में लीन हो जाय।

विशेष—मन की समस्तबाधकता के लिए तुलसी ने भी कबीर से मिलती-जुलती उपमा ली है—

कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम।

तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥

छूटि सक तो छूटियो राम नाम है छूटि।

पीछे ही पछिताहुने यहु तन जह छूटि ॥२१॥

राम नाम (जसे मुहान) की सूट हो रही है यथास्थित जितनी प्राप्ति कर सकत हो कर सो बसोधि यह राम नाम का स्मरण ही मानव जन्म में सम्भव है। नहीं तो फिर छटीर छूट जाने पर परवासाप ही छेप रह जायगा कि काम। हम भी राम नाम जप पाव।

सूटि सब तो सूटियो राम नाम मडार।

काम कठ से गहैगा लखे दसू दुवार ॥२५॥

हम मनुष्य। यदि नू राम नाम कपी बहुमूल्य रत्न को नूटना चाहना है तो नूट से सम्भव कि यह सम्भव प्राप्ति नहीं हास। फिर तो मृत्यु बन्ध पकड़ कर नरे दया। हाथ को बन्ध कर तुझे बेगनाभिहीन जीवनदर्शन कर देगी।

विशेष—परीर के दम डार—

ता घाँग हो नाभिका बिबर, बा बरुँ एक मुन लख बखर ॥ गुशमायें धीर मूत्र मार्ग।

मया भारग दूरि घर विवट पथ बहू मान।

बहो सती बसू पाइये दुर्मम हरि-नोदण ॥२७॥

उपसर्ग—मार—दाम नाम बाधना। दीनार—दर्शन।

कबीर कहते हैं कि हे संत जगो ! हरि वर्त्म घट्यन्त कठिन है क्योंकि उनका निवासस्थान बहुत दूर है, साधना का पथ भी बड़ा जटिल है जिसमें काम धारि शक्तियों के बहुत के भय हैं ।

विशेष—'हरि घर' में ब्रह्म की अयम्यता एवं अणोत्तरता 'विष्ट पथ' से साधना की कठिन स्वामी एवं बड़ भार' से साधारण भक्तों की घोर इंगित है ।

गुण नामें गुण नाम कटै, रटै न राम विमोह ।

अह मिथि हरि ध्याय नहीं क्यू पाव झुलम जोग ॥२८॥

प्रभु की गुणगति का गान करने से यह उत्तार-वृत्त समाप्त हो जाता है—इस बात को सुनकर तू प्रेम-विमोह में राम नाम क्यों नहीं रटता । यदि तू अहमिष्ठ प्रभु की नाम-अर्पण नहीं करेगा तो उनके दर्शन का अभाव श्रमोप कैसे प्राप्त कर सकेगा ?

कबीर कठिमाई करी मुमिरता हरि-नाम ।

सूखो ऊपरि नट बिछा गिरुं छ साही ठाम ॥२९॥

२९ कबीर कहते हैं कि हरिनाम स्मरण अर्थात् भक्ति-साधना में कठिनाईना बहुत है । यह नट की सही कुशलता के समान है जो मृत्तु की सूखी पर चढ़कर अपने आंगिक कौशल दिखाता है यदि वह जहाँ से बिर जाय तो उसके बचने का कोई उपाय नहीं । इसी प्रकार भक्ति-साधना से पञ्चमष्ट भक्त का भी रसक कोई नहीं क्योंकि उसके नाक एवं परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं ।

कबीर राम ब्याह से जिम्मा सौं करि मत ।

हरि सागर जिनि बीसरे, छीतर दलि समत ॥३॥

प्रभाव—छीतर=छिड़ना उबला ।

कबीर कहते हैं कि जिह्वा का सहयोग प्राप्त कर राम नाम का स्मरण कर लो । भक्ति के अन्य साधना कपी पोखरों को डेलकर सोमवस हरि स्त्री सागर को विष्मृत मत करो ।

कबीर राम रिमझ म मुखि अमृत गुण गाइ ।

पूजा नय ज्यु जोड़ि मम सुखे सखि मिलाइ ॥३॥

कबीर कहते हैं कि तू अपने मुख से राम के अनुमन्य गुणों का गान कर उन्हें प्रमत्त कर ले और इन प्रकार जगत् अपना मत बिना जिस प्रकार पड़े गग को तप से जोड़ पर मिलाकर दोनों को एक कर दिया जाता है ।

विशेष—अप-अपी भाव का प्रतिपादन है ।

कबीर बित भ्रमकिया बहुँ दिसि सागी साइ ।

हरि सुमिरण हाथू खड़ा बेगे लहु बुझाइ ॥१२॥

कबीर कहते हैं कि हृदयकपी भ्रमक परस्पर के कारण भाएँ घोर माया के धातुधर्मों की अग्नि सग गई है। इस अग्नि को बुझाने के लिये हरि स्मरण कपी घट हमारे साथ विद्यमान है, अतः इससे इस वासना की अग्नि का साथ बुझा दो। भाव यह है कि संसार जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय हरि-स्मरण ही है।

३ विरह को अंग

राखू रूनी विरहनों ज्यू बखी कू कुण ।

कबीर अंतर प्रजल्पा प्रगट्या विरहा पु अ ॥१॥

परम ठाक की विरहिनी आत्मा राखि भर इस प्रकार रोनी रही जिस प्रकार विमुक्त की पक्षी बरण कीत्कार करता रहता है। कबीर भी कहते हैं कि बिछू समूह के अछूट होने से हृदय वियोग-ज्वाला में दग्ध हो रहा है।

अघर कुआँ कुरनिमाँ गरजि भरे सब ताल ।

जिनि पै गोबिंद बीछुने ठिनके कोण हवाल ॥२॥

घाघरा में खौब एवं कुरली पक्षियों की बिछानुमूर्ति पर कदनाई हो बरस कर समस्त ताल जल से धातुधर्म कर दिये—इन विरहिमियों की पुकार से वादल न सुन भी ली किन्तु जो प्रभु से विमुक्त हैं उनका रक्त तो (प्रभु के अनिरक्त) घोर कोई नहीं है।

बकबी बिछुटी रैणि की आइ मिसी परमाति ।

जे जन बिछुटे राम सू ते दिन मिसे न राति ॥३॥

पति को बिछड़ी हुई बकबी अपने बचन से प्रभु के आगमन पर मिस जाती है किन्तु जो राम विमुक्त हैं वे तो दिन या रात बभी भी उनसे नहीं मिल पाते।

विशेष—१ एक प्रकार से कबीर के दम वियोग का उद्दीप्त विवाद वर्णन है जिसमें शिरोहर्ष आत्मा को एक विवर्णयुग्म का मिलन देखकर अपना मिलन गटगता है।

२ यह विरहावस्था है कि बकबी घोर बकबी निःश्रित ही अलग अलग होकर एक दूसरे के विरह में तड़पत हैं और प्रभु में मिल जाते हैं।

बासुरि मुख नै रंजि मुख माँ सुख सुपिनै माहि ।

कबीर बिछुट्या राम सू माँ सुख धूप न छाई ॥४॥

कबीर जी कहते हैं कि रामबियोमी को न दिन में और न रात में सुख है और न स्वप्न में—इसे प्रिय की बियोग-व्यथा ही व्यथित किये रखती है।
धूप मा छाई—कही भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता।

विषय—कबीर के उपमान जीवन से सिखे गये हैं इसी आधार पर इस बोहे के निर्माण की श्रुतु ग्रीष्म वाम पड़ती है। ग्रीष्म में छाई में व्यथित को रैन मिलता है और धूप में बढती है व्याकुलता किन्तु राम बियोमी को धूप-छाई दोनों में ही विकलता रखती है।

बिरहनि ऊमी पब सिरि पंथी ब्रूम छाई ।

एक सदा कहि पीव का कबर मिलैये छाई ॥५॥

ऊमी = बड़ी हुई। पबसिरि = मार्ग के किनारे।

बिरहणी मार्ग में प्रिय को प्रतीक्षा में बड़ी धाँसे-बाँसे पथिक से जिस प्रकार उत्पन्ना सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है उसी प्रकार मायक की ब्रह्म-विकृत आत्मा ब्रह्म से प्रिय (ब्रह्म की) चर्चा सुनती हुई वह जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेंट होगी।

बहुत दिन की ओसती बाट तुम्हारी राम ।

बिब दरसे तुम्ह मिलन कू मनि माहीं बिभराम ॥६॥

हे राम ! मैं (बिरहणी आत्मा) तुम्हारी प्रतीक्षा बहुत समय से कर रही हूँ। मेरे प्राण तेरे बसन के सिखे लुपित हैं और मन बिना वर्तन व्याकुल है।

विषय—मुलना कीजिए—

प्रिय भाता क्यू इस पार नहीं शधि के दर्पण में देख देख
मैंने सुसभाये तिमिर कण युग युग से करती घाती मैं हूँ
क्या अभिमन्यु गृहार नहीं प्रिय भाता क्यू इस पार नहीं।

विरहिन ऊठ भी पड़े दरसन कारनि राम ।

मूर्वा पीस दहूये सो दरसन किहि काम ॥७॥

मूर्वा = मरने पर। छो-बरतन = सुशोभन।

हे राम ! यदि आपके बरतन की उत्सृष्टता में बिरहणी उठनी भी है तो शीघ्रता से होने के कारण फिर फिर पड़ती है अर्थात् आपके विरह में वह व्यथित

हसकाय हो गई है। उसके मरणोपरान्त यदि आपन रोग निवारक सुखार्जन
पूर्व प्रयत्न धारणा सौम्यव्यय स्वकथ वर्णन दिया तो वह किस प्रयोजन का ?

विशेष—“का कथा जब कृपि सुनाने स तुमना कीजिए।

मूबा पोछे जिति मिलै कहै कबीरा राम।

पायर घाटा सोह सब (तब) पारस कीणै काम ॥८॥

कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपका वर्णन मृत्यु के पश्चात्
होना तो वह किस प्रयोजन का ? वह तो उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार
कोई पारस पत्थर की प्राप्ति के लिए लोहे को प्रत्येक से बिस कर समान
कर दे और तब उस पारस पत्थर की प्राप्ति हो।

अदेसड़ा न भाजिसो सदेसो कहियो।

क हरि आया भाजिसी कै हरि हो पासि गया ॥९॥

अदेसड़ा—आका अदेसा।

निहिनी आत्मा किसी दून से कहती है कि मेरी प्रिय मित्रन में प्रमत्त-
ता की धारणा नाश नहीं होनी। अतः तुम प्रभु से कहना कि या गो वे
अर्थ भाग्य-जीव—मेरे पास आ जायें प्रयत्न किए मुझे ही उनके पास
आना पड़ेगा।

घाड़ न मछीं तुम पै मक न तुम बुझाइ।

जियरा गौरी सेहुने बिछु तपाइ तपाइ ॥१॥

कबीर जी विचारिनी धारणा कहती है कि मैं तरे पास भी नहीं आ
सकती क्योंकि मैं शरीर समर्थ नहीं हूँ (जब यह है कि मैं अभी माया में
मगलित हूँ) जो मछ धारण पास नहीं बुझा सकती क्योंकि मैं अभी सार्व-
व्यय नहीं हूँ मछी का मछ धारण कर मेरे पास लड़के आया। अतः
यही दिखाई देता है ७ १ म हमारे प्राणा को इसी प्रकार बिछु म गताने ताने
समान कर ११।

यहु तन जानौं ममि करू उगू घूबां जा सगुनि।

मनि म राम दया कर अमि सुभावे अमि ॥११॥

बिछु की इस धारणीय धारणा में यह स्पष्ट होती है कि मैं धरता
यह शरीर प्रमत्त का धारण कर हूँ जिससे मेरी धारणा का जो घूबा घाबा
मेरे धारणा धारणा के धारणा राम दया होकर धरती हुआ-बुद्धि के धारि
न इस धारि का बुझा २। यह यह है कि ममत्त्व है के तज दान दे है।

यहु तन जानौं ममि करौं मियौ राम का नाउ।

सगनि करु करु का मियि निमि राम पगउ ॥१॥

करु—प्रिय पत्र।

विरहिणी कहती है कि यह इच्छा होती है कि इस शरीर को बचाकर
स्थाही बना जू धीर अस्थिरों की लेखनी इससे राम का नाम तिनू धीर
लिख-लिख कर अपने प्रभु राम को प्रेषित कर—कदाचित् इस कृत्य से प्रसन्न
होकर वे दर्शन दें ।

कबीर पीर पिरावनीं पंजर पीड़ न आवै ।

एक ज पीड़ परीति की रखी कलेजा छावै ॥१९॥

पीर=वेदना । पिरावनी=कसकपूर्व ।

कबीर कहते हैं कि पीड़ा बड़ी वेदनापूर्ण होती है शरीर की पीड़ा ही
इतनी कसकमय होती है कि उपचार करने पर भी नहीं जाती फिर वो प्रेम
की पीड़ा है वह तो सर्वथा ही उपचार से बाहर है, वही असह्य पीड़ा हृदय में
समा गई है ।

चोट सतायीं विरह की सब तन जर जर होइ ।

मारजहारा जाणिहै कै जिहि लामी सोइ ॥२०॥

सतायी=व्यथित करती है ।

विरह की चोट बड़ी व्यथित करती है इसकी वेदना से कबीर कसकमय
हो जाता है । इस पीड़ा का अनुभव केवल वो जो ही होता है—एक तो वो
इसे भोग रहा है तथा दूसरे वह जो इस पीड़ा को प्रदान करता है ।

कर कमाण सर सौधि करि लखिजु मार्या मांहि ।

भीतरि मिद्या सुमार छै जीबै कि जीबै न रहि ॥२१॥

सौधि करि=साधकर । सुमार=पहुँची चोट ।

मगवान् कभी प्रियतम ने हाथ में बनूप धारण कर धीब कर ऐसा प्रेमबाण
बजाया है कि वह हृदय के पारपार हो गया । हृदय प्रेममय ही हो गया । उस
क प्रेम तीर की यह बात इतनी पहुँची लगी है कि जीवन बग्न और मरण
के मध्य भ्रम रहा है अर्थात् प्रभु प्रेम उसे अपनी ओर खींचता है और दूसरी
ओर साधारण भावपूर्ण है ।

जबहुँ मारया सौधि करि, तब मैं पाई जाणि ।

सागी चोट मरम की गई कलेजा छाणि ॥२२॥

जाणि=ज्ञान ज्ञान । मरम=मर्मोन्तिक ।

जब बुराबर ने मुझे सौधि के साथ खींच कर उपदेश द्वारा प्रेम की बाण
बजाया तभी मुझे ज्ञान हुआ कि इस प्रेम बाण की मर्मोन्तिक चोट मेरे हृदय
के पार हो गई । साथ यह है कि प्रेम से तन-मन विभक्त गया ।

जिहि सरि मारो कासिह सो सर मरे मन बस्या ।

ठिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सख पाऊ महीं ॥१७॥

हे मुरदेब जिस प्रेम बाब स धानने मुझ पर जोर की वह मेरे मन में बस गया है । वह बाब स्वर—बाधी का बाब का धर्मात्मा प्रमोदप्रेम । उसी (बाधी के) बाब को मेरे बाब भी मार उसके बिना मुझे शांति नहीं ।

विशेष—कैसा विरोधाभास है जो बाब शरीर को बेधता है वही प्रिय लग रहा है—यह कबीर जैसे प्रेम के लिये ही सम्भव है ।

बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोइ ।

राम बियोगी ना जिवै जिवै त योरा होइ ॥१८॥

बिरह करी सरी शरीर की बांधी में बसा बैठा है उसे कोई भी मंत्र (साधक) बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता प्रभु का बियोगी तो जीवित ही नहीं रह सकता वह जीवनमृत्यु हो जाता है और यदि जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्ण असम्पृक्त हो जाता है जिसे लोप पापल कहने लगते हैं ।

विशेष—प्रथम चरण में सर्प को पकड़ने की क्रिया से बिरह की तुलना है बांधी में से सर्प को मग्न मन से निकाल कर बसीकृत किया जाता है । २ कण्ठ धर्मकार ।

बिरह भुवंगम पैसि करि किया कसेबै धाव ।

साधु धर्म न मोइही ज्यू मावै त्यु साव ॥१९॥

पैसि कर—पैठकर, प्रवेश कर । धर्म न मोइही—विचलित नहीं होते ।

बिरह करी सर्प ने शरीर में प्रवेश कर हृदय में बाध कर लिया है किन्तु इस बेदना से साधुजन विचलित नहीं होते जैसी बधकी इच्छा होती है उस रूप में उस धानने को त्याग देने हैं । याव यह है कि साधक बिरह को गहोर घातनाभी से पथ-विवर्तित नहीं होत ।

सब रस ततर बावतम बिरह बजावै निष्ठ ।

धीर न कोई सुनि सके के साई के पित ॥२०॥

रस—रस धारा । ततर—पनु चर्च निमित्त गान को तभी से प्रयुक्त होती है । साव—इसगारे के मयान लम्बी जिने जोरी बजाने छिरा करने हैं ।

शरीर की लम्बी पर धाराओं करी ताँजो को बिरह नित्य बजाना है । बिरह बेदना में शिरोरधिराण बंदन रहनी है । अपने निम्न लयीत को जोर लीपत नहीं नून भरता या तो प्रियमम ही लग सरने हैं धीर का मेरा हृदय ही । प्रेम धर्म न अनुभव ऐव है जिन्हें बरन भोगी हो जान सरने हैं ।

बिरहा बुरहा जिनि कहौ बिरहा है सुलितान ।

जिस बटि बिरह न संपरै, सो बट सवा मसाम ॥२१॥

बुरहा—बुरा । जिनि—मत्त ।

हे मनुष्यो बिरह को बुरा मत बताओ वह तो राजा के समान सर्वोपरि है—संयोग से भी ऊपर है । जिस हृदय में बिरह का संचार नहीं होता वह सर्वथा हमसान की भांति मूर्ख है, निर्जीव है ।

बिरोध—कबीर के समान धर्म कवियों ने भी बिरह की महत्ता प्रदर्शित की है—

‘न बिना विप्रसम्मेन संयोग पुष्टिमस्तुते’

× × ×

‘वेदना में ही तप कर प्राण
दमक दिलाते स्वयं हुमास । —पद्म’

× × ×

‘ऊँची बिरहो प्रेम करै’

✓ अथर्विया मंह पडा पंथ निहारि निहारि । ✓

जीमद्विया छाया पड या राम पुकारि पुकारि ॥२२॥

अथर्विया—नेत्र । मंह—मन्द ।

प्रिय-आगमन का भाव लकड़े-लकड़े मेरी मध-ज्योति मन्द पड़ गई है एवं राम को पुकारते-पुकारते जीम व छाये पड़ गये हैं । प्रियतम ! मैं कब से तुम्हारी बात जोह रही हूँ ।

इस तन का होवा करौ बाती मसू जीव ।

सोही सीँची तेन ज्यू कब मुल बेसी पीव ॥२३॥

बीवा—बीपक । मसू—बात । जीव—प्राण । सोही—एक ।

मैं अपने शरीर कपी बीपक में प्राणों की बतिका बाल कर और उनका जोह कपीतस—स्नेह—से अभिरिचन कर न जाने कब से प्रिय आगमन का मार्ग देख रही हूँ कि कब उनका मुल निहार सकूँगी ।

मैंना मोभर साइया रहट बहै जिस जाम ।

पपीहा ज्यू पिय पिय करौ कबरु मिसहुमे राम ॥२४॥

मैंना—नेत्रो से । मोभर—निर्भर । जाम—जाम ग्रहर (विन के) ।

मेरे नेत्रो से अहंनिरा अथ प्रवाह रहट की भांति अवागतर बति से बसता रहता है एवं सर्वथा पपीहे की भांति प्रिय-नाम रटनी रहती हूँ । हे प्रियतम राम ! तुम कब मिलोगे ?

अपढ़्या प्रम कसाइयाँ सोम जाँन दुखइयाँ ।
साँह अपणें कारणें रोइ रोइ रतइयाँ ॥२५॥

प्रम कसाइयाँ=प्रम की कसीटी पर कसो गईं । साँह=स्वामी प्रिय ।

मेरी घाँसे प्रम की कसीटी पर लाभ हो गई हैं । ये प्रिय-विषय में निरन्तर रोने के कारण लाभ हो गई हैं और ससार यह अनुमान लगा रहा है कि ये दुखने ला गई हैं ।

सोई घाँसु सजणाँ सोई भोक बिड़ाहि ।
ज लोहण सोहों चुवे ली जाणै हत हियाँहि ॥२६॥

साँह=मे ही । सजणाँ=मन्त्रजनों क । लोह बिड़ाहि=लोह-बाह्य धर्मात् दुर्जनों क । लोहण=नेत्र । लोही=रक्त । चुवे=मिरना है ।

केवल मात्र प्रम देखकर मन्त्रज प्रम की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि घाँसु तो मन्त्रज और दुर्जन दोनों क समान रूप से विरत हैं किन्तु जिस नेत्रों से रक्त के घाँसु पिरें वही मन्त्र प्रम की अवस्थिति जानो ।

विलय—कबीर का प्रमादशब्द मर्यादा है जिसमें तीव्र उठाई गई चने तब पठ पर माँह का सिद्धांत सर्वत्र प्राप्त जाना है । बड़ा श्याम और मयपंथ ही सब कुछ है ।

कबीर हसणाँ दूरि करि, करि रोवण सों चित्त ।
बिन रोयाँ क्यूँ पाइए प्रम पिमारा मित्त ॥२७॥

मित्त=मित्र ।

कबीर कहने हैं कि हे मित्र हमना छोड़ ब घमाँ मुरखप जीवन को त्याग दे एक रदन घमाँ प्रिय विवाह की बरना को ही अपना । बिना बिगह की मनमूर्ति के प्रम पाव को नूँ हीम प्राप्त कर सकना ?

जो रोऊँ तो बल घटे होंसों तो राम रिसाह ।

मनही माँहि बिसूरणाँ जयु धुण काठहि साह ॥२८॥

बिसूरणा=कहन । धुण=धन । काठहि=क ठ को ।

परि मैं बिगह मे रोना हू तो मेरी मक्ति सोम हानी है हमना हू वा राम का प्रिय भाई है क्योंकि बिना मित्र उन्माद क्यों हो सके ? पर मेरी घाँसामन हो मन कान कर मुँहे पीप करती रहती है जैसे धन भीतर ही भीतर काठ को काट कर लातना बना देता है । पाव यह है कि बिगह भीतर ही भीतर लातना रहता है ।

हँसि हँसि कंठ न पाइए, जिनि पाया तिम रोइ ।
ज हँसही हरि मिसै तो नहीं पुहागनि कोइ ॥२६॥

२६. दुहायनि—दुर्भागिनी ।

हंस हंस कर, साधारण भाग्य चढ़ाते हुए, किसी ने प्रभु को नहीं पाया है । जिसने भी उनकी प्राप्ति की है उसने उनके बिरह की मर्मानुमति की है । जो इस प्रकार भोगविनाश द्वारा बड़ा स्वामी की प्राप्ति हो जाय तो संसार में सभी (आत्माएँ) उनकी प्राप्ति कर मुहागिन बन जायें कोई अभावित रह ही नहीं ।

हँसी खेनों हरि मिसै तो कौन सहै परसाम ।

काम अथे त्रिप्यां तजै ताहि मिस भगवान ॥३॥ ५

यदि प्रभु सुख-वेदना की विविध बीड़ाओं में प्राप्त हो जायें तो तत्सत्कार की चार के समान तीक्ष्ण बिरह-वेदना का अनुभव करने के लिए कौन प्रस्तुत होना । जो काम अथे एवं तृप्ता का परित्याग कर बैठा उसे ही भयान् प्राप्ति हो सकती है ।

विशेष—तुलना कीजिये—

“अति तीक्ष्ण प्रभु की पंथ महा तत्सत्कार की चार प जावनी है ।”

पूत पियारो पिता की गौहनि भागा बाइ ।

लौम मिठाई हाथि दे आपण पया भुलाइ ॥३१॥

आत्मा कभी पुत्र प्रभु कभी पिता के प्रेम के कारण उसके हाथ के लिए होइ पड़ा किन्तु वह पिता लौम की मिठाई पुत्र के हाथ में देकर स्वयं को छिया गया । भाव यह है कि आत्मा तो स्वाभाविक प्रेम के कारण परमात्मा से मिलना चाहती है किन्तु प्रभु लौम का व्यवहार आनकर छिप जाते हैं—साधक की दृष्टि से अज्ञान हो जाते हैं ।

विशेष—पिता के हाथ जब बाहर जाने के लिए पुत्र बहुत मन्त्रणा है तो पिता उसे वैसे या अन्य कोई लौम की वस्तु दे देता है, बच्चा उस वस्तु में अटक जाता है और पिता उससे अलग बना जाता है । कबीर ने यही रूपक प्रस्तुत किया है ।

डारी लौक पटक करि, अतरि रोस उपाइ ।

रोबत रोबत मिसि गया पिता पियारे बाइ ॥३२॥

किन्तु इस लौम की मिठाई की सावधानता जब आत्मा कभी पुत्र न देखी तो उसने उसे छठा कर फेंक दिया लौम का परित्याग कर दिया और उस अपने हृदय पर आक्रोश हुआ कि यह मैंने क्या किया ? इस लुब्ध मिठाई

के कारण पिता को छोड़ दिया। इस क्रियोग में वह पुत्र (शास्त्रा) बचना का अनुभव कर रोने लगा और रोता रोता अपने प्रिय पिता (प्रभु) तक जा पहुँचा।

मेना प्रंतरि आपरु निस दिन निरपौ तौहि ।

कस हरि दरसन देखुगे सो दिन आनी मोहि ॥१३॥

हे प्रभु ! मैं जाने वह किस कब आयेगा जब मैं आपको मेरी के भीतर काबज के समान साँझक सहस्रमिष आपका दर्शन लाभ प्राप्त करूँगी। मैं जाने प्रभु आप कब स्वर्ग देकर मेरे लिए इस सौभाग्यशाली दिवस को बनाओगे। मान यह है कि मुझे किन दिन यह सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा।

कबोर देखत दिन गया निस भी देखत जाइ ।

बिरहनि पिय पार्य नहीं जियरा समर्य माइ ॥१४॥

कबीर कहत है कि बिरहणी सात्मा दूसरी सात्मा को सम्बोधित कर कहती है कि हे नग्न प्रिय की प्रतीक्षा में समस्त दिवस बीत गया और रात्रि भी यूँ ही रीनी बीनी जा रही है। बिरहणी को प्रिय की प्राप्ति नहीं होती इनसे उसका हृदय बेचना में तड़पता है।

क बिरहनि कु मीच वे केँ आपा दिखसाइ ।

घाठ पहर का बामनां मोपे मझा न जाइ ॥१५॥

मीच = मृग्यु । बामनां = दण्ड होगा ।]

हे प्रभु मरु बिरहणी की या तो जीवन बीना ही समाप्त कर दो या अपना स्वल्प दर्शन दो। जब दिन रात यह बेचना मुझसे नग्न नहीं हो पाती।

बिरहनि यो तौ क्यूँ रहौं जसी न पीव की नासि ।

रहु रहु मृगय गहेसई प्रम त साजुँ भारि ॥१६॥

नग्न = नाथ । रहु रहु = वन-वन । मृगय = मग्या । गहेसई = देखी करने वाली ।

यदि तु वाग्यविक्रम यहाँ से विमोचनी थी तो भीक्षित क्यों रह करी ? प्रिय के साथ बिना मैं ही क्यों न भस्म हो गई। यानी जग्या क वाग्यविक्रम यहाँ से अनुपपत्ता प्राप्त कर लेन वाली मुझा। तु यदि वाग्य वन मन बना बन कर क्या क्या प्रभु को भी लज्जित करनी है।

हौ बिरह की जाकड़ो समझि समझि धूँपाऊँ ।

छुटि पड़ो या बिरह तँ ज मारी ही जसि जाऊ ॥१७॥

समझि-समझि = समझ-समझ ।

मैं बिरह की उस मजड़ी के समान हूँ जो धनी-धनी सुलस-सुलस कर बन रही है। इससे तो मज्जा है कि प्रिय बरतन है बेंधीर मैं इस बिरह से मुक्त हो सकूँ प्रबधा मैं जलकर सर्वथा धार हो जाऊँ। यह बिरहावस्था परवर्णीय है।

कबीर तन मन यों जस्या बिरह धगनि सू सागि।

मृतक पीड़ न जाणई, जाणीयी यह धागि ॥१८॥

कबीर कहते हैं बिरह-मग्नि से मेरा शरीर धीरे-धीरे इस प्रकार जल हो गये कि वे अवस्थ रहित हैं। जिस प्रकार मृतक पीड़ा है सर्वथा असम्पुक्त रहता है वही प्रकार बिरहिवी भी। यदि कुछ वेदना की जलन का अनुभव धीरे-धीरे जान होय तो इस बिरहाग्नि को ही होगा।

बिरह असाई मैं जसों जलती जस हरि जाऊँ।

मो देखी जस हरि जलै संती कहाँ बुझाऊँ ॥१९॥

मैं बिरहाग्नि में जली जा रही हूँ। इस अवस्था परवर्णीय के धमन के लिए यदि मैं गुब की तात्काल के पास जाती हूँ तो मुझको उस प्रमानि में जलता देखकर गुब भी धीरे-धीरे जल धाग से जलने लगे। इस संतजन मैं इस विविध स्थिति का क्या वर्णन करूँ। भाव यह है कि धिय का यह धपार प्रम देखकर गुब में भी जल उद्दीप्त हो उठता है।

परवति परवति मैं फिर्मा नैन गँवाये रोइ।

सो बूटी पाँऊँ नहीं जाये जीवनि होइ ॥२०॥

मैंने परवत-परवत जाना काला धीरे-धीरे प्रिय विधोग में रोने रोते नष्ट कर बैठा किन्तु मैं कही भी वह संजीवनी बूटी प्रयात् ब्रह्म-स्वामी नहीं प्राप्त कर सका जिससे जीवन सकल हो सके।

विशेष—कबीर के ध्यान में इस समय लक्ष्मण-शक्ति प्रसंग परवस्य भूम रहा होगा।

फाड़ि पुटोला धज करौँ कामसखी पहिराउँ।

जिहि जिहि मेरा हरि मिली सोइ सोई भेय कराउँ ॥२१॥

पुटोला—रेसमी वस्त्र। धज—टुक-टुक बजिया। कामसखी—कम्बल।

यदि प्रिय को मेरा यह शीत्वर्यपूर्ण वेश अधिक नही तो अपने रेसमी वस्त्रों को फाड़कर बजिया कर शानुषों के समान कम्बल धारण करूँ। जिस-जिस वेश (धावरण) के द्वारा प्रभु-भिलग की सम्भावना है मैं वही वेश धारण कर सकती हूँ।

नैन हमारे जसि गए, छिन छिन लोहें तुम ।

न तू मिले ना मैं जुसी ऐसी बेदन मुम ॥४२॥

लोहें=प्रतीक्षा में बैठना । जुसी=प्रसन्न ।

मेरे भेज अण-अण में तेरी प्रतीक्षा में बाट जो लें-जोहते नष्ट हो गय ।

मुझे ऐसी बेवना है कि तरे मिलन बिना घामन्ध नहीं ।

भेसा पाया सर्प सों भीसागर के मांहि ।

जे छाँडों सौ डूबिहों जगहीं त डसिये मांह ॥४३॥

भसा=बड़ा ।

इस प्रवसापर के मध्य डूबते हुए का तरल के लिए बड़े परिश्रम से प्रेम ।

का बड़ा भिता है किन्तु इन पर बिरह कपी सर्प बैठा हुआ है । जो हम छोड़ता

हूँ तो डूबने का मय है और यदि इसका प्राप्य भेसा हूँ तो धामका है कि यह

बिरह मुजर्गम मुझे कम न ल । भाव यह है कि संसार से मुक्त होने के लिए

प्रम एकमात्र साधन है किन्तु इसके साथ बिरह प्रवरण मोचना पड़ता है ।

रेंपा दूर बिछोहिया खु रे सपम भूरि । ५४५

देवसि देवसि चाहको देसी ऊँ सुरि ॥४४॥

सपम=बचकाव । भूरि=बिभूर बिभूर कर । चाहकी=उच्च-

स्वर में ।

बकबाक पल में—हे ककबाक ! रात्रि में तेरे प्रिय को तुमसे विपुल

कर दिया है, अब तू विपल विलस कर उच्च बाकी में मन्दिर-मन्दिर प्रपवा

बर-बर पर उमड़ लिए पुकार लगा रहा है किन्तु उसने मिलन मूर्ध हो

कराया ।

अनुप्य पल में—प्रधान रात्रि में तुम्हें प्रम विपुल हो गय है । अब तू

बकबाक को प्राणि मन्दिर-मन्दिर में उसके लिए पुकार लगा रहा है किन्तु

उसने प्राणि ज्ञान मूर्ध उदय होने पर ही होगी ।

विशय—अयोध्या में पुष्ट मावन्तरक धर्मचार ।

मुनिया सब संसार है रायी अरु सोयी ।

दुनिया दास बंधोर है जागी अरु रोय ॥४५॥

बन्धोर बन्धन है कि लक्ष्मण संसार मूर्ध है जो मोय-बन्धन का जीवन

पर्यटन कर अज्ञान रात्रि में लोना है दुपी को कैवल्य एव बन्धोर है जो ज्ञान

प्राप्ति के लिए जाग भी रहा है और प्रम विपल के लिए भी मो रहा है ।

४ ग्यान विरह कौ श्रग

दीपक पावक घाणिया तेस भी घाणिया संग

तोम्बू मिसि करि जोइया (तब) उड़ि उड़ि पड़ै पठग ॥१॥

दीपक=बीबात्मा । पावक=ज्ञान ज्योति । तेस=स्नेह । घाणिया=जालकर । जोइया=जलाया प्रदीप्त किया । [पठग=विषय वासना क उप-धान कपी पठये ।

बीबात्मा कपी दीपक में ज्ञान-ज्योति प्रज्वलित कर तथा उसमें स्नेह (तेस) जालकर प्रदीप्त किया । इस प्रकार जब तीनों आत्मा ज्ञान एवं स्नेह मिसकर एकत्रित हो प्रदीप्त हुए तब उसकी प्रगति रिकामे विषयवासना कपी पठने निर विर कर लट्ट होने लगे ।

मार्या है ओ मरेगा बिन सर बोधी भासि ।

पड़ या पुकारै बिछ छरि, मरे कै कासिह ॥२॥

बिन सर=विना कलक के । बोधी=साक्षी । बिछ=बुझ छसार बुझ ।

जो माय यवा है वह तो बिना फलक के लखे भाले से ही मर सकता है । ज्ञान यह है कि भरण के लिए हितानुसंग सत्त्वों की आवश्यकता नहीं अपितु बीबात्म्य होने के लिए प्रेम का बाण ही पर्याप्त है । उस बाण के लपटे ही वह बेबनाकूल होकर छँटार—बुझ के नीचे पड़ा कराई रहा है, पीड़ा का अनुभव कर इस प्रतीक्षा में है कि वह आत्र बीबात्म्य होया या कब । यद्यपि यह छँटार बुझ के नीचे पड़ा बेबनाकूल है आत्र या कब में ही अवधि बीम भी सवे प्रिय प्राप्ति हो जायेगी ।

हिरदा भीतरि सौ बसें बुझा न प्रगट होइ ।

बाके लामो सो लखै कै बिहि सार्ई सोइ ॥३॥

हिरदा=हृदय । भी=प्रगति । बसें=बसे । सार्ई=जगाकर ।

हृदय के भीतर प्रेम की बाबागिनी अवक रही है उसका बुझा प्रकट नहीं होता वह तो भीतर ही भीतर जलती रहती है । इस प्रगति का अनुभव तो तो ही कर सकते हैं या तो वह जिसके हृदय में यह प्रगति अवकयी है धीरे या छिर सबको जो इस प्रगति को जलाने वाला है । खेव छँटार इस प्रगति का ऊँचा पर्याप्त कुछ भी बिह नहीं देख पाता ।

भल ठठी भोमी जभी जपर फूटिम फूटि ।

भोमी बा सो रमि गया आसणि रही विमूति ॥४॥

भ्रम=धर्म । भोसी=घरीर । मार=सोपड़ी । विमूर्ति=राज
मार ।

योगनि के प्रवर्धित होन पर घरीर की भोसी तो जमकर भस्म हो गई
धीर सोपड़ी की जगह दूध-कूट बना । योगी की आत्मा तो परम तत्व से
मिल गई, उसक समाधि स्थान पर तो कबल घरीर की राख ही प्रचण्डि रह
पाई । भाव यह है कि आत्मा के महाभिमन में योगी को बेधादि बाह्य उप
करणों की आवश्यकता नहीं होती ।

धगनि जु सागी भीर में बंदू जलिया मारि ।

उत्तर दण्ड के पंक्ति रह बिचारि बिचारि ॥१॥

कंदू=पक पाप ।

माका कमी जर्म में ज्ञानान्ति जय जाने से विषय-वामना का पंक्त जल कर
समाप्त हो गया । इस प्रसूत इराद को देख (कि पापी न साग कैसे लग
वही) उत्तर से लेकर हाँसक तक के ज्ञानी बिचार-बिचार कर रह वय किन्तु
मह रहस्य उनकी समझ में न आया ।

दो सागी साइर जस्या पपी बैठ पाइ ।

दाधी बेह न पालवे सतगुर गया सगाय ॥२॥

ज्ञानान्ति के लयने में बसना का सागर भस्म हो गया धीर मरान
मुष्टि में (ज्ञानमुक्त होने पर) वैराग्य विवेक करना आदि पुण्यों के पत्ती
छाकर बहकहाने लगे । इस सब वापना घरीर को भी पुनः पल्लविन नहीं
होने हुआ क्योंकि सबकुछ ने ज्ञान-आन्ति लया ही है ।

गुर दाधा बेला जस्या बिरहा सागी धागि ।

तिनका कपड़ा ऊबर्मा गति पूरे के सागि ॥३॥

शाश=हर हर । बुरा=बेवारा । गति=(बैल) गाप । गुर=
पूर्ण ब्रह्म ।

गुरु ने प्र मार्ग को प्रवर्धित किया उसमें जमा जल गया धर्मान् प्रम
प्रम में भस्म हो गया । किन्तु हमारी बिरहानुभूति में वह अभी मुक्त हुआ जब
गुरु मुक्त रहना प्रवर्धित आत्मा पूर्ण ब्रह्म में लीन हो गई । भाव यह
है कि प्रभु जिसने हो मुक्ति हा बननी है ।

पहेड़ी दो साइया मुग पुकारे रोइ ।

आ वन में भीसा करी दाभत है बन सोइ ॥ ॥

पहेड़ी=पारिदर=गुरु । साइया=नया ही । मुग=मीन=अव्यय ।
भीसा=भीड़ा । दाभत=जलना है । बन=विषय-वापना में पल्ल वापना का
संसार ।

सम्मुख कपी धासेटक में माया के विषय-वासनामयुक्त ब्रह्म में ज्ञान की धनिग लया थी। जीव कपी मृग यह पुकार कर रो सठे कि जिस ब्रह्म में हमने श्रीकृष्णों कर सुख भोग प्राप्त किया नहीं जस रहा है।

विशेष—मूर्खों को पकड़ने या मारने के लिए धासेटक सम्पूर्ण ब्रह्म में धान लया देते हैं। ब्रह्म में धान लपटी देख मृग सम्मुख धा जाते हैं और धासेटक उन्हें धपने बाधों का कथन बना भेठा है। यही रूपक कबीर ने यहाँ प्रस्तुत किया है।

पापी माहीं प्रजली गई धप्रबस धायि ।

बहुती ससिता रह गई मछ रहे अस त्यागि ॥१॥

पानी—विषय वासना या माया। धप्रबस—धत्तव्य सीध। मछ—मच्छ जीव। अस—संसार।

विषयवासना कपी जस में ज्ञान की धान लपकर सीध बेध से फँस गई। ज्ञान ने सम्पूर्ण माया ब्रह्म को गल्ट भ्रष्ट कर दिया। माया की सरिता का प्रवाह रुक जाने से जीवों ने जस—संसार—का परित्याग कर दिया अर्थात् वे जीवनमुक्त हो गये।

समदर लागी धायि नदियां जसि कोइसा भई ।

देखि कबीरा जायि मछी रुपां चढ़ि गई ॥१॥ ॥१२२॥

समदर—संसार सागर। नदियां—विषय वासनाएं। कोइसा—कुछ सागर से तात्पर्य है। मछी—मछली मनुष्य। रुपां—बह्य।

संसार समुद्र में ज्ञान की धनिग लप गई जिससे विषय-वासना और शांति-प्राकर्षणों की सरिताये जस कर कोयसे के समान लुप्त हो गई। किन्तु कितनी ही मछलिया कपी आत्माएं इस विनाश जल में न पड़ी। वे तो अपनी साधना द्वारा बह्य-जीव हो गई (रुपां चढ़ि गई) जस है कबीर। वृ इस स्थिति को देखकर आग और साधना द्वारा तू भी बह्य को प्राप्त कर।

—X—

५ परमा की श्रम

परमा परिचय का अग्रप्रश्न है। जिस परिचय का कबीर यहाँ वर्णन करते हैं वह आत्मा और परमात्मा अपूर्व और पूर्ण अक्ष एवं अक्षी मनुष्य और उल्टे प्राधम्य का परिचय महाभिलष है। बायीं के माध्यम से इस महा भिसन मृग को अभिव्यक्ति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह धान्य तो 'पूरा केरी सफ़ेदा' के समान है। किन्तु फिर भी व्यक्ति की सीमा का यह धान्य

अभिष्मक्ति के लिए व्याकुल रहता है—बाहेर वह व्यस्य ही रही। कबीर ने भी प्रतीकों आदि के माध्यम से इसी परिचय—महामिशन—का वर्णन यहाँ किया है।

कबीर तेज धनंत का मामी ऊनी सूरज सेणि ।

पति सेणि जागी सु बरी कीतिग दीठा सेणि ॥१॥

धनंत = परमात्मा । सेणि = योनी अथवा सेना । पति = स्वामी ब्रह्म । जागी = ज्ञान प्राप्त । सुबरी = पत्नी अर्थात् आत्मा । दीठा = दृष्टिबल हुआ ।

कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा के बीज का तेज ऐसा सामान है कि मानो अनेक युगों की अथवा अथवा सेना उद्दिष्ट हुई हो। पति अर्थात् स्वामी (क्योंकि आत्मा 'राम की बहुरिया' है) ब्रह्म के साथ (अज्ञानराशि से) आग कर उसने यह मौखिकमय आश्चर्यपूर्ण वृत्त देखा।

विशेष—अज्ञानराशि में कबल आत्मा ही जागती थीर तब प्रिय—परमात्मा—का संयोग या वह धान्यमय दुष्साधनोक्त करती है।

कीतिग दीठा देह बिन रवि ससि बिना उबास ।

साहिब सबा माहि है बेपरवाही दास ॥२॥

विशेष स्वामी—ब्रह्म—का सौम्य देहा यथा वह अगरीनी का निराकार के सौम्य का ही वह दर्शन या। यह उमी के समान या जैसे कोई मूर्त और ब्रह्म के देहकर ब्रह्म मात्र उनके प्रकाश का दर्शन करे। (सम तो यह है कि) प्रम जन-मया से ही प्राप्य है उसमें भक्त भी निश्चित हो जाता है।

विशेष—(१) 'साहिब सबा माहि' - य तात्पर्य उन-सेवा दक्षिण है कि जन-मया ही ब्रह्म-कारणम सेवा है प्रकृत उमी का तो प्रम है। अंत की सेवा अनी की ही सेवा है। कबीर का यह दृष्टिकोण आध्यात्म सामाजिक और लोक मंगल की भावना के अंत प्रोत् है।

() बियावना समकार ।

पागड़दा के तेज का नैमा है उनमान ।

बहिब कू मोमा नदी देखा ही परवान ॥३॥

उन प्रभु के तेजपूर्ण सौम्य का बणी द्वारा नही कहा या सजना करते हैं उन प्रभुत्व रूप की छोटा ही करी । उन कीर्तक का प्रभुत्व भी बाई नही लगा नजना का ना एवमात्र दर्शन का ही विषय है।

धाम धमोपर गमि मही तहाँ जगमग जोति ।

जहाँ कबीर बणि (तहाँ) पाप पुण्य नहीं दाति ॥४॥

वह परम तत्व अमय्य और अमोचर है (साधारण व्यक्तियों के लिए, साधना से वा उसकी प्राप्ति हो ही जाती है)। इसलिए वहाँ उस परमात्मा की प्रतीति अपना प्रकाश विकीर्ण करती है वह स्वान भी अमय्य और अमोचर है। कबीर जिस ब्रह्म के सम्मुख खिरसा खड़ाबनत है, वह पाप-युग्म और भूमाघात सबकी परिधि से परे है अर्थात् सब उसका भजन कर सकते हैं।

हुवे छाडि बेहुदि गया हुवा निरंतर बास।

कमल ज पूर्या फूल बिन को निरपी निज बास ॥१॥

जब मैं इस ससार से अपना सम्बन्ध विच्छिन्न कर निस्सीम की साधना में प्रवृत्त हुवा तो मैं उसकी सीमा में ही निरन्तर रहन लगा अर्थात् आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एक कमल बिना मृणास के भी वहाँ प्रफुल्ल बिकास पा रहा है (संसार माया से असम्बन्ध ईश्वर का लीम्बर्य मृणास के कमल का बिकास है जीवार्मा के सम्बन्ध में भी यह अर्थ लगाया जा सकता है कि इस संसार में मामा-बन्धित प्राकृत्यों में ही वह धामध पाता वा किन्तु निस्सीम की सीमा में पहुँचकर बिना इन माया से जुड़ भी वह धामध पा रहा है)। इसको प्रभु भवन के प्रतिरिक्त अम्य कोई नहीं ऐसा सकता।

विशेष— 'पूर्या फूल बिन' में फूल से तात्पर्य उस कमल मृणास न ही है, जिसके द्वारा वह अपना जीवन रस ग्रहण करता है। यदि 'फूल' का अर्थ 'कमल' ही लगाया जाय तो कमल के तिलने की बात की कोई तुक नहीं बँधी।

कबीर मन भगकर भया रह्या निरंतर बास।

कमल ज पूर्या असह बिन को देखे निज दास ॥२॥

कबीर कहते हैं कि मैंने देखा कमल (परमात्मा) देखा है जो बिना जन (माया) के भी विकसित हो रहा है (धामध उठा रहा है)। ऐसा अनुभव केवल बड़ा है याव कोई नहीं। मेरा मन उस कमल का प्रेमी भ्रमर हो गया एवं उसके सम्मुख न ही निरन्तर निवास करने लगा अर्थात् जमी में भोज हो गया।

अंतरि कमल प्रकाशिया ब्रह्म बास तहाँ होइ।

मन भबरा तहाँ मुबधिया जाँवेगा जन कोइ ॥३॥

मेरे हृदय के भीतर कमल मिल रहा है जबवा मेरे शरीर व भीतर कमल विकसित हो रहा है। जिसमें ब्रह्म का निवास है। मेरा मन वही भ्रमर उस कमल रस के शय्य करने के लिए आकाशिन हो गया है, इन रसों को

विरल भक्त ही जान सकते हैं (इसका सामान्यतः कुछ विरलों को ही होता है)।

विशेष—योग-पथ में शीघ्र में सहस्रबल कमल की स्थिति मानी गई है। उसकी साम्यता है कि यही ब्रह्म का निवास है जहाँ से निरन्तर समूत सञ्चित होता है। किन्तु कभी इस कमल की स्थिति हृदय में भी मानकर सत्तों के वर्णन किया है। 'सत्तर' का सर्व हृदय सिया जाय प्रथमा 'शरीर के भीतर' प्रत्येक ब्रह्मा में कबीर का सात्विक है सहस्रबल कमल से ही।

सागर माहीं सीप बिन स्वाति बूद भी माहि।

कबीर मोठी सीपज सुनि सिपर गढ़ माहि ॥८॥

कबीर कहते हैं जहाँ सागर सीप एक स्वाति मलय की बूद—मोठी की उत्पत्ति का एक भी उदात्त नहीं है। ऐस धूम्य सिखर (सहस्रबल कमल के पान ही या उसके भीतर धूम्य की स्थिति) पर प्रभु वर्णाश्रम के मोठी उत्पन्न होते हैं।

पट माहि प्रोपट सहा प्रोपट माहि घाट।

कहि कबीर परचा भया गुरु दिनाई बाट ॥९॥

पट=हृदय। प्रोपट=प्रपट विचित्र। प्रोपट=प्रविहित निपिष्ट पन्थ। बाट=किमारा रा। परचा=मिलन। बाट=मार्ग।

कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु ने जो मार्ग दिखाया उसी के द्वारा अपने हृदय में उस ब्रह्म के वर्णन हो गये गुरु द्वारा प्रदत्त यह पन्थ साधन-पन्थ ही है। इसी के द्वारा जिसे (मूर्त भागों द्वारा) कुमार (दुर्लभ साधना) कहा जाता है वैसे अपना लक्ष्य (घाट) प्राप्त कर लिया।

सुर समाणा बंद मै दहू किया घर एक।

मनका व्यता सब भया कछू पुरबसा रेग ॥१॥

सुर=निमता नाई। बन्द=बद्ध नाडी। घर एक=मुमुक्षा। परता=इच्छित। पुरबसा मन=पूर्व जन्म के सङ्कल्प।

साधक कबीर कहते हैं कि निमता नाई बद्धा र्थ समा। यदि सीर दोनों ने मुमुक्षा नाडी को ही धरना पर-मार्ग-बना लिया। इन दोनों के एकदिवस द्वारा मुमुक्षा नाम से ही कण्डिनी ऊपर शायद—सहस्रबल की घोर सम्मन हुई सीर सहस्रबल एक पदुष कर धमन का पान करन सपो। यह मरा मन बाहर हुआ या किसी पूर्वजन्म के मुमुक्षा का ही पान है।

विशेष—योग पन्थ की साम्यतानुसार विरल के बायीं ओर दहा दाहिनी ओर गिरा। योग पन्थ के मुमुक्षा नाडी होती है। मुमुक्षा नाडी के पन्थ के

बन्धा बन्धा के मध्य में निविची और निविची के मध्य में बड़ा माही होती है। इसी बहनाई से होकर कुण्डलिनी सहस्ररक्त कमल तक पहुँचती है किन्तु यह तभी सम्भव है जब बड़ा और गियला एक होकर सुषुम्णा में प्रवेश करे। यह कबीर का व्यंता है।

हृद ध्वाङ्गि बेहूत गया किया सुनि असमान।

मुनि जन महल न पावई तहाँ किया बिभाम ॥११॥

हर—सीमा भावा अमित अमकुल ससार। बेहूत—सीमाहीन। सुनि अस्तान—सहस्र रक्त कमल में ध्यान प्राप्ति। महल—अन्तःपुर मूल या बहिराग्र।

कबीर कहते हैं कि जब मैं इस मायाबलित अममय ससीम ससार का परित्याग कर तिस्तीम बड़ा की भावना में प्रवृत्त हुआ तो मैं धूम्य प्रदेश में पहुँचे धमूत हैं कहा गया थापाबचुक उस बड़ा रक्त से मराबोर हो गया। बड़े बड़े मनिबल जिस धूम्य प्रदेश के निवास के लिए तरसते हैं, उनका मार्ग नहीं पा सकते वहाँ मेरा स्थायी वास हो गया है।

ऐसी कर्म कबीर का कछु पुरब जनम का सेत।

जाका महल न मुनि मई सो दोसत किया असेख ॥१२॥

दोसत—दोस्त मित्र परिचित।

हे सांसारिक मनुष्या। कबीर के मुक्तों एवं पुरुषार्थ के संविदुष्यों का कल तो ऐसी कि जिस धूम्य महल का मार्ग मुनिबल भी नहीं पाते वहाँ पहुँच कर कबीर ने निराकार (बड़ा) से मित्रता स्थापित कर ली है। उनी में लय हो गया है (इसोकि मित्रता का लक्षण है 'हो प्राण एक तन')।

पिबर प्रेम प्रकासिया जाय्या ओग अनंत।

संसा झूटा सुल मया मिल्या पियारा कत ॥१३॥

पिबर—पिबड़ा अति पिबड़ा अर्थात् शरीर को पाँच तत्त्वों का पिबड़ा है। झूटा—समाप्त हुआ।

हृदय में प्रेम के प्रभावित होन पर आत्मा और परमात्मा का जो सास्वन सगलन सम्बन्ध है धिय और प्रमी का यह जाय उठा। "स प्रेम भावना के जगने से अज्ञानबल जो अम के न गट हो गये एवं धिय—बड़ा—मिलन का अमित सुख प्राप्त हुआ।

प्यबर प्रेम प्रकासिया अतरि मया उजास।

मुस कसतूरी महमहीं बाँपी पूनी बास ॥१४॥

उजास—प्रकाश।

इस घरीर में प्रभु प्रभ के सहित होन पर हृदय उस प्रेम-ज्योति से चोखित हो उठा एवं साधक का मुख प्रेम की सुगन्ध से परिपूर्ण हो गया जिससे उसमें निस्सृत बाकी भी प्रभु प्रभ की सुगन्ध से सुगन्धित की ।

मन सागा उन मन सौ गगन पहुँचा जाइ ।

देख्या चंद विहूँणां चाँदियां तहाँ असल निरजन राइ ॥१५॥

उन मन—उत्पन्ना योग की एक अवस्था जिसमें साधक संसार से विरक्त होकर चतुर्मुखी कृति वाला हो जाता है । गगन—सह्याद्री धूम्र । असल निरजन—निराकार ब्रह्म ।

मायावशित साधकवर्णों से विरक्त मन उत्पन्नी अवस्था में प्रकृत जाकर धूम्र में जा पहुँचा एवं वहाँ निराकार ब्रह्म के समन किये । उस निगवाण का सौन्दर्य अनुभूत कान्ति बिकीर्ण कर रहा था । वह ऐसा ही था वैम चन्द्रमा क बिना मानों चन्द्र-ज्योत्स्ना छिटक रही हो । भाव यह है कि घघरीरी का भी मनमें सौन्दर्य का ।

मन सागा उन मन सौ उन मन मनहि बिसग ।

सूण बिसगा पाणियां पाणीं सूण बिसग ॥१६॥

साधक कहना है कि मरा जिस सौमगल विषयो से चमत्कृत जाकर उत्पन्नावस्था में प्रकृत हो गया है एवं मर मन की उत्पन्नावस्था पश्यन में सबंधा बिम्ब है परंतु तो मन साधा क साधकपना में भक्तता या धर बहुत उनमें सबंधा जनयन हो ब्रह्म प्राप्ति में प्रकृत हो गया एवं ब्रह्म से बहुत प्रकाश प्रकाश हो गया जिस प्रकार लवक में पानी या पानी में लवक लय हो जाने है ।

पाणीं हो त हिम भया हिम तूँ गया बिसाइ ।

जो बृद्ध था सोई नया सब कहूँ कथा न जाइ ॥१७॥

पाणि—पानी परम तत्त्व ब्रह्म । हिम—बर्फ लवक में मिश्रित पदार्थ का धनु चर्चा जीव ।

करीबान जो साम्या घोर ब्रह्म का छईन स्थापित करत हुए ब्रह्म है कि जिस प्रकार पानी में ही बर्फ बनती है एवं मात्र शक्ति ब्रह्म पुन पानी से मात्र में बर्हिता हो जाती है इसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्म में लय हो पावे मृत्यु को प्राप्त होने पर पुन उसी परमात्मा में लय हो जाता है । इस प्रकार लवक या साम्या धन्य धन्य प्रकृत स्वभाव प्रकृत ब्रह्म बनता है ।

विशेष—करीर की छईनी विचार धारा न बनने होत है ।

निष्कण्य पर से भी करीर में परी भावना प्रकाश की है

“जस में ब्रह्म ब्रह्म में जस है बाहर भीतर पाना ।

पूरा ब्रह्म जस जसहि समाना दृष्टि तब ब्रह्मों पाना ॥

मसी भई जू भै पड्या गई दया सब भूसि ।

पासा गति पांणी भया बुलि मिलिया उस कूति ॥१८॥

मसी भई=प्रच्छा हुआ । भै=भय । बुलि=बुझकर ।

यह बड़ा प्रच्छा हुआ कि सधुमुख की कृपा ने मृत्यु भय से प्रवृत्त कर भूमे सांसारिक—माया जनित—आकर्षणों से सर्वथा विमुक्त कर दिया (धीरे में साधना मार्ग पर प्रवृत्त हुआ) जिससे हिम नलकर पानी के समान रूप में प्रा निस्सीम ज्ञान की सीमा में जा कर भिन्न भया प्रवर्त्तु आत्मा ब्रह्म में विलीन हो गई ।

चौहट व्यतामणि बड़ी हाडो मारत हाथि ।

मोटा मुस्तू मिहर करि, हब मिश्री न काहू साधि ॥१९॥

चौहट=चौराहे आत्पर्य संसार के बाजार से है । हाडी=माया बलात् ।

मोटा=बालिक आचार्य यहाँ गुरु से आत्पर्य है ।

संसार करी बाजार के चौराहे पर बीबत्ता कपी विन्तामणि विन्ध्य के लिए रखी गई (विन्ध्य धीरे कम कमों का है) माया कपी बलात् ने सभी उठ पर हाथ रखना आरम्भ कर दिया प्रवर्त्तु मायाजनित आकर्षणों में सतत आनंद आरम्भ कर दिया । हे गुरुवर ! सब आप मुझ पर कृपा कर इस माया प्रबल से निकालिए, जब मैं फिर कभी इन प्रपञ्चों में न पड़ूँगा ।

पवि उडानी गगन कू प्यंढ रझा परदेस ।

पांणी पीया बंच बिन भूसि गया यह देस ॥२०॥

पवि=पक्षी आत्मा । प्यंढ=पिण्ड शरीर । परदेस=संसार स्वाकि आत्मा जो उस धनीक लोक का वासी है । पांनि=सहस्ररत्न कमंडलु निस्तुत धमूत । बंच=बौंच ।

पक्षी कपिली आत्मा ध्रुव प्रदेश कपी गगन को उड़ गई एवं साधक का शरीर इसी लोक में रह गया । अन्य प्रदेश में पहुँच कर इस पक्षी ने बिना बौंच (साधन छत्रिया) के सहस्ररत्न कमंडलु से ललित धमूत का पान किया । इस धमूतपान के आनन्द के सम्मुख शुद्ध सांसारिक आनन्द निस्तुत हो गये ।

पवि उडानी गगन कू उड़ी बड़ी असमान ।

जिहि सर मंडल मेदिया सो सर लागा कान ॥२१॥

पवि=कण्ठजिनी (मूलाधार चक्र के नीचे बड़ी मेरुदण्ड का धर्मित भाग है बड़ी एक विकोलाकृति धर्मित है । इसी धर्मित भाग में स्वयम्भू तिल से सादे तीन हाथ की सम्बाई की सिपड़ी हुई एक सर्पाकार सन्नि रक्षी है

उसी को कुण्डलिनी कहते हैं। साधक प्राणायाम द्वारा उसे जागृत करता है। कुण्डलिनी जागृत होने पर सुषुम्णा के भीतर स्थित बह्य नाड़ी द्वारा पटञ्जलों में होते हुए सहस्रार में प्रवेश करती है इस ही पंक्ति का 'गयन-उड़न' कहा गया है। कुण्डलिनी का सहस्रार में प्रवेश ही योग की वरमावस्था है।) गयन-धूम्र । अष्टमात्र=ब्रह्माण्ड सहस्ररस कमल के मध्य या उससे ऊपर माना गया है। मण्डन=मगन अर्थात् धूम्र एवं मूलाधार चक्र के बीच का स्थान जिसमें पटञ्जलों की स्थिति है।

कुण्डलिनी कपिली पत्नी (बह्य नाड़ी में प्रविष्ट हो) धूम्र में पटुच गई। एवं उससे भी साधक बढ़कर वह ब्रह्माण्ड में (जहाँ प्रभु का निवास है) जा पहुँची। जिस उपदेश से प्रभावित हो पटञ्जलों का भेदन किया जाता है वह उपदेश सर्वत्र मे भुक्ते प्रदान किया है।

चिह्न—पटञ्जलों का भेदन हो ब्रह्मण्ड भेदन ॥ पटञ्जक ये हैं—

१ मूलाधार, २ स्वाधिष्ठान ३ माणिपूरक ४ अनाहत ५ विषुव ६ मज्जाचक्र ।

सुरति समाप्ती निरति में निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया तव तूमे स्वयं दुवार ॥२२॥

२२ सुरति=प्रभु-धर्म इका। निरति=सहार से वीर्यधर्मात् प्रभु का ध्यान विगता। स्वयंद्वार=धर्म का द्वार जिस का स्थान ब्रह्मरूप में।

साधारण धर्म—साधक की समाधि में प्रभु के धर्म का नाम हो जाने पर धर्मात् समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति सम्भव है। जब प्रभुमक्ति का साधना से सम्भव हो जाता है तो धर्म (प्रभु) के धर्म हो जाते हैं।

साधनाचरक धर्म—जब इका विगता से मिल जाती है और विगता मूलाधार से ध्यान कोई सम्भव नहीं होती धर्मात् मूलाधार चक्र का भेदन करने से तब ही प्रभु प्राप्ति सम्भव है क्योंकि कुण्डलिनी के लिए बह्य नाड़ी का मार्ग शुभ कामना और वह ब्रह्मरूप में पटुच जायगी जहाँ विद्वत्—परमार्थ—का नाम है। इका विगता के इन मिलन में ही ब्रह्म प्राप्ति हो गई।

सुरति समाप्ती निरति में प्रजया माँहें आप।

सिग समाप्ती धर्म में यू धारा माँहें धार ॥२३॥

२३ धर्म=धर्म ध्यान। धार=प्रभु नाम धर्म। सिग=माधार ब्रह्म। प्रजेन=निराधार ब्रह्म। धारा=प्रभु ब्रह्म परमात्मा। धार=धर्मधर्म धारणा से तात्पर्य।

इहा पियला मे मिल गई जिससे नामस्मरण की ध्वनि प्राप्त हो मंत्र ध्यान में परिणत हो गई। इस स्थिति में आकर साकार निराकार में समा गया अर्थात् केवल निराकार ब्रह्म का ही ध्यान रहा। इस प्रकार परमात्मा से आत्मा का मिलन हो गया।

धायो या संसार में देयण को बहुत रूप।

कहै कबीरा संत ही पड़ि गया नजरि अनूप ॥२०॥

इस भाषाक्यात्मक अर्थ में विविध सासारिक उपायानों को देखने के लिए ही मेरा चरित्रण हुआ था किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे इस संसार में आकर ब्रह्म के दर्शन हो गये।

अक भरे मरि भेटिया मन में नाहीं धीर।

कहै कबीर से क्या मिर्ने जब लग दोह सरीर ॥२१॥

मैं भिय से प्रभुमोह हो कस-कस कर आनिगनबद्ध हुआ फिर भी मन में धीर नहीं। वह एक प्राण को उस चाहता मन तो परमात्मा में एकाकार होना चाहता है किन्तु कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक दो धरीर हैं जब तक एकाकार कैसे हो सकते हैं? यह ईश ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है।

✓ सचु पाया सुख ऊपमां अरु दिस दरिया पूरि।

सकल पाप सहजें गये जब साईं भिस्पा हजूरि ॥२२॥

सचु पाया = आन्ति प्राप्त हुई। सुख ऊपमा = सुख उत्पन्न हुआ। दिस = हृदय। दरिया पूरि = प्रभु से पूर्ण उसी प्रकार जैसे नदी जल से।

कबीरदास कहते हैं कि ब्रह्म प्रभु के भिस्ते ही हृदय की वेदना प्राप्त हुई अब सुख उत्पन्न हुआ अब हृदय उसी प्रकार प्रभु से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार नदी जल से। नदी का जल अपने साथ लाने आदि के बन्धे जल से भी बहाकर स्वच्छ कर देता है उसी प्रकार इस प्रेम जल में या प्रेम सरिता में मेरे सम्स्त पाप बह गये।

धरती सगन पवन नहीं होता नहीं तोया नहीं तारा।

तब हरि हरि के जन होत कहै कबीर बिचारा ॥२३॥

तोया = जल। तारा = ध्वनि पुत्र से तात्पर्य।

कबीरदास कहते हैं कि इस संसार में सब लक्ष्मण है अनलक्ष्मण तो केवल प्रभु धीर प्रभु भक्त हैं। यदि पृथ्वी आकाश वायु जल ध्वनि आदि पदार्थों ने निर्मित यह सृष्टि विनष्ट हो जाय तो भी प्रभु धीर प्रभु-भक्तों की स्थिति रहेगी उनकी महिमा समर है।

आ दिन कुसमना हुता होता हट न पट ।

हुता कवीरा राम जन जिनि देखै औपट घट ॥२८॥

हुतम=हविम । हट=हाट । पट=वस्त्र किन्तु यहाँ तात्पर्य नय-विषय या सांसारिक त्रिया व्यापार से है । औपट=बहु । पट=हृदय ।

यह यह माया-अचरों से परिपूर्ण मिथ्या (हविम) मंगार मही या तब ॥ तो यहाँ बाजार या धीर न क्रय-विक्रय व्यापार तात्पर्य सांसारिक क्रिया व्यापार (यहाँ व्यक्ति ज्यों-ज्यों मुरझूची वस्तु है त्यों-त्यों उरझूची बात) से है । तब भी यहाँ प्रभु प्रकट थे जो हृदय में उठ बहु क दर्शन करते हैं ।

विशेष—(१) शंकर के चर्चित के समान सत्कार को 'मिथ्या' (हविम) कहा है ।

(२) 'हट न पट'—कवीर ने त्रिया-व्यापार के लिये केवल पट-वस्त्र के विनय को ही बना उन जैसे 'यनि काबज' न छूट नाम मत क लिए यह स्वाभाविक था कि अपने जुआरे के व्यवसाय न के घरबाधनी धीर प्रतीक ग्रहण करते ।

चिति पाई मन धिर भया सतगुर करी सहाइ ।

घनिन कबा तनि साधरी हिरयै त्रिभुवन राइ ॥२९॥

चिति=चिन्तित योग की स्थिति ध्यानावस्था । धिर=स्थिर शान्त । घनिन कबा=घनमय कबा प्रम-कबा । तनि=नन धारी । साधरी=साधरण किया ।

मदुबद की लतावता न मन बागावस्था म ध्यानावस्थित ॥ गया जिनम चित्त धान्न हो गया । इस धारी ने प्रमकबा धर्मात् प्रम साधना का साधारण किया जिसमें हृदय में निमग्नवर्तिन परमात्मा क दर्शन किया ।

हरि संगति सौतल भया मिनी मोह की ताप ।

निस बामुरि मुग मिथ्य सखा जब अंतरि प्रगट्या थाप ॥३०॥

हरि संनि=प्रम मिशन । थाप का ताप=ध्वंस के मोहजनि धारणमा की शोध । नरनिष्य=गुणनिधि । धार=स्थाय लक्ष धर्मान् वस्तु ।

प्रभु मिशन के संग दिन धान्न ॥ गया एवं संनार न माया-मोह न निषिध धारणमा की शोध लयाग्न हो गई । उस वस्तु के हृदय में प्रकट होने का मैं गन दिन धान्न निधि का नग्न धान्न वस्तु है ।

तन भीतरि मन मानिया साहजि बहा न जाइ ।

ज्वाला ने चिरि जल भया बुझी बसती जाइ ॥३१॥

हृदयस्थ मन प्रभु का वास हो गया है किन्तु प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिरक्षित नहीं की जा सकती । बलती हुई तुरप्पा की ब्रह्मा प्रभु-भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई और प्रबल वाचना-मन्त्रि समाप्त हो गई ।

तत पाया तम बीसर्पा जब मन धरिया ध्यान ।

तपनि गई सीतल भया जब सुनि किया असमान ॥१२॥

जब मन प्रभु मन्त्रि में संलग्न हुआ तभी साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हुई एवं उसे शरीर की सुविधा छोटी रही—वसिष्ठा अश्वत्थु की हो गई । शरीर के द्वारा मूर्ख से ललित प्रभु में स्नान करने से समस्त ताप नष्ट हो अन्तिम प्राप्ति प्राप्त हुई ।

जिनि पाया तिनि सू गह गह्या रसनां लागी स्वादि ।

रतन निरासा पाईया जगत छडीस्या बादि ॥१३॥

कबीरदास जी बोंबी साधुओं को व्यर्थ ही 'असल लख' की पुकार लगाते हैं जो लज्ज कर कहते हैं कि जो उस ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, वे फिर उसे छोड़ते नहीं उस प्रेममय प्रभु से वे एकाकार हो जाते हैं । वह पलौकिक मिलन का स्वाद ही ऐसा मधुर है कि बिह्वल उस रस को छोड़ता नहीं चाहती । यह अपर्य व्यर्थ ही उसकी प्राप्ति के आनन्द का वर्णन करता है उस अनुपम रस को तो प्राप्त करके ही जाना जा सकता है । मान लो कि ब्रह्म प्राप्ति का आनन्द बाणी का बिबल नहीं उसको तो पाकर ही जाना जा सकता है ।

कबीर दिस त्यागति भया पाया फल संभ्रम्य ।

सागर माहि छडीमता हीरे पड़ि गया हृष्य ॥१४॥

कबीरदास कहते हैं कि उस अनुपम फल-ब्रह्म को पाकर हृदय प्रलम्भ से परिपूर्ण हो गया । वह अव्युत्त रस इस महासागर के मध्य ही अन्य वस्तुओं की खोज में भटकते हुए हाथ पड़ गया ।

विशेष—कबीर मानते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति इसी अवस्था के बीच सम्भव है ।

जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नाहि ।

सब अधियारा मिटि गया जब दीपक देख्या मांदि ॥१५॥

कबीर कहते हैं कि जब मुझमें धर्म का वर्ण था तब प्रभु का निवास मुझमें नहीं था किन्तु अब धर्म के नष्ट हो जाने पर नहीं प्रभु ही प्रभु हैं मैं नहीं । अब मैंने ज्ञान दीपक लेकर अपने अन्तःकरण को देखा तो मेरे हृदय का समस्त अन्धकार दूर हो गया ।

विसय—गुणना कीजिए—

“आप यहाँ होते हैं गोया अब दूसरा नहीं होता ।

आ कारण मैं हूँ उता सनमुख मिसिया भाइ ।

धन मसी पिय ऊजसा मागि न सकौं पाइ ॥१९॥

जिस ब्रह्म की लोक में मैं सर्वत्र भटक रहा था वह समुल्लस भा गया किन्तु मैं उससे गपकाकर न हो सका । पाप में मज्जित बीबारमा रूपी पत्नी प्रिय-ब्रह्म के उज्ज्वल स्वरूप से कैसे आत्म-साक्षात्कार करती ? इसी संशय के कारण वह (आत्मा) पति (ब्रह्म) के चरण भी न छू सकी ।

आ कारण मैं जाइ या सोई पाई ठौर ।

सोई फिरि आपण मया जासू कहता घोर ॥२०॥

जिस ब्रह्म की लोक में मैं अभ्यस जा रहा था । उसे अपने ही स्वानुभूति का पया प्रवाह हृदय में ही पा गया । फिर वही परमात्मा जिसे मैं अपने में भिन्न कोई घोर स्वरूप समझ रहा था वही मुझे अपना लयने मया क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो गये ।

कबीर देख्या एक भग महिमा कही न जाइ ।

तेज पु अ पारस धनीं मैनु रहा समाइ ॥२१॥

कबीर कहते हैं कि मैंने इस ब्रह्म को वस्तुस्थित होकर देखा है उन की उल्लेख-महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता । वह अमित प्रकाशवान् एवं पारम के समान है जो धर्म को भी अपने प्रभाव में कंचन बना देता है । ऐसा अद्भुत द्रव्य मेरे नेत्रों में समाया हुआ है ।

मानसरोवर सुमर अस हसा केसि करहि ।

मुकटाहस मुकटा जुग अज उकि अनत न जाहि ॥२२॥

हृदय का मानसरोवर भक्ति जल से सापूर्ण है जिसमें हस-आभाए प्रदीप प्रदीपन प्रकाश लावू कीड़ाए कर मूर्च्छित करी मुक्ता चुननी हैं । इसमें कोई बड़ा घनत्व या रक्षा है इनीलिए वे उड़कर विमुक्त होकर धर्म साधनाओं को नहीं धामा मरनी (क्याकि के हसा मोपी जुग क भूज पर जोय) ।

गगन गरजि अमृत जब बरसी कबस प्रकाम ।

तहां कबीरा बदिगो न कोई मित्र दाम ॥२३॥

गुरु की आकाश में अवतरण-की बारत गरज कर धमक की वर्षा करने है एवं मेहरबान की बदली के द्वार (महामहल) बजन विभिन्न हो रहा है । ऐसे स्वानुभूति पर या तो कबीर ही पड़ना है या कोई प्रभु क धन्य भाग । याद यह है कि भावन वही पुरी है जिसे पार कर बिरने ही ब्रह्म के आभावर कर करने हैं ।

बिना—कमल गरमि से तात्पर्य अनह्वार से है कण्ठलिनी जब वक्ष्य दम कमल में आकर टकराती है ता एक पट-व्यभि के समान नार होता है, जो 'अनह्वार' कहलाता है। इसे ही 'यमन गरमि' कहा गया है।

मीनं बिहूणां बहुरा वह बिहूणां दब।

कबीर तही बिसयिया कर असप की सेव ॥४१॥

बहुरा—देवालय मन्दिर। बह बिहूणां—घरीर रहित निष्कार।
असप—ब्रह्म।

जहाँ बिना आचार के ब्रह्म का मन्दिर है एवं ब्रह्म भी निष्कार है, ऐसे मूल्य में कबीर की कृति रम गई है। जब वह निरन्तर उम अमल ब्रह्म को सेवा कर रहा है।

देवस माहैं बेटुरी तिस जेहूँ बिसठार।

माहैं पाठी माहिँ जस माहैं पूजमहार ॥४२॥

मूल्य के मन्दिर में जो ब्रह्मरूप की सेवा प्रतिमा है उसका बिलार एक तिल के बराबर है। इसकी अर्चना के लिए बाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं घरीर के भीतर ही अर्चना के लिए जल तुमन धारि है और वही मन रपी पुजारी है।

कबीर कवस प्रकाशिया ऊम्या निर्मस सूर।

निंस अधियारी मिति गई बागे अनह्व मूर ॥४३॥

कवस—सहस्रबल कमल। प्रकाशिया—विकसित हुआ। ऊम्या—उचित हुमा। सूर—सूर्य—ज्ञान का। निंस अधियारी—अंधकार पूर्ण रात्रि। बागे—बाग। अनह्व—ब्रह्मरूप से कण्ठलिनी के विलम्बित समय और बार का आनन्दवासी अल्य जिसमें रोम रोम के ब्रह्म की सत्ता का आवास होता है।

कबीर कहते हैं कि ज्ञान के निर्मल सूर्योदय से सहस्रबल कमल विकसित हो गया। इससे जीवात्मा की अज्ञान की अंधकारपूर्ण रात्रि नष्ट हो गई एवं ब्रह्म-प्राप्ति पर अनह्व का सूर्यनाथ होने लगा।

अमह्व बाजै नीमूर भरे, उपजै ब्रह्म गियान।

आवगति अतरि प्रगटे लागे प्र म धियान ॥४४॥

नीमूर—निर्भर।

प्र म सहित प्रभु में ध्यान लगाने से अमह्व ब्रह्म हृदय में प्रकट होता है। इस ब्रह्म-ज्ञान के उत्पन्न होने पर अमह्व नार के साथ ब्रह्मरूप में प्रभु अवहित होने लगता है (बिसका पाल कर सावक अमर हो जाता है)।

आकासे मुखि भीषा कृपा पातासे पमिहारि ।

ताका पाणी को हूँसा पीबै बिरसा आदि बिचारि ॥४१॥

आकासे=सूर्य में मुखि भीषा कृपा=सहस्ररत्न कमल या बहुरत्न ।

पातासे=भूलाधार अर्थात् में ।

सूर्य में सहस्ररत्न कमल यद्योयत्न रूप के समान स्थित है एवं कृष्णसिनी पातासे अर्थात् भूलाधार में स्थित है (किन्तु सावधान न पट चर्को का भेजना करत हुए कृष्णसिनी को आकाश में पहुँचाकर उससे प्रकट भूत का पान ही बोनी का लक्ष्य है)। इस सहस्ररत्न कमलकी यद्योयत्न रूप के जल (भूत) की कोई प्रबुद्ध धारणा ही पी सकती है मैं सब मनुष्यों को देखकर ही ऐसा कहता हूँ कि कोई बिरसा ही इसका पान कर सकता है (यद्यपि प्रबुद्ध धारणा बहुत कम है) ।

सिख सकती दिसि कोण जुओवै पछिम दिशा उठै धूरि ।

जल मैं स्पंघ जु धर कर मछली बढ लजूरि ॥४२॥

सिख=सिख । सकती=शक्ति । दिसि=दिशा । कोण=कोन । स्पंघ=सिंह मन । मछली=कृष्णसिनी ।

हूँसा पड़ने वाले मुक्ताबी । उधर पश्चिम दिशा में ली बुल उड़ती है यद्यपि कुछ भी प्राप्ति नहीं होता । उधर गई नहीं देखना जहाँ सूर्य में सिख और एलि के वर्णन होते हैं । प्रम भक्ति के जल से यदि मन निवास करने और कृष्णसिनी का मछली बहनाही के माध्यम से सहस्ररत्न कमल का लजूर (अर्थात् के लिए कहा) पर वह अभी उनके वर्णन हो सकते हैं ।

भूमत बरिसे हीरा निपजै धन पड़ टकसास ।

कबीर जुलाहा मया पारपू धनमें उतर्या पार ॥४३॥

जल प्रभु मिलन गुण का वजन जगत् रूप ही कबीर कहते हैं कि बड़ा धन निर्द्वार मिश्रित प्रकाशित होगा एवं जल के गुणों का जलान्न होना ही तथा सबद्वारा होगा रखा है । कबीर जुलाहा भी उन प्रभु की ओर का लागती हो गया है । अतः यह सब धनधन से ही प्राप्त है ।

ममिता मेरा क्या बने प्रम उपाड़ा पौलि ।

दरमन भया दयास का मूस भई मुग सोड़ि ॥४४॥१३॥

ममिता=माया-मोह । पौलि=पौन रहस्य । दयास=दयालु परमात्मा । मूस=पुन कंडक । सोड़ि=निहास ।

यह प्रम है मुझे प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिया तो क्या साधारण माया मोह मेरा क्या प्रहित कर सकते हैं ? प्रम के वर्णन होने के बाद-मूर्खों का भाव

(जिसको मैं बोला था) बीसे हो मुक़दूम हो गया जैसे सिहाफ़ बाइलों में बोक होने पर भी सुलगायी लगता है। भाव यह है कि प्रभु मिलन में पाप भी पुन बन गये।

६ रस की अंग

कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न चाकि।

पाका कसस कु मार का बहुरि न बढ़ई चाकि ॥१॥

चाकि—बकान बनेस से मान्य है। पाका—पका। कसस—(कतस) बड़ा।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु भक्ति के रस का इतना पान किया है कि सांसारिक क्लेश धारि समाप्त हो गये हैं। कुम्भकार का पकामा हुआ बड़ा जिन प्रकार पुन चाक पर नहीं बढ़ाया जाता उसी प्रकार प्रभुभक्ति में पये हुए जन पुन इन संसार जक में नहीं पड़ते। आभावमन से मुक्त हो जाते हैं।

राम रसाइन प्र म रस पीबत अधिक रसास।

कबीर पीबण दुलम है मांगी सीस कसास ॥२॥

रसाइन—रसायन। रसास—मयूर। कसास—महिरा विफेता प्रभान् सद्गुरु।

प्रभु-भक्ति का प्रेम रस पीने में बड़ा मयूर है (धीरे बह मयूर से मयूरतर होता जाता है)। कबीर कहते हैं कि इसका पान करना बड़ा कठिन कार्य है क्योंकि मुब कनी कसास सावना के लिए सर्वस्व त्याग चाहता है।

विशय—कबीर के प्र म का सिद्धान्त ही ऐसा है जिसमें साधक को सर्वस्व त्याग दीप्त-समर्पण की बार-बार चेतावनी है—

“यह तो घर है प्रम का आभा का घर नाहि।

सीस उतारि भुईं मरे तब पेठे घर माहि ॥”

कबीर भाठी कसास की बहुतक बीठे भाइ।

सिर सोंपै सोई पिबै नहीं तो पिया न बाइ ॥३॥

भाठी—मट्टी जिससे महिरा खीची जाती है। बहुतक—बहुत से।

कबीर कहते हैं कि महिरा विफेता मुक़दमी कसास के यही (मट्टी) बहुत से महिरा (प्र मरस प्रभुभक्ति) का पान करने के लिये या बीठे हैं। किन्तु इन महिरा पान की इच्छा वालों (नामकों) में बही पान कर सक्ता है जो अपना दीप्त सावना की बेसी पर बढ़ा है। भाव यह है कि प्रभु-प्राप्ति के लिए

सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, प्रत्येक सम्पन्न कष्ट के भिये तैयार रहना पड़ता है।

बिसेव—सांगरूपक धर्मधारः।

हरि रस पीया जाणिये जे कयहू न जाइ सुमार।

मैमंता भ्रूमत रहै नाही तन की सार ॥१॥

सुमार=मया।

ब्रह्मानन्द की मदिरा का पान उसी ने किया ममभी जिसका मया कभी नहीं उतरता। यह रस ही ऐसा है जिस पर दूसरा रस नहीं चढ़ता (मुरदास प्रभु काही कामरी बई न भुजौ रस)। यह तो मयमन्त हाथी के समान इधर उधर घूमता है। (जिसे केवल प्रभु से प्रयोजन है) तथा उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती।

बिसेव—प्रम-भक्ति का रस धर्मोक्ति है एवं शरीर पारित्य उसको पाकर भक्ता पारित्य का ध्यान कैसे रह सकता है इसीलिए कहा है "नाही तन की सार।

मैमंता तिन मो बरै, सार बिना समेह।

बारि जु बाँझा प्रम के बारि रसा सिरि येह ॥२॥

मैमंता=मयमन्त हाथी। तिन=तुम।

मयमन्त हाथी तुम ग्रहण नहीं करना तब तो प्रेम की बिठा बन्धक कर स्पर्शित करती रहती है। यदि उसे प्रम के द्वार पर बैठ दिया जाय तो अपने घोष पर तुम डालता रहता है धर्मान् अपने अहं को महत्त्वहीन या अस्मितक-हीन बनाना चाहता है।

बिसेव—हाथी स्नान उपरान्त अपने शरीर पर मूत्र से मूल डालकर धोड़ा करता है क्योंकि ने हमी से यह धर्म लिया कि वह अपने घोष पर मूल डालकर अहं अभिमान को नष्ट कर रहा है। बाव यह है कि प्रेमनाचना में प्रवृत्त होने पर अभिमान या अहं नाश नहीं रहता।

मैमंता अभिगत रहा धर्मसप आमा जीति।

राम धर्मसि माता रहै जीवत मुक्ति धरीति ॥३॥

१ धर्मसप=निर्भय सत्त्व-विरह्यरहित। धर्मसि=मया प्रभाव।

प्रभु भक्ति रस में मयमन्त साधक बड़ा की प्राप्ति में लीन रहता है एवं वह निर्भय भाव में सत्त्व रहित हा सांसारिक धारणाओं (धारणों) को छोड़ लेता है। यदि उब कर प्रभु-भक्ति का यह रस (प्रभाव) बड़ा ही रहे तो वह जरूर ही जीवमुक्त हो जाता है।

बिसेव—जीवमुक्त साधक के मलमल भयमान् कृष्ण ने बीठा में बताते हुए इसी संकल्प-विकल्प रहित मन-स्थिति पर बड़ा बल दिया है—

“आपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप- प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा य प्रविशन्ति स सर्वे क्षान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥

२१७ B

बिहि सर मझ न डूबता धब में गल मसि न्हाइ ।

देवस बुझा कलस सू पपि तिसाई जाइ ॥७॥

सर=सरोवर, मन-हृदय । मैगल=महामत्त हाथी भक्त । देवस=मन्दिर संसार, कलस सू =चोटी रूप में स्थित कलस तक ।

जिस हृदय लपो सरोवर में प्रभु प्रम-जल इतना थोड़ा डूबता था कि मन लपो बट भी नहीं डूबता था अर्थात् मन भी वहाँ धारण नहीं पाता था वही धब प्रभु भक्ति जल के बड़ जाने से प्रभु प्रम का महामत्त साधक वहाँ मलमत कर स्नान करता है अर्थात् उस जल में निमग्न करने से उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जाता है । धब तो वहाँ गया है जल है जिससे बेबल्य भी थोड़ी तक डूब गया है अर्थात् संसार धरने समस्त मायामय आकर्षणों सहित साधक की दृष्टि से तिरोहित हो गया है । किन्तु आत्माकपी पक्षी धब की प्रभु-प्रम जल की और अधिक प्राप्ति के लिए वृथित है ।

सबै रसाइण में किया हरि सा घोर न कोइ ।

तिल हक घट में संवरै, तौ सब तन कचन होइ ॥११॥

रसाइण=रसायन या रसास्त्राशन ।

कबीर कहते हैं कि मैंने जितने भी रस (धान्य) हैं सबका रसास्त्राशन कर लिया किन्तु प्रभु प्रमरस के समान और कोई मधुर रस नहीं । बरि इत प्रभु भक्ति रस का तिल—नेत्र-नाभ भी हृदय बट में संवरित हो जान तो समस्त शरीर स्वर्ण—धमर—बन जाय । धबका सम्पूर्ण शरीर धामपुत्र हो कर्षण के समान शुद्ध हो जाय ।

७ लावि कौ अंग

कया कर्मदस भरि लिया उज्जल निर्मल नीर ।

तन मन जोवम भरि पिया प्यास न मिनी सरीर ॥१॥

कया=काया शरीर ।

शरीर की कमण्डल में मैंने ज्ञान का उज्ज्वल एवं भक्ति का पवित्र जल

हूँका कहूँ तो यह भिष्या है वह अपने प्रमित गुणों के कारण हूँका नहीं । साथ बात तो यह है कि यत्ना मैं उन ब्रह्म को क्या जानूँ तैयों ने कभी उसके दर्शन ही नहीं किये ।

विशेष—सब प्रकार से प्रभु का स्वरूप निरूपण करने में असमर्थ कबीर उसे 'नेति-नेति' कहने का ही वाध्य होते हैं ।

दीठा है तौ कस कहूँ कहाँ न को पतिमाइ ।

हरि जेसा है तसा रह्यो तू हरियि हरियि मुण गाइ ॥२॥

यदि मैंने प्रभु के दर्शन किये भी हैं तो मायिभक्ति जैसे बड़ क्योंकि वह तो मुक्तिवाहनवत् है । यदि उस दर्शन से प्राप्त ब्रह्म का वर्णन बड़ तो विस्वास कौन करेगा क्योंकि वह अत्यन्त अद्भुत है । इसलिए उनके स्वरूप-परिचय का प्रयत्न व्यर्थ है वे जैसे भी हैं वैसे ही रहें हे मन ! तू प्रसन्न हो हो कर उत्साह सहित उनका गुणगान करता रह ।

ऐसा अद्भुत जिमि कबै अद्भुत राखि मुकाइ ।

बेद कुराणों गमि नहीं कहाँ न को पतिमाइ ॥३॥

हे साधक वा मन ! तू ऐसे (पूर्वोक्त) बर्णित अद्भुत ब्रह्म के वर्णन का व्यर्थ प्रयास क्यों करता है तू उस अद्भुत को रहस्य ही बना रहने दे । उस तक तो वेद एवं कुराणादि शास्त्रों की भी पहुँच नहीं है, वह इनकी सीमा से भी परे है फिर तेरे कहे का तो विस्वास ही कौन करेगा ?

करता की गति अगम है तू जनि अपने उनमान ।

धीरै धीरै पाव दे पहुँचेगे परवान ॥४॥

ब्रह्म की गति अगम्य है वह निस्सीम ही जो ठाढ़ किन्तु जो हसीम साधक । तू अपनी सीमाओं की व्याप में रक्खता हुआ दीर्घपूर्वक साधना में प्रवृत्त हो । यह निश्चित है कि इस विधि से हम अपने लक्ष्य-ब्रह्म को अवश्य ही प्राप्त करेंगे ।

पहुँचेगे तब कहूँगे अभङ्गे सस ठाढ़ ।

अजहूँ बेरा समझ में बोलि जिगुंनै काइ ॥ ॥५॥

अभङ्गे—अभङ्गे रह्यो । जिगुंनै—नष्ट करे ।

कबीरदास कहते हैं कि उस प्रभु के विषय में अभी क्या कहा जा सकता है, जब हम उस तक पहुँच जायेंगे तो नहीं भरपूर ध्यानपूर्वक प्राप्त करेंगे और तभी उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है । अभी तो अपनी भीका बीच समुद्र में है (साधना-मार्ग में है) तट (ब्रह्म) अभी बहुत दूर है फिर व्यर्थ के प्रयाप में हम समय क्यों नष्ट करें ? भाव यह है कि अचिन्तित हो साधना में प्रवृत्त हो ।

६ हेरान को अग

[हिरान=आश्चर्य अगम्य अनुपम-निराकार ब्रह्म के अद्भुत दर्शन से साधक आश्चर्यचकित हो जाता है। सत्य के साक्षात्कार से सर्वदा ही आश्चर्य होता है।]

पड़ित सेती कहि रहे काया न मान कोइ ।

ओ अगाध एका कहै भारी अचिरस होइ ॥१॥

सेती=स ।

मैं पड़ितों से उस ब्रह्म के अद्भुत स्वरूप का वर्णन करता हूँ तो ये उसका विश्वास ही नहीं करते। जब मैं उस ब्रह्म को अथाह एवं अकल्प्य अर्थात् परम तत्त्व कहता हूँ तो उन्हें अत्यन्त आश्चर्य होता है।

बसे अपंडो पड़ मैं ता गति सर्व न कोइ ।

कहै कबीरा सत ही बड़ा अचभा मोहि ॥२॥१०६॥

अपंडी=निराकार । पंड=धरीर ।

अनुपम के सरोर—हृदय—में हो वह निराकार ब्रह्म निवास करता है किन्तु फिर भी कोई उसका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। कबीर कहते हैं कि सत्यजनों! मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है (साधना से सोम उसे प्राप्त क्यों नहीं करते?)

१० ले को अग

जिहि बन सीह न सचर पंथि उठे नहीं जाइ ।

रनि दिवस का गमि नहीं तहाँ कबीर रह्या स्मि साइ ॥१॥

सीह=जिह्वा । रं=सम सदन । रनि दिवस=सूर्य चक्र ।

जिम बन में बनराज जिह्वा का भी प्रवेश नहीं है धीरे-धीरे पानी भी उद्वार नहीं आ सकता न वहाँ सूर्य धीरे-धीरे भी पहुँच ही नहीं सके ऐसे अगम्य स्वरूप पर कबीर न अपनी लगन लगा ली है। भाव यह है कि अगाध प्रभु की प्राप्ति के लिए दक्षिण होकर साधना में प्रवृत्त होना आवश्यक है।

सुरति होकसो स अस्यो भग निठ होलम हार ।

कंदस कबी मैं प्र रस पीर बारबार ॥२॥

सीपुमी=निर्वाह व निष्कल न पानी निशाने का एक आश्चर्य।

मेर=रस्मी इन हनुमी में रस्मी भी नाम आती है साधना-रा में लम्ब हो

रस्सी है। स्त्री=लनन। बोलनहार=बोल पानी निकासने का एक पात्र।
 केवल कुम्भी=कमल कुम्भी सहस्रबल कमल का कपो।

सहस्रबल कमल कपी हुए मैं प्रमपूर्ण धमृत रस भरत हुआ है। साधक
 मुरति—प्रम-सुखम्भा—की डेकुली धीर जगल की रस्सी से मन के डोल धपना
 बास्ती में इस रस को मर कर बारम्बार पाग करता है।

विशेष—साधक साधक धनंकार।

गग जमुन उर धतरै, सहज सुनि स्त्री घाट।

तहाँ कबीर मठ रख्या मुनि जम जोरै घाट ॥१॥१८२॥

गग=इहा। जमुन=यमुना पिनवा। सहज=सहज समाधि। नि=
 नून्य।

कबीर कहत है कि प्रभु प्राप्ति के लिए तीर्थ जाग की क्या आवश्यकता है
 समस्त तीर्थ धरीर में ही विद्यमान है। पण धीर यमना इहा धीर पियसा
 नाड़ी के रूप में शरीर (उर) के भीतर ही अवस्थित हैं जिनके सहज एवं नून्य
 जैसे भाव हैं। ऐसे ही पर कबीर की आत्मा ने मठ धपना निवास स्थान बना
 लिया है बड़े-बड़े मुनिजन इस स्थान पर धपना निवास बनाने की प्रतीक्षा करते
 ही रह गये।

विशेष—

‘सहज’ - सहज के बठाये हुए रहस्य से निच शब्द में ध्यान लगान को
 सहज ध्यान या सहज समाधि कहते हैं। इस समाधि में किसी प्रकार के बाह्य
 उन्मत्त (पासन मुद्रा आदि) की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे सहज
 समाधि कहते हैं।

११ निहकर्मि पतिव्रता की श्रम

निहकर्मि=निष्कर्म फल रहित धर्मात् फल की कामना न करते हुए
 भीता के कर्मव्यवहाररहित या फलेपु कथावन के धनुष्य प्रीति
 व्यवहार।

कबीर प्रीतड़ी तौ तुम सौ बहु गुणियासे बंत।

जे हँसि जोभी धीर सौ तौ नीस रंगाई दंत ॥१॥

प्रीतड़ी=प्रेम। गुणियासे=गुणवान। नीस रंगाई बंत= (मृगवन्त)
 धपने को कर्मव्यवहार।

हे धनन्त गुणवान् प्रियतम (बड़ा) कबीर का प्रेम तो बेजान थापसे है । जो मैं धन्य किसी से हूँ—बोले अर्थात् धन्य किसी से प्रेम करूँ तो स्वर्ग को कर्मकृत करूँ ।

नैनां अतरि धाम तू ज्यूँ हौं नैन भंयेत ।

माँ हौं वसों घोर कू नौ तुझ देखन वेत ॥२॥

प्रियतम ! तुम मेरे नेत्रों में धाकर बस जाओ जैसे ही धाप धाधोले में एक हम नेत्र मूढ़ लूँगी । तब मैं तेरे अतिरिक्त धन्य किसी को न देखूँगी और न धन्य की इच्छा तुझ पर पड़ने लूँगी ।

बिधाय—प्रिय के प्रति ऐसी धन्यता दुर्लभ है । धाधाध रामचन्द्र गुहम जी ने यही घोर मक्ति निबन्ध में लिखा है कि भक्त यह चाहता है कि मैं प्रिय प्रेम करूँ उनी इच्छा या धाराध्य को सब प्रेम करूँ भक्ति के विस्तार का यही स्वस्थ सङ्ग है । उन्होंने प्रमी की मम स्थिति बताते हुए लिखा है कि वह यह चाहता है कि मैं जिसे प्रेम करता हूँ उस धन्य कोई प्रेम न करे, इससे प्रेम की अधिकारिक प्रतीति होती है । कबीर ने अपने ध्याय प्रेम को इसी योग्य मात्र के हाथ धारण किया है, जहाँ वह प्रिय को नशा के मन्दिर में छिपा कर रक्षना चाहता है ।

मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सा धरा ।

तेरा तुझकी सौपता क्या लाग है मेरा ॥३॥

हे प्रेम ! मुझ में मेरा अपना ठा कुछ भी नहीं है जो कुछ भी धर्म्य स्वर्ग का घोर घोर वह जोश है वह धन्य के द्वारा प्रदान है । यदि मैं अपने हम जोश घोर घोर जो तनी मावना में नर्मा ठ करूँ तो मेरा क्या प्रायमा प्रियरी वह बन्धु है उसी के निमित्त तो हुआ फिर मरा हमम क्या बहान ?

कबीर देख त्र्यहूर की काजल दिया न जाइ ।

मनु रमइया रमि रह्या पूजा कहा समाइ ॥४॥

त्र्यहूर=त्रिहूर । मनु=मनसा य ।

कबीरदास जी कहते हैं कि क्षीमापवर्ती पवित्रता अपनी माय में त्रिहूर ही जाती है उसमें काजल नहीं भरी जा सकती । यहाँ पर बन्धु का उद्गुल्लेख लाया है यहाँ पूजा बन्धु नहीं जा सकती । मेरे नशा य तो (परम रमण करने वाला) राम बना हुआ है फिर नशा हममें किसी धन्य (सामाजिक धारक) के लिए स्थान ईमे हो सकता है ?

बिधाय—नमना कीजिये—

“मरी सराय रहीम सखि धाप पयिक फिरि आय ।

कबीर छीप समंद की रटै पियास पियास ।

समदहि तिषका बरि गिणे स्वांति बूद की आस ॥५॥

समंद=समुद्र । समदहि= (समुद्रहि) समुद्र को । तिषका=तृप्त
तृप्त ।

कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की बूद की आस में छीप प्यास ही
प्यास रटती रहती है । उस बूद के सम्मुख वह सम्पूर्ण वायु-जल को तृप्त
तृप्त समझती है । मान यह है कि एक प्रभु के सम्मुख समस्त सांसारिक
आनन्दोत्साह तृप्त हैं ।

विस्तार—आनन्दोक्ति धनकार है ।

कबीर सुख कौ जाह वा भागें धाया दुख ।

जाहि सुख धरि आपणें हम जाणौं भद दुख ॥६॥

जाहि सुख धरि आपणें=हे सुख तू मुझ से बिदा ले ।

कबीर कहते हैं कि मैं संसार-सुख की प्राप्ति के लिए जा रहा था धनार्थ
ऐहिक सुख साधना में भटक रहा था तभी मेरा साक्षात्कार प्रभुविद्योत्पन्न
दुःख से हो गया । मान यह है कि आत्मा ज्ञान के वियोग में मिथ्यादुःख हो
गई । अब इस बिन्दु से ही मुझे इतना धर्मित आनन्द प्राप्त होता है कि मेरे
लिए संसार-सुख निरर्थक एवं त्याज्य ही है, इसलिए ओ संसार-सुख ! तू मुझ
से बिदा हो जा ।

वो जग ली हम धर्मिया बहु डर नाही मुझ ।

मिस्त न मेरे जाहिए, नाम पियारे तुझ ॥७॥

वो जग=वो जग, जग+ धर्मिया=धर्मीकरण करना स्वीकार करना ।
मिस्त=बहिस्त, स्वर्ग । नाम=रहित अविरहित ।

कबीर कहते हैं कि मैं यदि नरक-यातना में पड़ और मुझे वहाँ प्रभु
बर्तन हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं अब मैं नरक से भयभीत नहीं हूँ । किन्तु
हे प्रभु आपके अभाव में मुझें स्वर्ग-सुख भी त्याज्य हैं ।

विशेष—१ प्रिय अभाव में कसत भी पुनर्बाध है और उसके संसर्ग से पत-
भङ्ग भी आवृत्त प्रिय के साथ मन्त्रमयी भी कलिन कानन है और कानन भी
प्रिय अभाव में झड़-झड़—प्रेमी मन की इस स्थिति का वर्णन अनेक कवियों
ने भी किया है—

कहा करौ बैकुंठ से कल्पवृक्ष की छाँह ।

प्रहमय डाक सुहावने जहाँ प्रियतम गल बाँह ॥ —‘प्रहमय’ ।

(२) “वो जग” का पाठ यदि “वो जग” कर दिया जाय तो धर्म करने में

अधिक धुंधला रहेगी 'बो जय का धर्म यदि सोक घोर परलोक' या संसार घोर स्वर्ग' सबका "स्वर्ग घोर मरक" कर दिया जाय तो समस्त जर्मों में संघटि नहीं बैठती ।

बे दो एक जाणियां ती जाध्या सब जाण ।

बे दो एक जाणियां तो सबहीं जाण धजाण ॥८॥

जाण=ज्ञान ।

यदि किसी ने सब एक परब्रह्म को जान लिया तो समझिये कि उसे संसार का समस्त ज्ञान हृदयम हो गया है और यदि किसी ने सब ४ ब्रह्म को नहीं जाना है तो उसका समस्त संबंधित ज्ञान धमन ही है ।

विशेष—सर्वत्रय समक धर्मकार ।

कबीर एक न जाणियां ती बहु जाध्या क्या होइ ।

एक ते सब होत है, सब ते एक न होइ ॥९॥

एक=ब्रह्म । बहु=ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य समस्त ज्ञान ।

कबीर कहते हैं कि यदि किसी ने एक परब्रह्म प्रभु को न जानकर संसार के विविध ज्ञान प्राप्त कर लिये हैं तो उसमें क्या लाभ ? क्योंकि सबका मूल जो ब्रह्म है उसको बिना जाने उससे उलान्न उपादानों का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? उस एक ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति होती है । यदि समस्त संसार की वस्तु भिन्नकर भी उस एक ब्रह्म को उलान्न करने का प्रयास करें तो असम्भव है ।

जब समय भगति सकामता सब संग निर्फल सेव ।

कई कबीर व क्यू मिले निहकामी निज सेव ॥१०॥

सकामता=कामनामयता । निर्फल=निष्फल फल रहित ।

जब तक भक्ति कामनामय है तब तक प्रभु की समस्त सेवा व्यर्थ है । उसके बाप ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता । कबीरदास भी कहते हैं कि कामनायुक्त भक्ति से वे निजामी परमात्मा—स्वामी—किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं ?

विशेष—(१) गीता में भी भगवान् कृष्ण ने इसी कामना रहित भक्ति का प्रतिपादन किया है—

‘आमिमां पुण्डितां चार्चं प्रबद्धमयविपदिषत ।

बेदवावरता पार्थ माम्यदस्तीति वादिन ॥

कामारमान स्वर्गपरा जगन्ममफलमप्रदाम् ।

क्रिपाविशेषबहुला भोगी-वर्गगतिं प्रति ॥ अ १।४२ ४१ ॥

कमण्येवाधिकारस्ते मा कलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोप्स्त्वकर्मणि ॥ —अ १।४६।

(२) साधक या भक्त के सम्मुख यह बड़ी कठिनाई है कि उसका मन भक्ति में कामना रहित नहीं हो पाता इस भगवत्स्थिति का सुन्दर उद्घाटन श्री अमरसंकरप्रसाद जी ने अपनी एक कविता में इस प्रकार किया है—

जब करता हूँ कभी प्रार्थना कर सकसित विचार

तभी कामना के नूपुर की हो जाती भूलकार । —‘भरना’

फिर भी धम्म्यास से भक्त कामनाविरत हो सक्ता है— इसी का प्रतिपादन कबीर ने किया है ।

घासा एक जु राम की, दूखी घास निरास ।

पाँणी माँहें घर करें ते भी मरें पियास ॥११॥

मनुष्य को केवल एक प्रभु प्राप्ति की ही इच्छा करनी चाहिए क्योंकि समस्त आकाश उसी से पूर्ण होती है । धर्म सांसारिक कामनाएं प्राप्त में निरुत्था में ही परिणत होती है (क्योंकि वे मृगयुष्मा की भाँति मनुष्य को भट काटी हैं और जगका फल कुछ नहीं होता) । जो मनुष्य इस एक रामप्राप्ति के प्रतिरिक्त धर्म सांसारिक इच्छाएं रखते हैं वे तो ऐसे ही हैं जो जल में रख कर भी प्यासे मरते हैं—भाव यह है कि उन्हें उन सांसारिक आकाशों के प्राप्त होने पर भी साम्प्रति प्राप्त नहीं होती ।

विश्लेष—मलंकार—दृष्टान्त ।

जे मन लानी एक सूँ ली निरवास्या आइ ।

दूरु दुइ मुक्ति बाजनाँ म्याइ तमाचे साइ ॥१२॥

निरवास्या आइ=निर्वाह हो जायेगा मुक्ति हो जायेगी । दूरु=दुर्गती । म्याइ=म्यास समान । बाजनाँ=बजाने से ।

यदि मनुष्य का मन एक परब्रह्म ही पर प्राप्त हो जाय तो निर्वाह हो जायेगा और यदि प्रभु और संसार भर्त्ता माया-आकर्षण दोनों से प्रेम किया तो जीव को दुःखों के बनेबने सभी प्रकार सहन करने पड़ेंगे जिन प्रकार दुर्गती को दो मुँहों से बजने के कारण हाव के प्रहार सहन करने पड़ते हैं ।

कबीर कसिजुग आइ करि कीये बहुतज भीत ।

जिम दिस बपी एक सूँ ते सुसु सोये मपीत ॥१३॥

बहुतज=बहुत से । मपीत=निद्रिप्त ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य इस कति उत्तार में आकर विविध पापबन्धों के प्रबंध में पड़ता है किन्तु जिसने धनना जित उस परब्रह्म की भक्ति में मया दिया वह निद्रिप्त होकर सुख-निद्रा में सोता है, वह मुक्त हो जाता है ।

कबीर कृता राम का मुतिया मेरा नाँद ।

गले राम की जेबड़ी जित खेँबे तित जात ॥१४॥

कृता=कृता । जेबड़ी=रस्मी ।

कबीर कहते हैं कि मैं राम-ब्रह्म-का कृता हूँ और मेरा नाम मोती (मुक्ता) है एवं मेरे गले में राम-नाम की रस्मी बँधी हुई है। भाव यह है कि मैं उसी क द्वारा सच्चासत् होता हूँ । कस्ते को उसका स्वामी जिघर चाहता है बीच में जाता है उसी भक्ति से स्वामी राम मुक्त जिघर बुलाते हैं बूम जाता है ।

विशेष—(१) इष्ट देव की महानता एवं अपनी जुझता का जितना अधिक ज्ञान होया भक्ति की प्रतीति और भावना भी उतना ही अधिक होया । जिस प्रकार तुमनी ने 'तुम सो खरी है कौन मोसो कौन खोटे' निकट अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है उसी भाँति अफिनु उससे भी प्राप बढ़कर कबीर ने अपने को राम का कृता तक बना दिया। शून्यता का इससे बढ़कर उपाहरम मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । इससे कबीर राम का कृता बनकर यह भी दिखाना चाहते हैं कि कस्ते की ओ स्वामी भक्ति है वही मेरी है । ओ दुनकारन पर भी पास से पास घाना चाहता है ।

(२) असंकार - तपक ।

तो तो करे ठ बाहुकों दुरि दुरि कर तो जात ।

ज्यु हरि राखी तू रह्यो ओ देव सो खात ॥१५॥

कबीर कस्ते के करक द्वारा ही अपनी भक्ति भावना का परिचय देते कहते हैं कि यदि वह स्वामी-ब्रह्म अपने कस्ते (मन दास) को 'तो—तो' कर के पुनःकांते हैं तो वह प्रभु के योग भी अधिक निकट धाने हैं और यदि स्वामी तुल्यार हैं तो दूर बने जायें । जिस प्रकार भी प्रभु रचना चाहें वैसे ही मैं (पारमा) रहूँ मूँ भी एवं वह ओ कुछ भी प्रदान कर देते हैं उन लाकर घाना जीवन-वापन करते हैं ।

मन प्रतीति न प्रम रस नाँ इस तन में दग ।

क्या जाणौ उस पीव मू कसे रहसी रस ॥१६॥

कबीर कहते हैं कि मन को प्रभु प्रम पर कुछ निश्चय नहीं है तथा न यह घट्टर उन उपकरणों से परिचित है जो प्रिय विमल कलिया उपपन्न है । फिर भला मैं उस प्रियतम न साक्षात्कार के समय कैसे रस भिन्ना करूँगी ? भाव यह है कि मैं प्रभु-विमल के साक्षात्-अवधार तक से परिचित नहीं हूँ ।

उस सप्रम का दास हूँ कसे न होइ अकार ।

पतिव्रता नाँगी रहै तो उसही पुरिस को साज ॥१७॥

सप्रम=सावर्धनम् ।

कबीर कहते हैं कि मैं सामर्थ्यवान् प्रभ का भक्त हूँ जिससे कभी भ्रमंगत नहीं होया यदि पतिव्रता गारी (घात्मा) गगन-तन रह तो यह परब्रह्म परमे श्वर की लज्जा का प्रसंग है क्योंकि कोई कहेगा कि यह धनुक व्यक्ति (जगवान्) की ही वस्तु है जो इस प्रकार मग्न है। अतः सज्जा उक्त प्रभु को ही होती चाहिए कि इसका भक्त बीजादि पृथ्वी से हीन है गगन से यहाँ यही तात्पर्य है।

भरि परमेसुर पाहुँवाँ सुणों सनेही पास।

पट रस भोजन भगति करि प्रभु कये न छाड़ै पास ॥१८॥ २ ० ॥

भरि=भर। परमेसुर=परमेश्वर। पाहुँवाँ=प्रतिधि।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभ प्रेमी भक्तो सुनो। इस हृदय कभी भर में प्रभु की प्रतिधि पकारे है। जिस प्रकार प्रतिधि की ध्वन्यर्चना विविध भोज्यादि से भी जाती है उसी प्रकार भक्ति कभी पदरस व्यंजन प्रभु को परोस कर उनसे प्रेम करना चाहिए जिससे वे कभी भी हमारा साथ न छोड़ें।

विशेष—(१) एक भक्तिकार। (२) पदरसभोजन भगति करि—मैं भक्ति को पदरस व्यंजन बताकर कबीर बताना चाहते हैं कि मनुष्य को सर्वज्ञता इन्द्रियों की रुचि को प्रभु प्रेम में ही लगा देना चाहिए। पाँचों इन्द्रियों एवं छठे मन को ईश्वर समर्पित करने को ही पदरस व्यंजन कहा है भोजन के भी छ' ही रस माने गये हैं, मधुर, लवण, अम्ल, कटु, कषाय, तिक्त।

१२ चित्तावली का अंग

कबीर संसार की शब्दमयता देखकर जीवात्मा को चित्तावली देते हैं कि इस भक्तिक जीवन में कुछ सुखरस भर।

कबीर नीबति प्रापनी दिन दस सेहू बजाइ।

ए पुर पटन ए गसी बहुरि न देखी बाइ ॥१॥

नीबति=नवाहू की ध्वनि राजा-महाराजाओं एवं बलान्वय व्यक्तियों के द्वार पर प्राप्त शर्म या अस्मर विशेष पर इसे बजाया जाना था। पुराने महलों या किशों में प्रवेश द्वार के परवान् ही नीबतमाना मिलता है।

पुर=गहर। गन=बाजार।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य। इस शब्दमय संसार में भरने ऐश्वर्य और नेमक का प्रवर्तन कुछ दिनों के लिए भर सकते हो। फिर जब काल घटना पत्रा बतार कर मृत्यु के गुण में गुमा देया तब न तो वह मगर न यह बाजार और नतिवा घबान् संसार के दर्शन गुन नहीं हो सकते। भाव यह है कि जब

इस ससार के माया-माकर्षण मत्सर हैं तो मनुष्य अनन्तर प्रभु का ध्यान क्यों नहीं करता है ?

जिनके मौसति बाजती मैगल बंधते बारि ।

एक हरि के माँव विम गए अन्म सब हारि ॥२॥

मैगल = मस्त हाजी । बारि = द्वार ।

या ऐसे ऐश्वर्यवासी थे कि उनके द्वार पर मौसत बना करती थी एवं मस्त हाजी झूमते थे वे भी एक प्रभु के नाम के ध्यान में अपने जीवन को व्यर्थ नो बैठे ।

डोल बमामा दुबबकी सहनार्ह संगि भेरि ।

घोसर अस्या बजाइ करि, है कोइ राखी फेरि ॥३॥

बमामा = नवाजा । दुबबकी = दुबबकी । भरी = एक वाद्य विधेय को मृदु से बजाया जाता है ।

प्रत्येक मनुष्य डोल नवाजे दुबबकी एवं सहनार्ह के साथ भेटी बजाता हुआ अर्थात् अपनी-अपनी सामर्थ्यानुसार भोग भोक्ता हुआ काल के धा जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो गया । उनका ऐश्वर्य और वैभव मृत्यु को न रोक सका । संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो वैभववासी मनुष्यों तक को काल के हात से बचा सकती ।

सातौं सबब जु बाजते भरि भरि होते राग ।

ते मन्दिर खासी पड़े बैसन सागे साग ॥४॥

सातौं सबब = सप्त स्वर, इनके अतिरिक्त और कोई स्वर नहीं होता । यहाँ कबीर का तात्पर्य सातों वाद्य से भी हो सकता है, सप्त-वाद्य हैं—मृदंग, मंडप, संख, सहनार्ह, शींग बाजुरी डोल । बैसन = (बैठन) बैठना ।

जहाँ सप्त स्वरों के ध्यान अवकाश सप्त वाद्य वैभव एवं ऐश्वर्य का उद्वेग करते थे ध्यान वैभव का प्रत्येक उद्वेग जहाँ उद्विग्न या और जहाँ धर-धर धामशोभास छाया रहता था वे ही स्थान सब जन-मृग्य हो गये और उन पर कौन बैठने लगे ।

विशेष—सुमित्रानन्दन 'पद्म श्री की 'परिवर्तन' कविता में भी वही भाव व्यक्त है—

'यही तो है असार ससार, सजन सिधन ससार ।

आज गबोन्नत हर्म्य अपार, रत्न दीपावली मन्त्रोत्पार ।

उसूकों के कस नान बिहार भ्रिस्तरियों की भनकार ॥'

कबीर थोड़ा जीवनां भाड़े बहुत भेंडाण ।

सबही ऊमा भेसिह गया राज रज सुमितान ॥१॥

भाड़े बहुत भेंडाण—आत्मोत्साह के विविध आयोजन किये । ऊमा—साज-सज्जा । भेसिह गया—नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सक्रिक नामते हुए भी अपने आत्मोत्साह के अनेक उपकरण फुटाता है साज-सम्भार खड़े करता है किन्तु कठोर कास के द्वारा यह सब क्षण भर में नष्ट कर दिया जाता है । एवं सक्रिक राजा मित्राही सब सम्भार करते ही करते संसार से चले जाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर ने धन्यव भी कहा है—

“धसने का मनसूवा नाहीं देता यहूरी नीब ।”

(२) तुलसी ने अपनी विनयपत्रिका में भी वही भाव इस प्रकार व्यक्त किया है —

‘बासति ही गई बीत निसा सब कबहु न नाथ नीब भरि सोयो ।’

इक दिन ऐसा होइया सब सू पड़े बिछोह ।

राजा राजा क्षत्रपति सावधान किन होइ ॥१॥

कबीर कहते हैं कि एक दिन ऐसा आवेगा जब कास संसार के समस्त सम्बन्ध विच्छिन्न कर देगा । इसलिये हे राजा राजा क्षत्रपति धर्मात् सब मनुष्य ! तुम पहले से ही सावधान क्यों नहीं हो जाते ? नाथ यह है कि सब धनस्वर प्रभु की भक्ति करो ।

कबीर पटण कारिवां पंच बोर दस द्वार ।

जम रांभी गढ भेसिची सुमिरि से करतार ॥७॥

पटण—नगर वहाँ कबीर से तात्पर्य । कारिवां—कारवां शार्ङ्गबाहु । पंच बोर—काम क्रोध मद, लोभ मोह । दस द्वार—कबीर से आत्मा के निकलने के दस छिद्र ही दस द्वार माने जाते हैं—दो नेत्र दो कर्ण दो नासिका विवर एक मुख एक मन द्वार एक मूर्धाछिद्र एक बह्मरन्ध्र । जमराजी—जमराज । गढ—किला दुर्ग धर्मात् शरीर । भेसिची—नष्ट करेगा ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर का कारवां आत्मरूपी जग को भेकर (इस संसार में) जम रहा है । जिस प्रकार कारवां को तोड़ने के लिए बोर-मुठेरे मारे जाते हैं, उसी भाँति काम क्रोध मद लोभ मोह ये पांच बोर इसे ध्वस्त करने के बल्लभ हैं । यदि कारवां स्वयं भी सुरक्षित न हो तो स्थिति और भी चिन्तनीय हो जाती है इस शरीर में भी दस द्वार हैं, न जाने कब कहा से आत्मा कपी जग निकल जाय । कारवां जिस दुर्ग में अपनी सुरक्षा के

मिए ठहरता है यदि वह ही मर जाय तो कारवाँ का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा इसी भाँति जब यमराज पाकर मृत्यु के द्वार इस धरीर कभी दुर्ग को नष्ट कर देंगे तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा। इसलिये हे मनुष्य उस स्वामी—ब्रह्म—का भजन कर से (अपने सेरा बन—आत्मा मुरझित रह गये)।

विषय—(१) माँग करके धर्मकार है।

(२) प्रलय क्षण में धरीर को सार्वबाह (कागज) बनाया गया है तो तृतीय क्षण में धरीर को दुर्ग भी बना दिया है। अतः कणक में एक ही धरीर पर कारवाँ धीरे धीरे के से मारोपण असंगत लगते हैं। किन्तु कबीर इसके लिए क्षम्य हैं क्योंकि वे तो अपनी बात को कहना भर चाहते हैं, धीरे प्रस्तुत शब्द को उद्घाटित करने का इससे सुन्दर रंग चुपचा नहीं हो सकता था।

कबीर कहा गरबियौ इस जीवन की भास।

टेसू पूजे दिवस बारि, लखर मये पलास ॥८॥

कबीर कहते हैं कि हम अनेक जीवन पर अपनी समस्त आशाएँ प्रत्यक्ष कर पर्व करना व्यर्थ है। यह जीवन तो पलास वृक्ष की भाँति कुछ दिन ही अपनी आशा बिखरता है। फिर वह पलास-विटप झूठ (यत्र मिथीन—कुसुमों की तो बात ही क्या?) हो जाता है वही स्थिति जीवन की है। कुछ दिन संसार में रहने के पश्चात् यह आत्म चर्मण्य धरीर जिससे जीवन का सार हो जाता है।

विषय—कबीर ने आत्मन भी जीवन की धाजबदुस्ता के विषय में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है यथा—

कबीर कहा गरबियौ कास पहुँ कर केस।

नौ जानौ कहा मारिसी कै धरि के परदेस ॥

कबीर कहा गरबियौ देहा देखि मुरंग।

बोछड़ियौ मिमिबौ नहीं जगू काँचसी मुबंग ॥९॥

देहा—देह धरीर को। मुरंग—गुग्गर रस को। जगू= (जुगू) धरं।

कबीरसाह जी कहते हैं कि धरीर के सौन्दर्य को देखकर पर्व करना अनुचित है। यह तो एक बार कुछ क्षणिक लभ्य के लिए प्राप्त होता है। आत्मा के द्वार धरीर छोड़ दिये जाने पर कभी भाँति पुनः धारण नहीं किया जाया जिस प्रकार सर्प बँचुसी का एक बार अस्तित्व कर लेते पुनः धारण नहीं करता।

कबीर कहा गरबियो ऊँचे देखि घवास ।

काम्हि पयु म्यैं छेटयाँ ऊपरि जामे पास ॥१॥

घवास=घर । म्यैं=मैं, पृथ्वी ।

कबीर कहते हैं कि हे मानव तू अपने बीच ही और ऐश्वर्यसूचक ऊँचे-ऊँचे महसूस और अदृष्टानिकाओं को देखकर ध्यान बर्न करता है । तू नहीं जानता कि भीम ही मृत्यु को प्राप्त होकर तुझ कब में सेटना पड़ेगा अर्थात् मिट्टी में मिला जाना पड़ेगा और उस पर (वह) बात लकी हो जायेगी (जिसे तू मान लेता है कुचलता है) ।

कबीर कहा गरबियो जामे पसेटे हउ ।

हैंबर ऊपरि छत्र सिरि ते भी देखा सउ ॥१॥

जामे=घर । पसेटे=लपेटे हुए । हउ=अस्तित्व । हैंबर=(हम पर) सत्त बोझ । देखा=दिये जायेंगे जाने जायेंगे । सउ=बड़ा पड़ा कब से तात्पर्य ।

कबीर कहते हैं कि इस अस्तिवर्धन परी का बर्न करना व्यर्थ है । जितना बर्न इसका महान् ना कि वे सत्त बोझों पर बैठ छत्र धारण कर लगे वे उनको भी एक दिन मृत्यु होने पर कब में जाना पड़ा अपना अस्तित्व मिट्टी में मिला देना पड़ा ।

कबीर कहा गरबियो काम नहँ कर केस ।

नौ जानौं कहुँ मारिखी के बरि की परदेस ॥१२॥

कबीरसाह जी कहते हैं कि इस अजगजधर जीवन पर क्या बर्न किया जाय मृत्यु बर्नवा ही इसके लाल लकी रहती है, न जाने कब कहां देख या विशेष में वह जीवन की समाप्ति कर दे ।

वहु ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल ।

बिन इस के अंगीहार की भूठे रमि न भूति ॥१३॥

सेबल=सेबल एक क्षुद्र फल ।

वह संसार ऐसा ही क्षुद्र है जैसे सेबल फूल बाहर है बड़ा सीम्बरवाली होता है किन्तु भीतर उसमें कुछ फल नहीं होता (तोता उसमें भीत बाँटा है कुछ प्राप्ति की भाँसा है किन्तु अन्ततः उसे निराश होना पड़ा है) । इस संसार के क्षणिक समय में इन मानव आकर्षणों में मग्न को अपनी आन्तरिक स्थिति—कि वह संसार आत्मा के लिए परदेस है—बिसमृत नहीं करनी चाहिए ।

जामन मरण बिचारि करि, कहुँ काम निवारि ।

बिनि पयु तुम पासयाँ सोई पन सेवारि ॥१४॥

नामप=नाम । कूड़ काम=बुरे काम । निवारि=निवारण करना ।
नामप्रा=नामना है । सवारि=संसार से भागना से ।

कबीर कहते हैं कि हे भगुप्य । तू जन्म-मरण आबाधमन की व्याधा को
जान में रखकर वासना प्रसिद्ध कृष्णों का परित्याग कर दे । जिस माग (प्रभु
प्राप्ति का मार्ग) पर तुझ अन्ततः बसना है तू उसे धमी से धपना से ।

बिन रसवाले बाहिरा चिड़िये खाया सेत ।

प्राया प्रया ऊबरे, चेति सके ली चेति ॥१५॥

रसवाने=रसक युक्त । चिड़िये=वासना या माया के पक्षी ।
प्राया प्रया=बोझा बहुत ।

हे भगुप्य । सद्गुरु कबीर रसक के घमास में तेरे प्रभु भक्ति के बल को
कूड़ ली चोर (काम क्रोध मद लोभ मोह मेघ चोर) चढ़ा से यदे
धीर कुछ माया या वासना की सुन्दर चिड़ियों ने खा लिया । अब वह बोझी
बहुत बची है, यदि मंगल चाहता है तो अब भी सावधान हो प्रभु भक्ति में
प्रवृत्त हो ।

हाड़ जैसे ज्यू साकड़ी केस जैसे ज्यू पास ।

सब जन जसता देखि करि, मया कबीर जणास ॥१६॥

मृत्यु हो जाने पर इस शरीर का कोई उपयोग नहीं । मृतक को
हड्डियां सक्की के समान एवं सुन्दर केस-राशि पास तुल्य जल जाती है । इस
उपसृत शरीर को बसता हैकर कबीर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जीवन में
कच नहीं है, यद्यपि वह इससे विरक्त (प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो) गया है ।

कबीर मंभिर रहि पड़ या सेंट मई सेंबार ।

कोई बेजारा जिनि मया मित्या न दूजी बार ॥१७॥

सेट=एक बाध जो प्रायः कब पर उभ जाती है । सेंबार=सिबार,
पानी की एक बाध । बेजारा=जिनमें वाला राज ।

कबीरबास जी कहते हैं कि इस शरीर कबीर मंभिर का निर्माता इत बना
कर फिर नहीं बिना जीवन भर उसकी प्रतीक्षा की । यहाँ तक कि यह शरीर
कबीर मंभिर नष्ट भी हो जब धीर उठ कर सेंट धीर सिबार छप जाती ।

विशेष—कबीर ने यहाँ बल धीर बल दोनों की बात का उल्लेख इतमिदे
किया है कि यदि सब का बाह्य उत्कार कर धर्मिक विशिष्टता जब में किया गया
तो उस पर सिबार नामक बाध उभ जाती है धीर यदि सब को सब में रक्षित
रिखा गया तो सब पर सेंट नामक बाध उभ जाती है ।

कबीर देवल बहि पड़ या ईट भई सेंवार ।

करि बिजारा सीं प्रीतिकी ज्यु बहै न दूजी बार ॥१८॥

प्रीति जो प्रेम ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर कपी बेवालय गष्ट हो गया और उसकी अस्थि कपी ईंटों पर काई भी पम गई । (जब मैं अस्थि विशुद्धन के कारण) उसका कोई अस्तित्व न रहा । किन्तु फिर उसका पुनर्निर्माण (पुनर्जन्म) होना भय है मनुष्य तू उसके निर्वाण प्रभु से प्रेम कर जिससे मन्दिर को दूसरी बार बहना न पड़े धरातू फिर जन्म न लेना पड़े ।

कबीर मंदिर साप का पुकिया हीरें लाति ।

दिबस बारि का पेपजा बिनस जाहगा कातिह ॥१९॥

साप=नासा नास । बिनस=गष्ट हो जायेगा ।

कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर कपी मन्दिर लाजा से निर्मित है तथा इसकी शोभा भी शक्ति है यह शीघ्र ही (पापकों के लिए बने) नाशानुह के समान बनकर गष्ट हो जायेगा ।

कबीर धूसि सकेसि करि, पुकी ज बाँधी एह ।

दिबस बारि का पेपजा अंति येह की वेह ॥२०॥

सकेसि=सकेर कर, एकत्रित कर । पुकी=पुकिया । वेह=बूत ।

कबीर कहते हैं कि यह शरीर कुछ नहीं मिट्टी को सकेर कर, एकत्रित कर बनाई गई पुकिया है । इसकी स्थिति शक्ति है (फिर जो पुकिया फट ही जाती है) । फिर यह शरीर कपी पुकिया गष्ट हो जाने पर बूत में ही मिल जायेगी ।

विशेष—(१) धर्मकार-कपक । (२) तुलना कीलिए—

‘शरीर कुछ नहीं पाँच का मेल है मिट्टी का बेल है ।

कबीर जे धंधे ली भूसि बिन धंधे बूत नहीं ।

ते नर बिनठे भूसि बिन धंधे में ध्याया मही ॥२१॥

धंधे=कर्म । भूसि=बुझना स्वच्छ होना । बिनठे भूसि=बड़ से ही गष्ट हो गये ।

कबीर जी कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में कर्म करता है उसका मन स्वच्छ हो जाता है, उज्ज्वल हो जाता है । जो मनुष्य कर्म नहीं करते उनका चित्त स्वच्छ-निर्मल नहीं रहता । किन्तु कर्म करते हुए भी ब्रह्म-प्राप्ति-मार्ग में प्रवृत्त हुए या संकटा है, कर्म करते हुए जिस व्यक्ति में ब्रह्म का ध्यान नहीं किया उसका तो बड़ से ही निनाश हो गया ।

विशेष—इससे सिद्ध है कि कबीर का मत यही है कि प्रभु-प्राप्ति संसार में रहकर ही सम्भव है।

कबीर सुपनें रमि क ऊषड़ि आये नैन।

जीय पड़ या बहु झूटि में जागै तौ सोण न दैण ॥२२॥

कबीर यही स्वप्न का अवाहुरूप देकर व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करत हुए कहते हैं कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में कोई अत्यधिक बल देखकर झुन्मार में लग जाये किन्तु जागने पर उसे कुछ भी प्राप्त न हो उसी प्रकार व्यक्ति माया-भ्रम में पड़ा हुआ आवागमन में लगा हुआ है किन्तु (पुनः दृष्टा है) भ्रमजान दूर हो जाने पर वह माया-वशात्पर से विरक्त हो जाता है।

विशेष—घलंकार—कणक।

कबीर सुपनें रनि के पारस जीय में छेक।

जे सोळ तौ दोइ जणां जागू तौ एक ॥२३॥

पारस=पारस स्वरूप परमात्मा जो आत्मा की भी अपने परम तत्त्व में समाहित कर परमात्मा ही बना देता है। छेक=भेद।

कबीर कहते हैं कि अज्ञानराशि में जीव सुप्तावस्था में पड़ा मायाके आकर्षणों के स्वप्नों में तल्लीन है। इसी अज्ञान की सुप्तावस्था के कारण ब्रह्म और जीव में इतनी दूरी हो गयी कि उनका पृथक् अस्तित्व परिसंशय होता है। यदि मैं इसी अज्ञानावस्था में पड़ा सोता रहता हूँ तो यह ईश भावना बनी रहती है और यदि जागकर, ज्ञानयुक्त होकर वास्तविक स्थिति को देखता हूँ तो बात होता है कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं।

कबीर इस संसार में बस ममिय मतिहीण।

राम नाम जाये नही भाए टापा बीम ॥२४॥

मयै=अत्यधिक। टापा=आशा देना भोगा देना।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य ब्रह्म बड़ी सम्पत्ति में पूर्ण है। वे राम नाम का महत्त्व तो जानत नहीं प्रभु प्राप्ति के अर्थ बहुत से व्यर्थ उपाय बताकर संसार को भोगा देना चाहते हैं।

कहा कीयो हम चाह करि, कहा कहेंगे जाइ।

इत के भए म उत क पासे मूस गैबाइ ॥२५॥

कबीर कहते हैं कि हमने संसार में आकर कौन का अच्छा काम किया? अब मरने उस स्वामी से जिसने हमें इस लोक में भेजा है क्या माँकर रहेंगे? हमन म तो ऐसे कर्म किये जिनमें यहाँ लोक में जीवन सुपरता

(जीवन भर व्यर्थ मृग-बल की प्राप्ति माया-माकर्षणों के पीछे दौड़ते हैं) और न ऐसे संकर्म किये कि परलोक का मार्ग ही सुधरता । प्रभु ने जो मह प्राप्ता हमें निर्मल और स्वच्छ पवित्र रूप में प्रदान की थी उसकी पवित्रता स्वच्छता और निर्मलता सब कुछ यहाँ नष्ट कर जा रहे हैं ।

प्राया अथप्राया भया जे सहुरता संभार ।

पइया मुसाई गाफिसा गये कुबुषी हारि ॥२६॥

प्राय प्राया—न जाने के समान । सहुरता—विभिन्न माकर्षणों में आसक्त । गाफिसा—बेहोश, असावधान ।

कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में विभिन्न माया-माकर्षणों में पड़ा हुआ है, आसक्त है, उसका जन्म पुनः ही है, इस संसार में न जाने के बराबर ही है । वे इस संसार-माकर्षणों के भ्रम में पड़े हुए हैं । इस कुबुद्धि के कारण ही वे अपने जीवन के बाव को हार जाते हैं ।

कबीर हरि की भयति बिन ध्रिग जीमण ससार ।

बूँबाँ केरा बीसहर, जात न सारी बार ॥२७॥

भ्रिय—विनकार । बीसहर—महत । जात—नष्ट होते ।

कबीर कहते हैं कि प्रभुभक्ति के बिना संसार में जीवन बरतना विनकार है । भगुण को प्रभुभक्ति करनी ही चाहिए क्योंकि जीवन का अस्तित्व भुग के महान सद्गुण अतिक है ।

विशेष—(१) जन्मा अर्थात्कार । (२) 'बूँबाँ केरा बीसहर' उपमा आकरी बेवस्थियों के समान कबीर ने भी है, उसकी अति ने भी इस उपमा का प्रयोग किया है ।

बिहि हरि की कोरी करी गये राम गुण भूमि ।

ते बिभमा बागुल रने रहे अरथ मुखि भूमि ॥२८॥

बिन भगुणों ने इस संसार में आकर प्रभुभक्ति का कर्तव्य पूर्ण नहीं किया और उनके गुणों को निस्तृत कर बैठे उनकी को ब्रह्म ने बगले का जन्म दिया जो अपना मुख (अन्धाकार) नीचे किए लड़े रहते हैं ।

विशेष—फलोल्लेखा अर्थात्कार ।

माटी मसणि कुँभार की बपी सही छिरि जात ।

इहि घीसरि चेत्या नही बुका अथ की जात ॥२९॥

हे भगुण ! तेरी बच्चा कुम्भकार की उस चिट्ठी के समान है जो सूँचे जाने पर बार-बार लत्तों के घावात सहती है । तूने भी अनेक जन्मों में आशावसन और संसार वासना जीपी है । यदि तू इस जन्म में सावधान नहीं हुआ और ऐसे सूक्ष्म न किसे को तुझे इस संसार बन्ध के मुक्त कर आशावसन

सं लुका हैं तो समझ ल कि अबसर चुक गया और तुम्हें फिर वही मातनाए मोपनी पड़ेगी ।

इहि धीसरि चेत्या नही पसु बसु पासी देह ।

राम नाम जाप्या नही अति पड़ी मुख पेह ॥१॥

पह=पुनः ।

हे मनुष्य ! यदि तू इस जन्म में भी सावधान नहीं हुआ एवं पशु के समान केवल अपना शरीर ही पालता रहा अर्थात् आहार निद्रा मनुष्य आदि प्राणिक प्रवृत्तियों में ही लगा रहा और प्रभुमक्ति नहीं कर सका तो अन्त में तुम्हें नष्ट हो मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा ।

राम नाम जाप्यों नही सागी मोटी पोढ़ि ।

काया ह्रीबी काठ की मा ऊँ चढ़ बहोड़ि ॥१॥

११ मोती=बहुत बड़ा । लाड़ि=रोप । बहोड़ि=(बहोरि) पुनः दूसरी बार ।

हे मनुष्य ! तुने राम नाम अर्थात् प्रभुमक्ति को न जानकर बड़ा भारी पाप किया । अब तुम्हें इसका (प्रभुमक्ति का) अवसर नहीं मिलने का क्योंकि जिस प्रकार काठ की हरीबी दूसरी बार नहीं चढ़ती उसी भाँति मनुष्य जीवन भी पुनः प्राप्त नहीं होता ।

बिछोड़—कबीर ने यहाँ यह कहा है कि मनुष्य जीवन बारम्बार नहीं मिलता और ऊपर के आवाचनन या बार-बार जन्म लेने की मातना है फूटने की बात कह चुके हैं किन्तु लोगों के मन में कोई विरोध नहीं है । वे यह कहना चाहते हैं कि आत्मा विविध योगियों की मातनाएँ जन्म-मरण के चक्र में पड़कर आकली रहती है बड़े सुखी है उस यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, यदि इसे भी बिना प्रभुमक्ति के स्वयं ही बँबा दिया तो फिर वही विविध योगियों में गटकने का चक्र आरम्भ हो जाता ॥ जहाँ प्रभुमक्ति के लिए स्थान नहीं ।

राम नाम जाप्या नही बात बिनटी मुख ।

हुरत इहाँ ही हारिया परति पड़ी मुख घूमि ॥१२॥

बिनटी=बिगड़ती ।

हे मनुष्य ! तुने प्रभुमक्ति का महत्व न जानकर बिगड़ती ही अर्थात् चढ़ के ही बात बिगाड़ दी । स्वर्ग के सांसारिक कष्टों में मूल धरती घूमि नष्ट कर दी और अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो (कब में जाकर) मूल में चढ़ ही पड़ेगी ।

बिसव—कबीर यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपनी शक्ति संसार के व्यर्थ कार्यों में नष्ट न कर प्रभुभक्ति में ध्यान लगाया चाहिए।

राम नाम जाण्यो नहीं पास्यो कटक कुटुंब।

मघा ही में मरि गया बाहर हुई न बंब ॥३३॥

इंद्र=एक बाघ विशेष जिसे एक बहुत बड़ा डोम कहा जा सकता है।

हे मनुष्य तुने प्रभु भक्ति नहीं की। सेवा के सजान संन्यासीत कटुम्ब के पासन ही में जूझता रहा। इसीलिए संसार कर्मों में उसमेंते हुए समस्त जीवन बीत गया मृत्यु या पशु की किन्तु तेरा धर्म फिर भी न गया।

मनिषा जनम दुर्जम है तेह न बारवार।

तरवर ये फल भड़ि पड़ या बहुरि न लागी डार ॥३४॥

मनिषा=मानव का। बं=(ते) से।

कबीरदास कहते हैं कि यह मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, यह शरीर बारम्बार प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक बार बिटप से फल झड़ जाने पर छाया पर डूबती बार नहीं लगाया जा सकता उसी भाँति इस मानव जन्म में शरीर के एक बार भट हो जाने पर यह पुनः प्राप्त नहीं हो सकता (यह मानव। प्रभु भक्ति कर)।

कबीर हरि की मगसि करि, तबि बियिया रस बोज।

बार बार नहीं पाइए, मनिषा जन्म की मौज ॥३५॥

रस बोज=धान्योन्मास।

कबीरदास कहते हैं कि मानव जन्म प्राप्ति का सीनाम्य बारम्बार प्राप्त नहीं होता मन निषय-वासना शक्त भाषापूर्व क्षणिक ध्यान और सुखों का परित्याग कर प्रभु की शक्ति में प्रवृत्त हो (वही वास्तविक ध्यान है जिसके सम्मुख सांसारिक ध्यान की ओर तुच्छ है)।

कबीर यहु तेन जात है सक ती ठाहर नाह।

कै सेवा करि साथ की कै गुन मोबिद के गाइ ॥३६॥

ठाहर नाह=ठिकाने से जना सम्मान है।

कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य! यह मानव-जन्म व्यर्थ ही नष्ट हुआ या रहा है। अब भी समय है यदि इसे सम्मान सकता है तो सम्मान कर कथित पक्ष पर प्रवृत्त हो जा। या तो तू लाभपूर्वों की सेवा कर पक्षपात फिर प्रभु का गुणपान कर—इन दोनों से ही तेरा ध्यान दूर हो मुक्ति नश्यत है।

बिघोष—समस्त मध्यकासीन भक्त बहियों ने प्रभु भक्ति के लिए साधु संवत् को प्राक्पक्ष माना क्योंकि अन्ततः वह भी प्रभु प्रेम उपजानी है, यथा—

बिनु सत्सग बिबेक न होई,

राम कृपा बिनु सुमम न सोई ॥

कबीर यह तन जात है, सक तो सेहु बहोई ।

नागे हाथू से गये जिनक सास करोई ॥१७॥

बहोई=बाधित । नाग=नासी ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! यह मानव जन्म यों ही (प्रभु भक्ति बिना) बीटा जा रहा है, अब भी यदि चाहत हो तो इसे पुनः अपने सुन्दरों से प्राप्त करन का प्रयत्न कर सो । ऐसे कार्य करो धीर प्रभु भक्ति करो जिससे यह जन्म पुनः प्राप्त हो सके । धर्म संसार में मामा के पीछे बाबले बने क्यों फिरते हो ? जिनकी साकों धीर करोड़ों की सम्पत्ति थी वे भी यहां से साक्षी हाथ ही गये ।

यह तन काचा कुम है चोट चहुँ दिसि साइ ।

एक राम के नाँव दिन जदि तदि प्रसँ जाइ ॥१८॥

जदि तदि=जब तब ।

यह धीर कण्ठे चट के चुपु है जो चारों ओर से कुम्भकार की चपकी की जात जाता है । यह धीर भी सासारिक यावनाओं के आघात सह रहा है । एक राम नाम के ध्याय में ही पुनः पुनः संसार में जन्म लेकर वासना धीम में रहना है यदि राम नाम का सम्बल से तो इस आघातमन न मुक्त हो जाय ।

यह तन काचा कुम है भियाँ फिर वा साधि ।

इबका सामा फुटि गया कभू न आया हाधि ॥१९॥

इबका=इबका टमक हल्की सी जात ।

यह धीर तन कण्ठे धड़े के समान गोमल धीर अनिश्चित प्रविध्य है जिसे साध लिए फिरत है धीर तनिक सी चोरा लगने पर चढ़ा फूट जाता है समया अस्तित्व समाप्त हो जाता है धीर हाथ ॥ कुछ दिव नहीं रह जाता ।

बिरौब—धर्मकार-करक ।

काँची काटी जिनि कर, दिन दिन बधै बिपाधि ।

राम कबीर नहि भई याही धोषनि साधि ॥२०॥

काँची=कंबुजी धीर । जिनि=जत । बिपाधि=व्याध ।

हे मनुष्य ! नू धरनी दन धीर कभी कंबुजी को वासना के बंध से काजी

मठ कर । काल कपी व्यास तुझे दिन प्रतिदिन अपना लक्ष्य बनाता रहा था
रहा है । कबीर ने तो अपनी बलि प्रभु भक्ति में भया भी है, यही साधारण
तापों की एकमात्र धीपथि है ।

कबीर अपने भीमों ए बोह बाते भोह ।

सोम बड़ाई कारणे भक्षता मूस न सोह ॥४१॥

बीमों—भय से ।

कबीरदास कहते हैं कि हे भगुन्य तू अपने भय से दो जानों को निकाल दे
—एक तो सोम और दूसरी अपनी प्रशंसा से उत्पन्न करें । इन दोनों के ही
कारण तू भय संसार में भटक कर अपने भगुन्य जन—प्रभु भक्ति—को खो
रहा है ।

सोमा ऐक गहंष बोह, कसू करि बजिसि बारि ।

मानि करै तो पीब नही पीब तो मानि निवारि ॥४२॥

४२ पाहंष—(सम्बन्ध) हाथी । बारि—द्वार ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मानव ! तेरे पास एक ही हृदय कपी स्वप्न है
उससे दो हाथी—प्रभु-भक्ति और अहं—मही बाँचे जा सकते । यदि तू अपने
अहं की रक्षा करना हृदय में उसे स्थान देना चाहता है तो प्रभु प्राप्ति अथ
भय है यदि तू केवल मान प्रभु को चाहता है तो अपने अहं का परित्याग
कर दे ।

हीन गँवाया दुनी सौं दुनी न आसी साधि ।

पाँह कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथि ॥४३॥

हीन—बर्त ।

संसार के नाश-आकर्षणों में लिप्य रह कर जीव प्रभु को भूल गया किन्तु
जिस संसार के पीछे उसने अपना बर्त लपट कर दिया वह मरने पर उसके साथ
नहीं गया । इस प्रकार जीवात्मा ने स्वयं अपनी जन्मति का मार्ग अवलोक कर
लिया ।

यहु सन तो सब जन भया करम भए कुहाड़ि ।

भाप भाप कु काटि है, कहै कबीर बिचारि ॥४४॥

बड़ शरीर जन के समान है जिसके नाश के लिये कर्मों की कुम्हाड़ी
प्रस्तुत है । कर्मों की कुम्हाड़ी अपने ही शरीर को काट रही है अर्थात् कृष्ण
जन्म योगने से व्यक्ति का जीवन लपट हुआ जा रहा है ।

कुस जोयाँ कुल ऊबरे कुस राख्याँ कुस बाह ।

राम निकुल कुल भेंटि से सब कुस रखा समाह ॥४५॥

घोर रुखा जायगा । भाव यह है कि माया के बंधन में पड़ने से तेरी मुक्ति नहीं होगी और व्यावायमन के जक में पड़कर सत्कार याचनामें सहेमा ।

कहत सुनत जग जात है बिये न सुमै कास ।

कबीर प्यासै प्रेम के भरि भरि पियै रसास ॥४६॥

बिये—विषय ।

संसार के समस्त मनुष्य मुक्ति प्राप्ति के लिए उपदेश देते हुए भी विषय-वासना के मार्ग पर जक जा रहे हैं । उन्हें विषय-वासना जमित्त ध्यान में अपनी मृत्यु—नाश बुझित नहीं होता । कबीर (साधुजन से तात्पर्य) प्रभु प्रेम रस के प्यासों को भर भर कर पी रहा है जिसमें उसे समित्त ध्यान प्राप्त हो रहा है ।

कबीर हृव के जीव सु हित करि मुखा न बोलि ।

जे सामे बेहद सू तिन सु अंतर सोलि ॥४७॥

हृव के जीव सू—साधारण मनुष्य से—जो पूर्ववर्ष संसार में समित्त है । हितकरि—प्रम से । बेहद—निस्सीम प्रभु ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! जो मनुष्य संसार के विषय वासना में समित्त है उनसे प्रेम भाव से बातचीत नहीं करना चाहिये । दूसरी ओर जो निस्सीम प्रभु-प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त है उनसे अपने हृव की समस्त बात बता दो पर्याप्त पूर्ण प्रेम उन्हीं के रखो ।

कबीर केवल राम की तू बिनि छोड़्यो ।

अन्य ग्रहरणि बिनि सोह्यो अनी सहे सिर चोट ॥४८॥

चोट—घाघर । अनी—भारी हथौड़ा । ग्रहरणि—सोहे की एक पीटिका सी जिस पर रसकर गरम-गरम सोहे पर चोट मारकर उसे बाँझ रूप दिया जाता है । इस निहार्य रहत है ।

कबीर जी कहते हैं कि हे जीवात्मा ! तू केवल राम का ध्यान मत छोड़ । प्रभु के ध्यान के बिना तू समाज में पड़ा जमी प्रकार बुनों की चोट खाता रहेगा जिस भाँति निहार्य पर रने हुए सोहे पर भारी हथौड़े की निरन्तर चोट पड़ती है ।

कबीर केवल राम कहि गुण गरीबी भ्रमि ।

कूड़ बड़ाई बुझसी भारी पड़सी नास्ति ॥४९॥

भ्रमि—भ्रम से । कूड़—धर्म के विषय ।

कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू केवल राम नाम का स्मरण ही अपनी इस निर्धनता में ही प्रसन्न रह । यह जो विषय सांसारिक बंधन है स

(मध सागर में) डबाने वाला है पठन के मार्ग में पहुँचाता है। यदि इसी को मत्प समझ लूँ प्रभु भक्ति की उपेक्षा की तो फिर तुम्हें बहुत दुःख उठाने पड़ेंगे।

कतया मज्जम क्या करे, कपड़ धोइम धोइ।

उजल हुआ न छूटिए, सुख भी दही न सोइ ॥११॥

मज्जम = रमड़-रमड़ कर स्नान। छूटिए = मुक्त होना।

हे मनुज ! धरीर का बारम्बार नहलाकर धीरे कपड़ों का बूझ धो-धोकर ही तु समझता है कि मैं पवित्र हो गया किन्तु पूरा पवित्रता के लिये धरती की स्वच्छता भी आवश्यक है। इस बाह्य धावरण के ही उज्ज्वल होने से मुक्ति सम्भव नहीं पर धरीर धीरे बरसो का ही स्वच्छ रख कर मूल की नींद मन मो मन की मुक्ति में प्रवृत्त हो।

उजल कपड़ा पहुरि करि पान मपारी खाहि।

एक हरि का नाँव विन बधि जमपुरि जाहि ॥१२॥

बाह्य कोई किता ही उज्ज्वल परिधान धारण कर पान मपारी या कर नाच-नर्तना करे इसमें मज्जम सम्भव नहीं। एक प्रभु के नाम स्मरण के अभाव में मनुज जमपुरी की भाँगा को भोग है।

तय संगी को नही सब स्वारस बंधी सो।

मनि परलोचि न ऊजल जीव बेमास न होइ ॥१३॥

बंधी = बंध हुए। मास = मास।

१ बीजात्मा ! सब सामाजिक सम्बन्धी स्वाद के कारण तुमने सम्बन्ध स्थापित किए हुए हैं तथा सामाजिक साक्षी-मित्र सम्बन्धी—“मन कोई नहीं। सब एक मन में प्रभु प्रेम उज्ज्वल नहीं होता जब तक जीव का अग्रणी भक्ति का विराम नहीं होता।

मनि बिड़ाणी बाप बिड़ हम भी मक्ति बिड़ाह।

वरिया बेरी नाव ज्यू मज्जम मिमियाह ॥१४॥

बिड़ाणी = बिना ज्ञान वाली। बाप बिड़ = पिता भी नष्ट होने वाला।

बीजात्मा कहने के लिए मनुज ! तू मज्जम के मरत-मरत में मन पर वरिष्ठ पर बिध्या है वह माता पिता धारि के जो सम्बन्ध है वह सब नाश होन वाले हैं और हम भी इन सब साधन के मध्य ही भग्न हो जायेंगे। हम जब तक मज्जम मज्जम ही हैं वह जो उसी प्रकाश का धारकियत भोग है जैसे नदी के बीच में ही मोटा में कोई जली में कोई जली में धारक कण रण

के लिए मिल जाता है (बीज) धारा के समाप्त होते ही सब धन्य-धन्य हो जाते हैं ।

धर्मकार—उपमा ।

इत प्रथम उत धर, गणगण धामे हाट ।

करम किराणा बेचि करि उठि अ सामे बाट ॥१७॥

प्रथम—पर धर, परवेष्ट ।

बीजात्मा कहती है कि यह संसार तो हमारे लिए परवेष्ट है हमारा बाह्य-विकार तो ब्रह्म के पास ही है । इस संसार (परवेष्ट) में तो हम उसी प्रकार कर्म का व्यापार करने धामे हैं जैसे कोई सीधायर बूखे बेघ में अपना सामान बेच कर खाना खाता है । इसलिये इस कर्म के कर्म-विषय व्यापार को बीज समाप्त कर अपने धर के मार्ग में प्रवृत्त नवो नहीं होते ।

नाम्ही काटी भित से महुंगे मोमि बिकाइ ।

गाहक राजा राम है और न नेका भाइ ॥१८॥

नाम्हा काटी—बारीक मूत काटने वाली सुन्दर कर्म ही बारीक वृत्त है ।

हे बीजात्मा तू नम्हा बारीक सुन्दर वृत्त बात धन्य धूम कर्म कर क्योंकि वह धन्य धामो में बिकता है । धूम कर्मों का फल धन्य मिश्रता है । इस धूम कर्म की सुन्दर वृत्त का एकमात्र गाहक राजा राम ही है अन्य कोई इस धूम-कर्म-राशि को विकृत करने के लिए पास भी नहीं आ सकता ।

बागल उपरि बौड़णा सुख नीवड़ी न सोइ ।

पुने पाये चौहके ओखी ठौर न सोइ ॥१९॥

बागल—ऊँच-ऊँच भूमि साधना की निष्ठ बलस्वसी । चौहरे—देवालय पंचभूतो से निर्मित मानव शरीर से उत्पन्न है ।

हे मनुष्य ! तुम्हें साधना की निष्ठ बलस्वसी पर बौड़ना है जो सुख नहीं है, इसलिये तू सुख-निष्ठा में अनेक मत यह साधना हो प्रभु भक्ति से प्रवृत्त हो । सुष्ठो के बचने में तुम्हें यह देवालय का समान सुन्दर शरीर (बीज से तात्पर्य) प्राप्त हुआ है । प्रभु भक्ति बिना इसे ध्वंस नष्ट मत होने दे ।

मैं मैं बड़ी बसाइ है सफे ती मिहसी भाजि ।

कब लग राजौं हे सखी कई पलेटी भागि ॥२०॥

मैं मैं—यह । बसाई—बसा भाषण यही पाप या बीमारी के रूप में प्रयोग किया है ।

यह एक बहुत बड़ा रोग है जो मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है ।

इसे दूर किया जा सकता है। घत' सीधातिथीय इसका परिमाण कर दो
मन्त्रों पर माध करके रहेगा। वहीं में सिपटी हुई अग्नि कुछ समय ही तक
भाल रह सकती है। अन्तर्गत तो वह सड़ों में परिवर्तित होकर सर्वत्र भस्म
मानु कर देगी। इसी प्रकार वह ग्रह अग्नि समय तक अपने विपाक्त प्रभाव
को नहीं रोक सकता।

मैं मैं मेरी बिनि करे, मेरी भूल बिनास।

मेरी पग का पैपड़ा मेरी गल की पास ॥६१॥

बिनास=बिनास।

हे मनुष्य! मैं-मैं अपना ग्रह का सर्व कर्तृत्व प्रदर्शित करता हूँ। यह ग्रह तो
बिनास का मूल कारण है। यही ग्रह वरों में पड़ चुके कड़े धीर मने में पड़े
हुए अग्नी के फल के समान है जो मृत्यु प्रदान करते हैं।

कबीर नाव अरबारी कूड़े सेवपहार।

हमके हमके तिरि गये बूड़े तिरि सिर भार ॥६॥२६२॥

कूड़ा=रूई बेकार।

कबीर कहते हैं कि यह जीवन नीका बड़ी अरबारी है और इसका मन्त्राह
(बिनास यह वाचि है) भी बेकार है। ऐसी अवस्था में इस संसार सागर से
बे ही पार पा सके जो पाप का बोझ न होने क कारण बूड़ भाला से और
मिनकी आत्मा पाप बोझ से लड़ी भी वे दूर गये। **अर्थव्याख्यान**

विशेष—कबीर की यह तुलना बड़ी मधोवीन है क्योंकि पानी में हल्की
चट्टी तैर जाती है और भारी दूब जाती है।

१३ मन को अग

मन के मरै न वाचिये छादि जीव की वाणि।

ताकू केरे भूत ज्यु तसटि प्रपुठा वाचि ॥१॥

मन=मन के अनुसार इच्छानुसार। वाचि=वाच पावन देव।

ताकू=तकड़ा धरने से मन बानने की सीढ़ गलावा। प्रपुठा=प्रस्था।

कबीरनाम जी कहते हैं कि हे जीव नू मन की इच्छानुसार न चल,
मन का अनुसारा मन बन क्योंकि वह तो सर्वदा विषय-वासना से ललित
रहा है। मन की इस वाया से ही निष्ठ रहने की यह धारण छटा है। जिस
प्रकार मनुष्य पड़े कच्चे मूल को पीस कर उसमें वेष्ट स्वयं या मनुष्य
गिरिया पर ही बड़ा दिया जाता है उसी प्रकार प्रभु भक्ति में अक्षरिपदक इन
मन को दृष्टि से लगा दो।

बिता बिति निवारिये फिरि ब्रूमिये न कोइ ।

इही पसर मिटाइये सहजि भिसेया सोइ ॥२॥

बिता=सांसारिक बिम्बाए ।

सांसारिक बिम्बाओं को मन से निकाल कर तथा इन्द्रियों का विविध विषयों में जो प्रसार है उसे समाप्त कर देने से ही प्रभु भक्ति का मार्ग प्राप्त होयगा । सब किसी से बड़ा प्राप्ति का उपाय पुलने की आवश्यकता नहीं । वह स्वयं ही घनायास ही प्राप्त हो जायेगा ।

आसा का ईश्वर कहं मनसा करु बिभूति ।

जोभी फेरी फिस करी यों बिनमां वें सुति ॥३॥

ईश्वर=अमान का समान—सकड़ो भावि ।

सांसारिक आशाओं का ईश्वर कर मन को बसाकर मार में परिवर्तित कर दू अर्थात् मन को कामना रहित कर दू । फिर संसार से विरक्त हो योग्य के समान प्रभु की ओर में चक्कर काटता रह । इस प्रकार इस कर्म कृत को कात कर बड़ा की प्राप्ति सम्भव है ।

कबीर सेरी साँकड़ी बचस मनवां बोर ।

गुण गावे सैलीन होइ, कछु एक मन में और ॥४॥

सेरी=मार्ग । साँकड़ी=साँकरी कम चौड़ी ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा संकीर्ण है और यह मन को साधना का मुलाधार है अंचल और बोर के समान छोटी वृत्ति का है । वह कपटी मन प्रत्यक्ष में तो मणता है कि प्रेममग्न होकर प्रभु गुप्तगन कर रहा है किन्तु इसके भीतर माया-अमित आकर्षणों को प्राप्त करने की इच्छाएं भर भिड़ हुए हैं ।

कबीर मारु मन कू दूक दूक छ जाइ ।

विष की बयारी जोइ करि, सुषत कहा पछिताइ ॥५॥

बयारी=पक्षम से तात्पर्य । सुषत=काटते ।

कबीर कहते हैं कि इस अंचलवृत्ति मन को इतना मारु गो कि दुबड़े २ हो जायेगा । पहले तो इसने विषय-वासना के विष की जमस को पी । अब जने नाटने में पछताता है । अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ।

इस मन को बिसमल करीं बीठा करीं घरीठ ।

जे सिर राखी आपड़ां तो पर सिरिज घपीठ ॥६॥

बिसमल=अचमल सांसारिक विषयों की चेतना से रहित । बीठ करीं घरीठ=उत्त धनुष्य विराकार बड़ा का दर्शन कर ।

बरीर बहुत है कि हम मन को समायोज्य कर, सांसारिक विषयों से उप-
पन्न का मैं इस विगाहार्थ परमात्मा के संपन्न रहूँ। यदि मैंने साधना में
भरना दीव्य सत्त्वम नहीं किया तो इस विर बर (भरत-यात्रा) धरीली की
जात्र पकड़ी जाये।

विषय—१. सुमनस्य समस्त कर्तव्यम् ।

२. बरीर के सब साधना में दीव्य समर्पण धर्मात् सर्वम् समर्पण का
सर्व-विगाहन किया है क्या—

यह तो घर है प्रेम का साता का घर माँहि ।

दीव्य सत्त्वम नुई धरै, तब पैठ 'कर माँहि ॥'

मन माँहि सब साधना साधत ही धौगुण करे ।

काहे की कुलसाध कर दीपक कूँबे पड़ ॥॥॥

यद्वत्—मानवा ।

मन सत्त्वम विषय को रक्षत हुए ही समस्त सब कार्य करता है ।

यह हुए ही कुछै का जात्र करना सात्वत सोचनीय है । यदि कोई पत्र
उत्तर करने का सात्वत रूप में लेकर चलन पर भी हुए में धिर पड़े तो
मने की अधिक बुद्ध को क्या बात होगी ।

छिन्न 'मोहनि भावसी, मुख सपथा न जाइ ।

मुख ही दीवारि देखिए, ज मन की दुबिधा बाइ ॥॥॥

साधनी—मानवा ।

हृदय के भीतर ही साधना का काम है किन्तु उसमें बहुत का कुछ दिखा

गयी है। दर्शन में मुख को नहीं दिखाई दे सकता है जब सत्त्वम स्थिर है

किन्तु जब मन उस साधना के निर्जन धीमे को स्थिर नहीं होने देता इस
निर्जन का कुछ उस साधना के दर्शन में दृष्टिगत नहीं होता । यदि मन सत्त्व-

म—'दर्शन में साधना साधना का ही दर्शन करे तो बहुत दर्शन सम्भव है ।

मन दीव्य मन पाइए, मन बिना मन नहीं होइ ।

मन उपपन्न उस अर्थ उगु लक्षण अकाशी होइ ॥॥॥

मन—मन । मन पाइए—मन बना प्राप्ति । मन बिना—संसार में
। दिव्य दर्शन नभार के अर्थात् । मन—मनिक निरवत न्योति ।
मन—मन प्राप्ति ।

मन को जाने मन का मन देकर ही समझी हुआ प्राप्ति की जा सकती है ।
मन के साधन हुए साधना का दिव्य ही प्रभु प्रभु में प्रवृत्त होता है । संसार
। साधना मन (मन दीव्य साधना में सम्पत्ति सम्पत्ति बहुत है) उस दृष्टि के
सम्पत्ति है किन्तु साधना में साधना साधनी निरवत न्योति के दर्शन नभार ॥

विशेष—१ यमक प्रकाशक । २ नाचपण्डितों के अनुसार सूर्य या ब्रह्माण्ड में स्थित श्रीर सन्नि की अवस्थिति है जिससे अमन्त प्रकाश प्रकाशित होती विकीर्ण होती रहती है इसे वे 'निरञ्जन ज्योति' कहते हैं । 'अमल साकाशां बोध' से कबीर का मन्तव्य इसी निरञ्जन ज्योति से है ।

मन गोरख मन योबिबी मम हीं धौधड़ होइ ।

के मन राखे जतन करि, तौ भापे करता सोइ ॥१॥

गोरख=नाच-पण्डित के मी नाचों में प्रमुख एक नाच एवं तात्विक गोरखनाच । योबिबी=प्रभु से तात्पर्य । धौधड़=एक प्रकार के साधु ।

व्यक्ति का मन स्वयं ही गोरखनाच प्रकट महान् सन्त योबिबी ए-धौधड़ साधु है । मान यह है कि वही इन पदों पर पहुँचाने वाला है । यदि मन को प्रपन्नपूर्वक वच में रखा जाय तो वही इस चराचर का कर्ता निरामक ब्रह्म बन सकता है ।

एक न दोसत हम किया जिस गति सास कबाइ ।

सब जग बोबी बोइ मरै तौ भी रंग न जाय ॥१॥

दोसत=मित्र । गति=कण्ठ में । कबाई=कपड़ा बरत ।

कबीर कहते हैं कि हमने मन को ऐसा मित्र बना लिया है कि जिसके वच में प्रभु प्र म से परिपूर्ण ज्ञान बरत सुधोभित है । इस प्र म पूर्ण बरत का रंग इतना प्रकाश है कि यदि समस्त संसार के बोबी इसे होने के प्रयत्न में अपना जीवन समर्पण कर दें तो भी उसका प्र म रंग दूर नहीं हो सकता ।

विशेष—जिस गति ज्ञान कबाई में बरत का रंग ज्ञान इसलिए बताया कि वह ज्ञान रंग प्रेम-सूचक है ।

पांथी ही तें पातसा धूनी ही तें भीष ।

पवनां वेगि उतावला सो दोसत, कबीर कीन्ह ॥२॥

पांथी=जल । पातसा=बतला । पवनां=वायु । उतावला=सीध ।

कबीर कहते हैं कि जो पा ी से भी पतला बुद्ध से भी अधिक भीना पवन की गति = भी तीव्र जो ऐसा मन है उसे मैंने अपना मित्र बना लिया है । मान यह है कि जब मन उनके बचने में है वच में है ।

कबीर तुरी पसाणिमां जावक भीया हाथि ।

दिसस पनां साईं मिशों पीछे पड़ि रहति ॥३॥

तुरी=थोड़ा । राति=रात्रि मृत्यु की अवस्थावस्था ।

कबीर कहते हैं कि मैंने मन की बोझ का धरने बल में कर, घामामी

पार्श्वकर्मों के लिए संयम का कोड़ा हाथ में ले लिया है। अब चाहता हूँ कि जीवन की दिवस के व्यवसाय से पूर्व ही परमात्मा के दर्शन कर लूँ, धर्मयात्रा के लिए मृत्यु की राशि आकर व्यवसायिकता में काम लेगी।

मनवाँ तो अमर ब्रह्मा बहुतक भ्रिणाँ होइ।

आत्मोक्त संप्रदाया कबहु न न्याय साइ ॥१४॥

अमर=निराधार। संप्र=सत्य ब्रह्म।

यह असत्य भ्रिणाँ मन सत्ता से विलग होकर रह रहा है। आत्म के अमर से उस सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, अब यह जनसे कभी विगत नहीं हो सकता।

मन न मारया मन करि, सकेन पंच प्रहारि।

सीस साध सरया भरीं इंद्री अजहु उवारि ॥१५॥

मन करि=सकल सहित। पंच=काम लोभ मय लोभ मोह।

हे मानव! तुने सकलपुंरुष मन को नहीं मारा इसी कारण तू काम लोभ, मय लोभ मोह को नष्ट नहीं कर सका। इस मन के व्यवपत्तन से ही तेरे अमर सीस सत्य और अमर आदि के संप्रदायों का लोप हो गया है। इन्द्रियों पर अब भी अधिकार कर ने विपक्ष-प्रकार में इसे प्रवृत्त मन होने दे—तभी सम्पन्न हो सकता है।

कबीर मन बिकरै पड़या मया स्वाद क साधि।

गलका लाया बरजता अब क्यूँ आबै हाथि ॥१६॥

बिकरै=बिकारों में। बरजना=वर्जित करता।

कबीर कहते हैं कि मन आसारिक विषय वासनाओं के बिकारों में पड़ गया है। वह तो इन्द्रिय वर्जित आनन्दोन्मत्ता में ही लग गया है। मना अब उसे कैसे बच म किया जा सकता है। जो लाज बल्लु तब तक बहुत बुरी है उसके लिए मना करने से क्या लाभ? वह तो मन में ही बहुत बुरी है मना रोचना न-मर्त्य से बाहर है। इसी प्रकार जो मन विषय-वासना के बंधन में का पान कर चुका है, अब उसे कैसे वर्जित किया जा सकता है? अब यह है कि मन को विषय-वासनाओं में बतने ही न पड़ना चाहिए।

मिथ=व्यपहार—निर्जना।

कबीर मन वांछित भया सुमरिण लागे नाहि।

पत्तो सहैमा सामना अब की दरगह माहि ॥१७॥

वार्त्तन=व्यपहार। पत्ती=व्यपहार। सामना=देखना। मान

कबीर कहते हैं कि मन सांसारिक विषयोपभोगों के रस में मगल हो गया है इसीलिए वह प्रभु नाम स्मरण में नहीं लगता। उसे अपने इन पापकर्मों का भोग उध समय जीवना बहूँगा जब यमलोक में जाकर उसे भोगनाए सही पड़ेगी।

कोटि कर्म पल में करै, बहु मन बिपिया स्वादि।

सतगुर सबद न मानई, अनम जैबाधा बादि ॥१८॥

सबर = सब्र नहीं उपरोध से तात्पर्य। बादि = ध्वज।

कबीर कहते हैं कि यह मन इन्द्रियों के विषय रस से प्रेरित होकर रस भर में करोड़ों दुःकृत्य कर सकता है किन्तु दूसरी ओर इसने प्रभु भक्ति में प्रवृत्त करने वाले सतगुरु के उपदेश-वचनों का वाकन नहीं किया और जीवन व्यर्थ में नष्ट कर डाला।

ममता मन मारि रे, घटवी माहूँ बेरि।

बबही जामे पीठि रे, अकुस दे दे फेरि ॥१९॥

ममता = मयमस्त हाथी।

हे साधक ! इस मन कभी मयमस्त हाथी को हृदय के नीचे ही बेरकर मार दे। जब भी यह किञ्चित् भी साधना-विमुख हो तो बारम्बार संवम का प्रकट स्याकर इसे सचित पक्ष पर ले आ।

ममता मन मारि रे माहूँ करि करि पीसि।

तब मुक्त पावै सुदरी अह्य भुक्तकै सीसि ॥२०॥

सीसि = शीघ्र धूम्र प्रवेश ब्रह्माण्ड। सुदरी = आराम।

हे साधक ! जब कभी मयमस्त हाथी को मार-मार कर संवम में बंध के कर ले तथा जामे कर्मों के द्वारा जो बाटोक धर्मात् सुन्दर पीठ। इस उपाय के द्वारा ही ब्रह्माण्ड से परमत्मा के दर्शन हो सकते हैं जिससे आत्मा प्रमत्त हो मुक्त नाम करेगी।

कायद केरो नाँव ते पाँजो केरी गय।

कहूँ कबीर कैसे ठिक् पक्ष कुसंगी संग ॥२१॥

मय = धरिता से तात्पर्य 'संग' नहीं मिलेगी नहीं।

यह संसार कहीं धरिता जामा नाम से परिपूर्ण है जिसके नीचे इन नीचे गरीर की नीका के द्वारा कैसे तरा जा सकता है ? फिर बात ये पाँज मोर—काम शोक धर बोह मोह—जये हुए हैं। कबीर कहते हैं कि इन कलि परिस्थिति से ही कैसे संसार-बधिता को वार कर ?

कवीर यह मन बना गया जो मन होता नास्ति ।

इपरि ठूठा मेह ज्यु गया निर्वाणा आसि ॥२२॥

इपरि=टीला ।

कवीर कहते हैं कि मेरा जो निर्मल मन कस या बह म जाने धम कहा जाता है । जिस भाँति टीले पर हुई वर्षा का जल खन भर उस पर रुक कर निम्नगामी हो जाता है उसी प्रकार इस मन पर पड़े पुन के बन्नों का प्रभाव केवल धम भर के लिए हुआ फिर वह पतनोग्मुक्त हो जाता ।

विशेष—उपमा धमकार ।

मतक कू भी जौ मही मेरा मन बी है ।

वाजे वाव बिकार की भी भूबा बीगै ॥२३॥

बाव=तन्वी ।

साधक ने अपना मन संयम द्वारा सांसारिक विषयों से मुक्त तुल्य उपराम कर लिया है उसे जिस धमस्या में वह भी पता नहीं कि मेरा मन भी है । बाव यह है कि वह अपने मन के अस्तित्व के विषय में भी संकासु हो जाता है । किन्तु यदि सांसारिक विषयों से उपराम इस बिन्दु के पास रास रस की तनिक भी घ्राह्य पड़ जाय तो वह पुन बीबिन हो जाता है फिर पूर्ववत् पाप करने लगता है ।

काटी कूटी मछली छीकें घरी बहोड़ि ।

कोइ एक अपिर मन बस्या वह मै पड़ी बहोड़ि ॥२४॥

मछली=मन । छीकें=बहुरम्भ । बहोड़ि=सहेज कर । वह=तात्परी संसार संक ।

साधक ने मन कपी मछली को काटकूट कर (संयमित कर) बहुरम्भ वा धूम्य रूपी छीके में सम्माल कर रख दिया वा किन्तु समार की बानभावों वा एक धमर भी जान में पड़ते ही वह मन कपी मछली छीक पर से गिर कर पुन लंगर रूपी तात्परी के पक में आ पड़ी ।

विशेष—साधकजी साधना में कुछ तानों के अनुसार मरिचक में बहुरम्भ की स्थिति है और उससे भी ऊपर पीछ में अथर लोक वा लोकोप धाम की । बहुरम्भ में पहुँचे मनुष्य वा मन वा साधना भ्रष्ट हो पुन संसार धमि में गिर लगता है किन्तु लोकोप लोक धमर-लोक में पहुँच साधक साधना भ्रष्ट नहीं हो लगता । यहाँ कबीर यही कहना चाहते हैं ।

कबीर मन पंपी भया बहुतक बढ़ या बकास ।

उहाँ ही रँ गिरि पड़ या मन माया के पास ॥२५॥

कबीर कहते हैं कि मेरा मन पक्षी होकर प्रभु-प्राप्ति के मार्ग मूल्य प्रदेष्ट में बहुत दूर तक चढ़ चुका था। फिर उसी उच्छ्वसना (ब्रह्मरूप) के पास से जो पिरा तो माया के पास ही घाबर रम गया। साधनापरक प्रभं बेसा ॥ है वैसे कि उन्मुक्त 'सारी' में दर्शाया गया है।

भगति बुबारा संकड़ा राई दसमें भाइ।

मन तो मेगस हू रह्यो क्यूँ करि सक समाइ ॥२६॥

बुबारा = डार। संकड़ा = संकीर्ण।

कबीर कहते हैं कि भक्ति का डार अत्यन्त संकीर्ण है। वह राई के दस मार्ग के बराबर है (राई स्वयं ही बहुत छोटी होती है उसके भी दसम मार्ग के बराबर)। मेरा मन मदमस्त हाथी के समान बँधन है फिर भला उसमें कैसे प्रवेश कर सकता है ?

विशेष—'भगति बुबारा संकड़ा' में प्रतीत होता है कि भगति स कबीर का तात्पर्य ब्रह्म से है क्योंकि योग-साधना में वह भाव्यता है कि ब्रह्मरूप में एक बहुत सूक्ष्म राई बराबर बिन्दु होता है इसी बिन्दु से समुद्र का स्रवण माना जाता है। वैसे 'भगति' का अर्थ भक्ति देने से भी अर्थ हो जाता है।

करता था तो क्यूँ रह्या प्रब करि क्यूँ पछताय।

बोवै पेड़ बँबूस का धंभ कहाँ तैं जाय ॥२७॥

हे मनुष्य ! जिस समय तूने वे कुकर्म किये वे उस समय तुझे यह ध्यान क्यों नहीं हुआ कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। अब उन कर्मों के फलस्वरूप कुछ उठाने पर क्यों पछताया है ? तूने अपने कुकर्मों से बहुत बुरा बोये वे तो उनका फल बूझ ही पाए हो सकते हैं मगर रवान (धाम सूख) कहाँ से जा सकता है ?

विशेष—प्रसकार—निवृत्तना ?

काया केबस मन बजा बिचै सहारि पहराइ।

मन आस्था देखल जले ताका सर्वस जाइ ॥२८॥

देखल = देखा। मन = मन। बजा = ध्वजा।

इस कबीर कपी मन्दिर पर मन की ध्वजा पहना दी है जो विषयकपी बाहु के सस्पर्श से सहाराही है। आश्रित होती है। जिसका कबीर मन के अनुसार विषयों में प्रवृत्त होने लगे उनका सर्वनाश ही समझिए। भाव यह है कि जिस प्रकार मन्दिर के ऊपर सर्वोच्च सत्ता ध्वजा ली होती है उसी भाँति कबीर पर मन का अधिकार है। यह मन विषय वासनाओं में कबीर को लगाकर सर्वस्व नाश कर देता है।

विशेष—कपक धर्माकार।

ममह मनोष छाड़ि दे तेरा किया न होइ ।

पापी में भीम भीकसे तौ रुखा साइ न कोइ ॥२६॥

मनोष=मनोरथ यहाँ महत्वाकांक्षाएँ ।

हे मन ! तू अपनी महत्वाकांक्षाएँ छोड़ दे क्योंकि जो कुछ तू चाहता है वह सब सम्भव नहीं । यदि कोई पानी को बिसोकर भी निकासने में सफल हो जाय फिर तो कच्ची रोटियाँ कोई न जाय सब ची का ही संभल करे ।

बिषोय— पापी में भीम भीकसे के समान तुलना में भी 'बारिबिषोयो' की उपमा दी है ।

काया कसू कमाण ज्यु पवतत्त करि बाण ।

मारौ तौ मन मुग कौ नहौ तौ मिथ्या बाण ॥१॥ ॥२६९॥

पवतत्त=पंचतत्त्व 'क्षिति' जल पावन गयन समीर ।

मैं पाँचों तत्व के बाण बढ़ाकर इस शरीर की वस्तुओं को कसू मूँवा । फिर इसके द्वारा यदि मैं मन रूपी अंशम मूँव का बंध कर दूँ तब तो ठीक है धन्यवा मेरे (समस्त) उपदेश को मिथ्या समझता ।

१४ सूपिम मारग कौ अंग

'सूपिम मारग' से कबीर का तात्पर्य सूक्ष्म मार्ग है, साधना का पंच परबन्ध सूत्र है—उसी का वर्णन यहाँ किया गया है ।

कौण देस कहीं याइया कहूँ क्यूँ जाइया जाइ ।

उहु मार्ग पावै नहीं भूषि पड़े इस मोहि ॥१॥

उहु=जस ।

आत्मा मूँव कर से सूक्ष्म प्रवेश की निवासी है किन्तु वह यहाँ संसार में बाँधी है इसी का सदर्थ कर कबीर कहते हैं कि न जाने किस देश का निवासी यही (संसार में) बाँधा गया है भला फिर तन्त्र को किन प्रकार जाना जा सकता है ? इस आत्मा की गुाधना का उपयुक्त मार्ग तो मिल नहीं पा रहा है यद्यपि वह पंच-विघ्न हो इस संसार में घटकर रही है ।

उठोय कोइ न धावई जाबूँ बूझौं याइ ।

इतयें सबै पटाइये मार सदाइ सदाइ ॥२॥

उठोय=उठर से । इतयें=इतर से ।

कबीर कहते हैं कि यह साधना का मार्ग अत्यन्त भयम है बिषी से भी

इसका पता नहीं चल पाता क्योंकि जो इस पार कर लेते हैं वे तो इस मृत्यु भोक में लीटते नहीं ब्रह्म-स्वर्ग-में रम रहते हैं फिर भला मैं किससे बीडकर वहाँ का समाचार पूछू ? मार्ग के ज्ञान के बिना ही तब इसर से स्वर्ग के सम्भार साब-साब कर साधना पथ में चले जाते हैं ।

सबकुं मूमत्त मैं फिरौं रहण कहै मही कोइ ।

प्रीति न ओझी राम सु रहण कहाँ ये होइ ॥१॥

मैं सबसे मूढ़ पूछता फिरता हूँ कि साधना में व्यवहार कैसा है किन्तु कोई भी उस व्यवहार की स्थिति को नहीं बता पाता । इन सौंसारिक मनुष्यों ने प्रभु से प्र माँगे कभी किया नहीं फिर भला ये कैसे इस संसार में रह सकते हैं शान्ति प्राप्त कर सकते हैं ।

जसी जसौ सबको कहै, मोहि घेदेसा बीर ।

साहिब सु पर्वा नही ए आहिमें किस ठौर ॥२॥

कबीर कहते हैं कि समस्त साधक उस प्रपन्न मार्ग की ओर जाने का संकल्प करते हैं किन्तु मुझे इनकी कसमता में शर्षका है । किसी का भी प्रभु से तो परिचय है नहीं पता नहीं न जाने किस स्वप्न पर जाकर वे कबसे पर्याप्त स्वर्ग इसर उभर भटकते रहेंगे ।

आइये की आया मही रहिये की नही ठौर ।

कहै कबीरा संत ही भबिगति की गति धोर ॥३॥

आया मही = ज्ञान भेग मही जोने ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु के पास जाने के लिए ही मैंने जाने ज्ञान भेग विवेक नभ जोते ही नहीं और इस संसार के विषय-आधना पथ में रहने के लिए स्थान नहीं है । कबीर कहते हैं कि हे साधुबन्धो ! बहुत लंबे भ्रम हैं प्रभुवा ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बसूरे भ्रम हैं जो सामान्य रूप से संसार ने समझ रखा है । भाव यह है कि साधना-मार्ग में बाह्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं ।

कबीर मारिग कठिन है, कोई न सजई जाय ।

यए से बहुकुं मही मुसम कहै को घाइ ॥४॥

बहुकुं = लीटते ।

कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु तक जाने का मार्ग अत्यन्त कठिन है । कोई बहुत पढ़न नहीं सकता और जो वहाँ पहुँच जाते हैं, वे बहुत से लीटते-मरी घट उस पथ का विवरण कीजिये ? यत साधना मार्ग की प्रपन्नता प्रपन्नता ही बनी रहती है ।

विशेष—मनिक मुहम्मद जामसी ने भी 'पद्मावती' के पद्मावती नामकी-विताप खण्ड' में दिल्ली का वर्णन करते हुए प्रभु प्राप्ति के मार्ग के विषय में ऐसा ही कहा है—

“सो दिल्ली घस निबुहर देगू । कोई न सहुरा कहै सखेसू ॥

जो पवन सो तहाँ कर होई । जो भावै किछु जान न सोई ॥

जन कबीर का सिपर घर, बाट ससैसी सैस ।

पाव न टिके पपोसका सोगमि सादे बैस ॥७॥

जन=वास भवतः । सिपर=मूय्य शिखर, ब्रह्मरन्ध्र । ससैसी सैस=कीचड़ घाटि से दुर्गम पर्वतीय माय ।

जब कबीर का वास्तविक घर तो मूय्य शिखर पर स्थित ब्रह्मरन्ध्र है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बड़ा ही दुर्गम बाधाओं के वंश से भरा हुआ है । वहाँ तो चींटी (जीवनमुक्त साधकों) के भी पैर नहीं रुक सकते और वहाँ से नाल पार कर्मों के बोझ से बैस के समान लड़ कर बाधना पथ पर चलन को उन्नत है ।

विशेष—योग-नाचना से साधक मुपुष्पा नाड़ी के मध्य में स्थित ब्रह्मनाड़ी के द्वारा कृष्णमयी को ऊर्ध्वमायी कर मूय्य शिखर पर पहुँचने का प्रयास करता है, इसे 'दीप्तिका गति' कहते हैं जो इस गति को साधता है उसे कबीर ने महा 'चींटी' बताया है ।

जहाँ न चींटी चढ़ि सकै राई ना ठहराइ ।

मम पवन का गमि नहीं तहाँ पहुँचै जाइ ॥८॥

कबीर कहते हैं कि जिस मूय्य स्वप्न पर चींटी चढ़ नहीं सकती एवं यदि भी चढ़ा नहीं ठहर सकती सर्वमायी और तीव्रगामी पवन तथा मन की भी वह गति नहीं है वहाँ से पहुँच चुका है ।

कबीर मारग भगम है सब मुनिजन बैठ पाकि ।

तहाँ कबीरा बसि गया गहि सतगुर की मापि ॥९॥

मापि=सीमा उपपन्न ।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति का जो मार्ग ३५ आयाम है, जिसकी दुपमता के बँदहन भी चढ़कर बैठ गये वहाँ कबीर सद्गुरु के आदेश को पटन कर पहुँच गया है ।

मुर मर बाक मुनि जमा जहाँ न कोई जाइ ।

माटे भाग कबीर क तहाँ रहै घर छाई ॥१०॥

कोटे भाग=बड़ भाग्य ।

जिस प्रभु के पास तक पहुँचने में देवता मुनिगण और मनुष्य प्रयत्न हो बैठ रहे वहाँ कोई भी न जा सका वहाँ कबीर का स्थायी वास हो गया है— यह उसके लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है।

१५ सूषिम जनम को अंग

कबीर सूषिम सुरति का जीव न जानै जास ।

कहै कबीरा बुरि करि भातम यदिष्टि कास ॥१॥

१ सूषिम—सूक्ष्म । जान=रहस्य ।

कबीर कहते हैं कि बीबात्मा सहजाबत्मा के सूक्ष्म मार्ग का रहस्य नहीं जानती । कबीर कहते हैं कि हे जीव ! अपनी भात्मा का यह भ्रान्त दूर कर जिसके कारण तू इस सञ्चार को ही सत्य समझ बैठा है । तभी तूमें उस मार्ग का ज्ञान हो सकता है ।

विशेष—वहाँ 'सुरति' का तात्पर्य 'सहजाबत्मा' से ही है नाकी विशेष है नहीं । कबीर के समय तक बहुत से साधनापरक लोगों के धर्म परिवर्तित हो चुके थे प्रायः उन्होंने कहीं किसी शब्द को किसी धर्म में तो कहीं दूसरे धर्म में प्रयुक्त किया है । विशेष विवरण के लिए डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के 'कबीर' में 'कुछ प्रमुख शब्दों के भाग्य-विपर्यय' को देखिए ।

प्राण पंड को तबि जसे मूषा कहै सब कोइ ।

जीव छटा जामै मरे, सूषिम लखै न कोइ ॥२॥१ भा

पंड—पिंड शरीर । मूषा—मर गया । छटा—बीधित रहते हुए भी । सूषिम—सूक्ष्म ब्रह्म ।

प्राण जब शरीर का परित्याग कर देते हैं तो सब उसे मृतक कहने लगते हैं । बीबात्मा बीधित रहते हुए भी अनेक बार अन्ध-धरण में पड़ती है अर्थात् अज्ञान बीधित रहते हुए भी संसार से निर्लेप रहे जीवनमुक्त हो जाता है । ब्रह्म को कोई नहीं देख पाता ।

विशेष—अन्तिम धरण में ब्रह्म को अप्राप्य ब्रह्मकर कबीर कोई बिरोधा भास उपस्थित नहीं कर रहे हैं अपितु कैवल्य ब्रह्म प्राप्ति की कठिनता प्रदर्शित करना चाहते हैं ।

१६ माया की श्रृंग

जग हटवाया स्वायं ठग माया बेसी साह ।

रामधरन भीकी मही जिनि जाह बनम ठगाह ॥१॥

हटवाया=हाट, बाजार । बेसी=बेस्वा ।

कबीरदास कहते हैं कि संसार एक बाजार है जिसमें इन्द्रियों के स्वाद का घनेट विषय-वासनाओं के ठग एवं माया कभी कभी जीव को ठगन का, करने नाम से छसाने का उपक्रम करता है । हे मानव ! यदि तুম मिष्टा-मूर्च्छक शव-बाधन बह्वर्ण करोव प्रय भक्ति में प्रवृत्त होये तो तुम्हारा कल्याण हो सकता तब ये ठग और माया कभी बेस्वा तुम्हारे जीवन जग को ठगने में प्रयत्न होव ।

सर्वकार=अपक ।

कबीर माया पावणी फंख के सैठी हाटि ।

सब जग तो फय पड़या गया कबीर काटि ॥२॥

पावणी=पापिनी व्यवहार आदि पाप कर्मों में प्रवृत्त होने वाली वस्तु से तात्पर्य है । फं=जाल पास । फय=पाय में । काटि=छोड़ने का कर्म ।

कबीर कहते हैं कि माया पापिनी बेस्वा है जो हम संसार के बाजार में जगो घोर घाहट करने का पास लिए हुए है । समस्त संसार इस माया पास में प्रयत्न हो गया किन्तु कबीर (माधुवन) से तात्पर्य) उसे काट चुका है, यहाँ बहु-भक्ति में ही उसकी बलि है, माया के विषयों में नहीं ।

सिरीस=करक धर्मकार ।

कबीर माया पावणी जाले लाया भोग ।

पूरी किमहुँ न भोगई इसका इहै विजोग ॥३॥

जाले लाया=धरन धारण्य पाने की भावना जवाला । इहै=यही ।

कबीर कहते हैं कि माया पापिनी बेस्वा है जो अपन धारण्य के द्वारा सब में विषय कामनाओं की भावना जवाली है । जिस प्रकार बेस्वा पर (मर्त्या के मयान) किसी का व्यवहार नहीं होता और न वह किसी एक की हीनर रह जाती है इसलिए उसका कोई पूर्ण उन्मोच नहीं कर पाता उसी की भावना कि किंचित धारण्यो पर एक व्यक्ति विशेष का पूर्ण व्यवहार नहीं हो, यदि हाता थी है तो कुछ समय के लिए । माया के विविध विषयों की धारण्य में ही संसार हुआ (विषय) भोगना है ।

विषय=करक एक वाच्यविशेष धर्मकार ।

कबीर माया पापणी हरि सु करै हराम ।

मुक्ति कड़ियासी कुमति की कहण न बेई राम ॥४॥

हराम=विमुख से तात्पर्य । कड़ियासी=कड़ी श्रृंखला ।

कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया ऐसी पापिन है कि जीव को प्रभु-विमुख कर देती है । यह जीव के मुख से कड़वी बचनानासी का निरन्तर उच्चारण कराकर राम-नाम कहने का अवसर नहीं देती । भाव यह है कि माया प्रभु-भक्ति में बाधक है ।

जाणौं ये हरि कौं भजौं सो भनि मोटी घास ।

हरि विधि घालं अंतरा माया बड़ी बिसास ॥५॥

मोटी घास=विषय-वासनाओं की तुच्छता । घालें=इसना । बिसास=विश्वासवादिनी ।

प्रत्यक्षतः ऐसा लगता है कि मैं (बोली साधक) प्रभु भक्ति में उत्कीर्ण हूँ किन्तु मेरे मन में माया ने विषय-वासनाओं की घबह्य तुच्छता बसा रखी है । यह माया बड़ी विश्वासवादिनी है जो इन विषय-वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर बसा देती है ।

बिरोध—कबीर ने माया को विश्वासवादिनी इसलिए बताया कि यह अपने जनक-प्रभु से जीव को विमुख करती है ।

कबीर माया मोहनी मोहे जाण सुजाण ।

माया ही छूटे नहीं मरि मरि मार जाण ॥६॥

जाण=ज्ञानी । सुजाण=सुजान चतुर ।

कबीर कहते हैं कि माया ऐसी धाकधक है कि सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या बड़ें-बड़े ज्ञानी एवं चतुर भी इसके धाकधक में सम्मोहित हो गये हैं । यदि कोई ज्ञान से जागरूक विमुक्त होना चाहे तो असम्भव है क्योंकि यह ताम-ताम्र कर मोहक शर्बों की बर्षा कर व्यक्ति को अपने बात में पंजा लेता है ।

कबीर माया मोहनी जैसी मीठी साँड़ ।

सतगुरु की कृपा भई, नहीं तो करती साँड़ ॥७॥

साँड़=एक जाति विशेष जिसका सामाजिक स्थान अत्यन्त निम्न, यहाँ नष्ट होने से घबरे ।

कबीर कहते हैं कि माया बड़ी सम्मोहक एवं साँड़ के समान मीठी है । सतगुरु ने कृपा कर मुझे इसके बाज से विभक्त कर दिया अन्यथा वह तो मुझ नष्ट करके ही छोड़ती ।

बिरोध—अपमा धर्मकार ।

कबीर माया मोहनी सब जग भास्या धाणि ।

कोई एक जन ऊबर जिन सोड़ी कृम की काणि ॥१॥

भास्या=घपने बन्ध में लपेट लिया । धाणि=धानी तली जिस गहरे में पान में सरसों धादि डालकर लेन निकालता है उसे धानी कहते हैं यह बात की बनी होती है । कृम की काणि=कल मर्यादा धारण लोक परम्परा ।

कबीर कहते हैं कि यह माया बड़ी सम्मोहक है जिसमें घपनी धानी में सबस्र संसार को डाल रखा है । कोई एकाध व्यक्ति ही जिसने संसार की स्वाभाविक परम्परा का परिवर्तन किया हो उसके जान से बच पात है ।

विशेष—१ तपक धर्मकार ।

२ 'जिन सोड़ी कृम की काणि' पर ध्यानपूर्वक वृष्टिपाठ करने से पुष्टि होती है कि जिन मनुष्यों में इसका अद्भुत साम्य मिलता है वहाँ भी प्रभु प्राप्ति के लिए 'कर्मकाणि' परिवर्तन आवश्यक है । यद्यपि यहाँ बहु कहन का तात्पर्य बताया नहीं कि दोनों स्वार्थों पर यह साम्यता एक दूसरे के प्रभाव से घपी है किन्तु यहाँ बहु विज्ञान का प्रयोग यह है कि सन्तों और ब्रह्मजनों में निष्कार और साकार इष्ट का अन्तर होने हुए भी यह साम्य है । 'प्रवृत्त' के शब्द कहि—पूजाय कृष्णकर्म परमानन्द प्राप्त धादि—ने कर्मकाणि' तन का वर्णन किया है । यारलेन्दु हरिश्चन्द्र धारि में भी इस भावमर्यादा धारण का वर्णन मिलता है ।

कबीर माया मोहनी माँही मिले न हाणि ।

मनह उठारी भूठ करि सब मागी डोसे साधि ॥२॥

मनह=मन से ।

कबीर कहते हैं कि ॥ माँही मोहनी माया मानने पर, प्रयत्न करने पर प्राप्त होती होती क्योंकि मायाजन्य धारणों का कितना ही भोग क्यों न किया पर फिर भी इन्हीं अनुष्ठ रहती हैं । किन्तु जब इसे धिया भ्रम-भाव बनकर मन को इसके धारण से पृथक कर दिया जाय तो यह पीछे-पीछे जाती है । भाव यह है कि माया का परिवर्तन करने में ही अधिक ध्यान एवं मन है ।

माया दासी समु की ऊभी देख घसीस ।

बिमसी धर मासों छड़ी सुमरि सुमरि जगदीस ॥३॥

ऊभी=बड़ी-छड़ी धाजा मानने वाली से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि माया ननों की दासी है जो बड़ी-छड़ी ही उननी माया

का पासने करती है। वे इसका उपयोग मनु को भजते हुए करते हैं और इस पर भी इसे मुह नहीं लगाते तातो और कड़ियों की मार से इसकी चरक लेते हैं।

माया मुई न मम मुखा मरि मरि मया शरीर।

माया विष्णो नो मुई यो कहि गया कबीर ॥११॥

कबीर कहते हैं कि आवागमन के चक्र में पड़कर शरीर बाल्मा नष्ट हुआ किन्तु किसी भी जन्म में माया का भावपूर्ण एवं मन की विषयों के पीछे पीछे समाप्त न हुई। न कभी सांसारिक कामनाओं एवं पुष्पा का प्राप्त हुआ।

माया बीबै जग मर सोग मरे मरि जाइ।

सोइ मूवे जन सबसे सो ऊबरे जे जाइ ॥१२॥

माया—पुष्पा।

संसार का समस्त वैभव भारि समाप्त हो जाता है किन्तु यह पुष्पा फिर भी जीवित रहती है। मनुष्य आवागमन के चक्र में पड़-पड़ कर बाल्मा मृत्यु को प्राप्त होते हैं किन्तु फिर भी सांसारिक पुष्पा का प्राप्त नहीं होता। जिन्होंने इस पुष्पा से परिचातित हो जन का संभव किया है ही इस संसार में नष्ट हुए अपना आवागमन के चक्र में पड़े। जिन व्यक्तियों ने जन का कुछ उपयोग किया वे मुक्त हो गये।

विषय—कबीर यहाँ जन संभव का विरोध इसीलिए करते हैं कि जन के पीछे व्यक्ति बाल्मा बना छिछा है, न जाने क्या-क्या दुष्कृत्य करने को प्रस्तुत हो जाता है, और पुष्पा अधिकाधिक बढ़ती जाती है। ऐसे जन के सम्मुख में उनकी मायका यही है कि—

‘छाये सरये जो बुरे तो कोरिय करोरि’

कबीर सो जन सचिये जो धामें कू होइ।

सौस बड़ाये पाटसी से जात न देख्या कोई ॥१३॥

संसार की स्थिति यह है कि मनुष्य अपनी सामान्य आवागमन आवागमन में उनके जीवन का पूर्ण विकास सम्भव नहीं को काट कर जन संभव कर आवागमन के संसार में जीवन व्यतीत करता है। इसी को लक्ष्य कर कबीर कहते हैं कि जन-संभव जैसी स्थिति में उपदेश है जबकि धारणी समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह पर्याप्त हो। धर्म की काट कर जन-एकजित कर उसे सर्वथा अपने साथ लाने तो फिर तकते हो किन्तु मृत्युपरांत कोई भी इसे ले जाता नहीं देखा गया है।

विषय—इस छात्री का एक दूसरा धर्म इस प्रकार भी किया जा सकता है—बीर कहत है कि इ मनष्य । सासारिक जन्म-संघर्ष में क्या भया हुआ है ऐसे मन का सन्तन कर, ऐसे सुकृत्य कर जो परलोक में भी तेरे काम आ सकें—इसके बल पर तू मुक्त हो जाय । इस सासारिक जन्म की गठरी को मृत्यु के कपाट धरने छात्र से जाता कोई नहीं देखा सब मर्त्य का महीं रह जाता है ।

त्रीया त्रिप्या पापणी सासू प्रीति न जोड़ि ।

पेड़ी षड़ि पाछी पड़े साम मोटी खोड़ि ॥१४॥

त्रिया=स्त्री । पापणी=पापिनी बन्धा है सात्य । खोड़ि=गायक पाप ।

मृषा एक व्यवहारिणी स्त्री है जो मन को विविध विषयों में भटकाती रहती है या विविध विषयों में मन का समन कराता रहती है । हे बीर ! तू अपने हेम-संग्रह स्थापित मत कर, तू इसके आस में मत फँस । यह तो पीले रङ्गार बीर को आकर्षित कर लेती है किन्तु इसके तन्मय से फिर धनक पापों का भारी बमला पड़ता है ।

विषय—सांगरूपक धर्मकार ।

त्रिप्या सा बी मां बुझै दिन दिन बसती जाइ ।

जवासा के स्य ज्यू धण मेहुं कमिलाइ ॥१५॥

बदनी=बढ़ती ।

बीर कहत है कि इस सासारिक मृषा को लता को परलवित करने से कष्ट नहीं किया जा सकता उसमें तो यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है । लता भाव या प्रेम बलिन की धजस बर्षा से ही सम्भव है जिस प्रकार जवासा रिकी बर्षा बर्षा होती जाती है उतना ही मूलतः जाता है ।

विषय—(१) विभावना धर्मकार । (२) साक बीर जवासा प्रीत्य में तो हो गत है जिस बर्षा प्राग्भ्य होने ही से मूरने लगत है । धाय बलियों ने भी पापों समुद्रि को धाक जवान के माध्यम से धनियन्त किया है ।

बीर जग की को कहै, भी जलि यूँ दास ।

पारब्रह्म पति छाड़ि करि करें मानि की आस ॥१६॥

भी शक्ति=भव जन्म संसार सागर ।

बीर कहते हैं कि सामान्य सामारित्य प्राप्ति का भी बीर वह इन संसार जन्म में धन जग की इस सब बिम्ब धन सभी दुबने है जब व पारब्रह्म परोक्ष रूप से भी भूत पर सांगारिक मान के दृष्टक हो जान है, उनमें से ही जाना है ।

माया तबी तो का मया मानि तबी नहीं जाइ ।

मानि बड़े मुनियर मिसे मानि सबनि कौं छाइ ॥१७॥

मुनियर=मनियर, गच्छ मुनिवच । मिसे=मिट्टी में मिसे, गच्छ हो गये ।

हे साधक ! यदि तू माया से असम्पृक्त हो गया तो कोई विशेष महत्व की बात नहीं । तूने अपने मान ग्रह, का तो परित्याग नहीं किया । यही ग्रह अब गच्छ कर देया ।

रामहि जोड़ा जाणि करि, मुनियां घागें हीन ।

बीवा कौं राजा कहैं माया के दासीन ॥१८॥

जोड़ा=हीन ।

हे मनुष्य ! तूने प्रभु को तुच्छ समझ कर संसार को अधिक महत्व दिया संसार में ही संलग्न रहा । तू उस जीव को ही वास्तविक राजा स्वामी समझ बैठ जो मायावीन होकर वैभवपूर्ण ढंग से रहता है ।

रज बीरज की कली सापरि साज्या रूप ।

राम नाम बिन बूझिहैं कनक कामणी कूप ॥१९॥

साज्या=बनाया । बूझि है=बूझेया गच्छ हो जायेया ।

हे मनुष्य ! तू अपने ऊपर सब क्या करता है तू ही स्वयं पुत्र के बीर्य और स्त्री की रज बीजों वस्तुओं से निर्मित एक कली है जिस पर तूने सब साज-सज्जा का आडम्बर कर रखा है । तू प्रभु-भक्ति बिना स्वयं प्रवर्तित रज और कामिनी स्त्री कुएं में गिरकर गच्छ हो जायेगा ।

माया सरवर विविध का साक्षा बुझ संताप ।

सीतसता सुपिने मही फल फीकी तनि ताप ॥२०॥

विविध=विभुषात्मक वैहिक वैहिक भौतिक संतापों से युक्त ।

कबीरदास भी कहते हैं कि माया वैहिक वैहिक भौतिक संतापों से युक्त विभुषात्मक बुझ है, बुझ और संताप ही इसकी साक्षात् हैं । सामान्य बुझ की जामा सीतल एवं फल मकर होता है किन्तु इस माया-बुझ के प्रापक में सीतसता-मुक्त स्वप्न में भी प्राप्त नहीं और इसका फल फीका है, वे सब प्रवर्तित जामा और पक्ष शरीर की बुझ ही प्रदान करते हैं ।

विधय—संस्कारिक धर्मकार ।

कबीर माया डाकणी सब किसही कौं छाइ ।

दाँठ उपाड़ी पापणी जे सस्तो मेड़ो जाइ ॥२१॥

डाकणी=पिछावनी । उपाड़ी=उखाड़ । मेड़ो=पाछ ।

कबीर कहते हैं कि यह माया पिशाचिनी है जो संसार के सब ही मनुष्यों को बाँधी है। यदि यह साधु-जनों के पास भी पकड़ी तो मैं इस पापिनी के लक्ष उपाय दूँ या इसे नष्ट कर दूँ या।

मसनी सागर भर किया धौं सागी बहुतेणि ।

असही माहँ जसि मुई, पूरव जमम भियेणि ॥२९॥

सागर=सागर माया। धौं=धूमि विभिन्न यातनाएँ एवं भवताप ।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कमिनी जल में रूखी है, उसी भाँति जलवा ने इस संसार (की माया) को अपना निवास-स्थान बना लिया है, किन्तु वहाँ बहुत से दुख एवं संसार ताप उसे बन्ध करने लगे। इस प्रकार यह माया इस संसार की जल में ही रूखे हुए जल मरी नष्ट हो गई। वह मा-व्ययनक परिणाम उसके पूवजन्म के बुद्धियों का ही था।

विषय—घलंकार—यमक विरोधाभास एवं रूपकातिशयोक्ति ।

कबीर गुण की बादसी तीतरबानी छाहि ।

बाहुरि रहे ते ऊबरे, मीने भग्विर माहि ॥२९॥

गुण=गुण रज तम—त्रिगुण । तीतरबानी=तीतरबर्णी=तीतर की बर्णों के समान छितरी-छितरी सी किन्तु रंग तीतर के पक्षों जैसा नहीं होगा उसके रंग के छितराये होने के ही कारण उसे 'तीतरबानी' कहा जाता है।

कबीर कहते हैं कि यह त्रिगुणारमक माया की तीतरबर्णी बग बिना बरये बिना अपना प्रभाव दिखाये नहीं रहती। जो इस घटा की छाया से बाहर रहे अपान-विमुक्त रहे वे मुक्त हा मय माया तन पर अपना प्रभाव नहीं बिना हरी किन्तु जो शरीर की आवास के अन्दर रहे अर्थात् माया आवयंजों में हरे पटौर का मया दिया है जीव जये माया ने उन पर अपना पूरा प्रभाव कर लिया।

विषय—(१) घलंकार—रूपक विरोधाभास । (२) तीतरबर्णी बरसी के लिए ऐसा कहा जाना है कि यह बर्ण अवश्य करती है निम्नस्थ लोकोक्ति के समी पुष्टि होती है—

“तीतर बानी बादसी बिधवा काजर रय ।

यह बरस यह भर कर, यामें मीन न भेग ॥

कबीर माया माह की भई धँधारी मोह ।

जे सूते से मुसि भिए, रहे बसत नू रोह ॥२९॥

मोह=मोहम)नेत्र । सूने=सुगुप्त अज्ञान-निद्रा में । मुसि=टम मिय । बसत=बसु सारतय बसु ।

कबीर कहते हैं कि इस माया-मोह के अज्ञान-अन्धकार में वेह बन्ध कर दिये हैं, उनसे अचित पथ नहीं गुमता । जो व्यक्ति इस अज्ञानांधकार की अवस्था में अवेत हो अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं । अतएव उन्हें सार-तत्त्व—ब्रह्म—की प्राप्ति के लिए पछताना पड़ता है कि काश ! हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते ।

संकस ही ते सब सहै माया इहि ससार ।

ते क्यूं झूटै बापुहै बाधे सिरजनहार ॥२५॥

संकस=कुन्ही बिगसे द्वार बन्द होता है, अंधता ।

समस्त संसार माया की अंधताओं में बसा हुआ है, वे बेचारे जीव जिन प्रकार माया-बधन से निमुक्त हो सकते हैं जो संसारकर्ता ब्रह्म को भी मान-संनिप्त बताते हैं ।

बाड़ि बढ़ती बेनि ज्यू उसमरी भासा फँस ।

तूटै पणि झूटै नही भई ज बाधा बँस ॥२६॥

बाड़ि=बाढ़, किसी बेल के बढ़ाने के लिए धातों में प्रायः कांटों की एक बाड़ सी लगा देते हैं यह प्रायः बहुत बल की साक्षात्ताओं को बाड़ कर बनायी जाती है । फँस=फँसा । तूटै=टूट । बाधाबन्ध=बधन-बद्ध ।

यह माया इस संसार की बाड़ के ऊपर बढ़ाई गई एक बेल है जो विविध भासाओं लालसाओं के फल में जलमयी हुई है यद्यपि जीव को भासा पुष्पा के फल में उत्तम मेली है । यदि जीव इससे अपना सम्बन्ध समाप्त कर दे तो भी यह संसार से नहीं झूट सकती वैसे कोई बचनबद्ध व्यक्ति हानि होने पर भी अपने बचनों का परित्याग नहीं करता ।

बिघोब—अन्धकार—अपमा क्यक ।

सब भासण भासा तथा निबति के को नाहि ।

निबरति के निबहै नही परबति परपंच माहि ॥२७॥

भासण=स्थिति । तथा=भीषे । निबति=निवृत्ति । परबति=प्रवृत्ति ।

संसार के समस्त प्राणियों पर भासा—धातसा—का प्रभुत्व है, कोई भी इस संसार से निवृत्त नहीं । भला जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग के टप्टों में फँसा हुआ है वह निवृत्ति मार्ग का निर्वाह कैसे कर सकता है ? भाव यह है कि संसार से छटपट होकर, प्रवृत्ति मार्ग का परित्याग करके ही निवृत्ति—बीरान्त (ईश्वर से राग)—उत्पन्न हो सकती है ।

कबीर इस संसार का झूठा माया मोह ।

जिहि परि जिमा बंधामणा तिहि परि तिता धँदोह ॥२८॥

बंधामणा = धाम्निहोस्मात् । तिता = उत्तमा हा । धँदोह = बुझ ।

कबीर कहते हैं कि संसार का माया-आकर्षण भ्रम्या है । यहाँ तो सर्वत्र बुझ ही बुझ है । यहाँ बहुत अधिक धाम्निहोस्मात् है यमना जहाँ जितना अधिक धाम्निहोस्मात् बिलाई देता है वहाँ बुझ भी उतना ही अधिक है ।

माया हमसौ यों कहा तू मति दे रे पूठि ।

और हमारा हम बधु मया कबीरा कठि ॥२९॥

दे रे पूठि = पीठ देना विमुख होना । हम बधु = यमना बल धारमबल ।

कबीर कहते हैं कि माया ने मुझ से यह कहा कि तू मुझसे विमुख मत हो—इसीलिए माया ने विभिन्न आकर्षण प्रस्तुत किये किन्तु यह मेरा धारम बल है कि मैं माया से अप्रसन्न हो गया इससे सम्पूर्ण विमोक्ष कर दिया ।

बुधसी नीर बटामिया सागर बह्या कसक ।

और पंखेक पी गये हस न जोवै बध ॥३०॥

बधसी = बुधसा माया ने तात्पर्य है । बटामिया = समाप्त कर दिया । सागर = सागर । पंखेक = पक्षी सामान्य नागरिक जीव । हंस = मुक्तात्मा ।

माया कभी बुधसी ने धारमा के जल को समाप्त कर दिया उसका तेज समाप्त कर दिया । इससे वह धीरे धीरे सागर कमजोर हो गया—बहुत से धारो-धारों का भागी हो गया । धर्म साधारण और वो इस पक्षे जल को पी पक्षे बधु माया में क्षीय हो गये किन्तु वो मुक्तात्मा (हंस) है उन्नि हंस माया जल का छुआ तक नहीं ।

विर्चय—(१) धाम्निहोस्मात् नपकातिमयोक्ति । (२) मुक्तात्माओं को इन संसार में स्थिति नपनमिबाम्भति तुम्हें मानत हैं ।

कबीर माया जिनि भिर्स सौ बरिया दे बाँह ।

मारत से मुनियर गिस्त किसी भरीसो रवाई ॥३१॥

भिरे = मरत कर दिये ।

कबीर माया धारने धार धार आकर्षणों से मुझे धारने करने में जमाना चाहते थे कबीर ने उनसे चरण में मग था । इन माया का बना बरोपा कि कहीं बिना के गत में जान है । अविमल मारत तक को भी हमने भ्रष्ट कर दिया ।

विषय—नारद—“यह ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। यह भगवान् के भी बड़े भक्त थे। एक समय इनकी तपस्या से डर कर इंद्र ने उसे भय करने के लिए कामदेव प्राणि को भेजा। परन्तु यह नहीं डिगे। कामदेव को जीतने का इनको बड़ा प्रहृकार हो गया। इसकी वजह से वह खरी स्वार्थों पर करने लगे तब महादेव जी ने इनको समझाया कि बिष्णु से कभी इसकी वजह न करना लेकिन इनसे नहीं रहा गया। इन्होंने उनसे भी अपनी विषय का गर्व से वर्जन किया। इस पर भगवान् उनकी परीक्षा के लिए उनके धौटने के मार्ग में एक माया कनी राजा तथा उसकी कन्या का निर्वास कर उसका स्वयंवर निश्चित कर दिया। नारद जी उस कन्या के कन और पुत्रों पर मोहित हो गये तथा उससे ब्याह करने की अभिलाषा से बिष्णु के पास उनका कन मानने गये। भगवान् ने उनकी माया के प्रभाव में आया हुआ जान कर उनका शरीर तो बहुत सुन्दर बनाया किन्तु मुह बन्दर का बना दिया। इस रजस का नारद नहीं जान सके और अभिमान के साथ स्वयंवर में भा बैठे। परन्तु उनकी भाषा पूरी नहीं हुई, उस कन्या को स्वयं बिष्णु एक बूझ का वाक्य कर ब्याह ले गये। स्वयंवर में उपस्थित शिवजी के दो वन उनके रूप को देख कर हंसने लगे तब उन्होंने अपने मुक्त के प्रतिबिम्ब को जल में देखा और कोप से शिव-गणों को तथा भगवान् तक को धाप दे डाला। एक और कथा नारद के विषय में महाभारत में प्रवर्णित है वह इस प्रकार है। नारद एक समय राजा धृतराष्ट्र के यहां रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त किया। परन्तु नारद जी कामबन्ध हो कर उसकी धोर प्रार्थित हो गये और उससे ब्याह कर लिया (— ‘कबीर—जीवक’)। यहां कबीर का ईवित प्रस्तुत कथाओं की श्रेणी ही है।

माया की मूल जग जस्या कमल कामिणी लागि।

कहु भी किहि विधि राखिये छई पसेटी लागि ॥१२॥१४६॥

मूल—प्रति। पसेटी—लपेटी हुई।

स्वर्ण—कन—और कामिनी की माया—प्रति में बलकर समस्त जगत् नश्य हो गया नष्ट हो गया। जिस प्रकार लई में लपेटी हुई प्रति अधिक समय तक अपना प्रभाव बिखाने बिना नहीं रह सकती उसी भांति कमल और कामिनी के संसर्ग में पड़ा मनुष्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता उसका विनाश निश्चित है।

विशेष—निर्वासना प्रसंगपर।

१७ चाराक कौ अंग

जीव मिलव्या जीव सौं असप न ससिया जाइ ।

गोबिंद मिलै न भजन बुझ, रही बुझाइ बुझाइ ॥१॥

बिलम्बा—सहारा मिया धायय सिया । असप—निराकार बह्य ।
मम—धर्म संसार ताप ।

मनुष्य मनुष्य का व्यर्थ सहारा लेता है जिसका कोई पल नहीं निकलता । कोई भी उस निराकार बह्य की काज में तत्पर नहीं होता जिससे धाम्नि नाम की आशा है । जब तक प्रभु-मिलन नहीं होगा तब तक सांसारिक तापों का समन भी असम्भव है—यह बात बारम्बार (कबीर द्वारा) समझकर कही गई है ।

इही उदर क कारणे जग जाँच्यो निस जाम ।

स्वामी-मणौ जु सिर चढ़्यो सर्या न एको काम ॥२॥

स्वामी-नबी—स्वामित्व ग्रहणमात्र । सर्या—सिद्ध हुआ ।

इस पेट के ही कारण मैंने धर्मात्म—सर्वथा सांसारिक प्राणियों से भिदा माँगी । इस बीनता की स्थिति में भी मैं अपने को सांसारिक वस्तुओं का स्वामी मान बैठा मुझमें ग्रहणमात्र जागृत हो गया जिसके कारण मेरा पतन हुआ । एक भी कार्य सिद्ध न हो सका न तो लोक में सुखी जीवन अधीत किया और न परलोक में सुखी-जीवन प्राप्त हो सका क्योंकि प्रभु-अविष्ट तो की ही नहीं ।

स्वामीं हुणा सोहरा दोडा हुणा दास ।

गाइर मोगीं ऊन कू बीबी चरै कपास ॥३॥

हुना—होना । सोहरा—महान सामान । दोडा—दुर्लभ वस्ति । दाम—मकन । गाइर—भेद ।

मनुष्य स्वयं स्वामी होने का इश्वर सरलता से कर सकता है किन्तु भक्त बनना जिसमें सर्वस्व समर्पण की आवश्यकता है कठिन है । यदि प्रभु मक्ति के समर्पण यह भावना करी रहो तो सब व्यर्थ हो जाता है भक्ति ही नहीं रहती एक उनी प्रकार जैसा किमी भेद को माना तो उन प्राणियों के लिए पाप किन्तु वह बीबी हुँ ही पर मैं गयी कपास भा गया पाप ।

बिगोप—निर्दोषता धर्मकार ।

स्वामीं हुना सोतका पैदा बार पचास ।

राम नाम बैठ रह्या कर सिपाँ की दाम ॥४॥

छोतका—कनकर, बोधी सी सम्पत्ति । पैका कार—पैरबीकार, मनुवर ।
काठे—कष्ट में । सिपा—सिप्य ।

हे मनुष्य । तू कन भर सम्पत्ति का स्वामी होकर ही ब्रम्ह में भर गया ।
इसी रूप-रस के प्रसन्नता से तुझे पवासों—बहुत से—सेवक रख रहे हैं । हे
बूढ़े ! कभी तूने हृदय से राम नाम नहीं लिया केवल मुह से एकाध बार
प्रभु का नामोच्चारण किया उसी से धरने को भक्ति का अभिकारी मान यह
कामना करता है कि योग मेरा सिप्यत्व ग्रहण करें ? कंठा मिच्छा ब्रम्ह है ।

कबीर छप्पा टोकनी सीए फिरै सुमाह ।

राम नाम भीन्है नहीं पीतलि ही कै चाह ॥१॥

छप्पा—तल्ला । टोकनी—टोकनी—पाच विशेष । सुमाई—स्वभाव ।
चाई—चाह इच्छा ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपनी स्वाभाविक वृत्तियों—मूख की परि-
वृत्ति के लिए यह तल्ला भीर टोकनी घाबि पाच स्पर्श के उपारान उठमे-
कठामे फिरता है । इस पीतल की (बोनों पाच प्रायः पीतल के ही होते हैं) को
तू डोमे फिरता है किन्तु राम नाम के बहुमुख्य रत्न को नहीं पहचानता । भाव
यह है कि सांसारिक वृत्त्याओं की प्राप्ति में तो अपनी सक्ति का प्रयत्न कर
रहा है प्रभु भक्ति नहीं करता ।

कसि का स्वामी सोभिया पीतलि धरी पटाह ।

राज दुबारा यौ फिरै, ज्यू हरिहाई गाह ॥२॥

सोभिया—सोभी । हरिहाई—हरियासी के भोग से दूसरे के नेत्रों में
चुलने वाली पाय को हटाने पर भी नहीं हटती ।

कबीर कहते हैं कि इस कलियुग में स्वामी भीर संन्यासी सोभी है । उन
की बाह्य विरक्तता उसी प्रकार प्रजास्तमिक है जैसे पीतल जगाई से बमका
होने पर क्षणिक समय के लिए बमकीरा हो जाता है । भीतर से उनका हृदय
सोभासक्त है । वे भोग से बधीभुन हो रसमन्त्राली द्वारों पर इसी प्रकार
टूटते हैं या बार-बार घाने हैं जैसे हरियासी के भोग में पड़ी हुई गाय दूसरे
के नेत्र में बार-बार चुलने पर भी भा जाती है ।

विशेष—उपमा प्रसङ्ग ।

कसि का स्वामी सोभिया मनसा धरी बधाह ।

देहि परिसा म्याज की लेली करता जाह ॥३॥

मनसा—इच्छाए अभिलाषाए ।

कलियुग का साध्यासी बड़ा सोभी है जिसने अपनी इच्छाओं का पर्यविक

विस्तार कर रहा है। उनकी स्थिति यहाँ तक गिरी हुई है कि क्या पसा व्याज पर लेकर पोषियों में उसके व्याज का सेला-बोला करते रहते हैं फिर मना सम्पाद कैसे ?

कबीर कसि छोटी भई मुनियर मिस न कोइ ।

सासब सोमी मसकरा तिनकू आवर होइ ॥ ॥

मुनियर=मुनिवर ।

कबीर कहते हैं कि आज कसिकाल में कैसा बुरा समय आ गया है कि मोठ मुनिवर त्यागी सम्पासी भिन्ते ही नहीं। आज समाज में वन व सोमी विविध लुप्ताधों के सासब में पड़े हुए एवं अपनी हाव भाव-बीड़ा से दूसरों को रिझाने वाले साधुओं का ही सम्मान रह गया है।

कबीर ने प्रस्तुत साक्षी के माध्यम से अपने समय के दोनों साधुओं पर करारा व्यंग्य किया है।

चारिउ बेद पढ़ाइ करि हरि सू न लाया हेत ।

बासि कबीरा से गया पंडित बूढ लत ॥१॥

बासि=बास पेहू जो चारि के ऊपर घाने वाली बानो की मंत्रयी ।

ह साधु ! तु चारों बेद पढ़कर भी प्रभु से प्रेम न कर सका। इस ससार का सार तब प्रभु-मजन जो किसी लत में बाध के समान था तो कबीर से पया अब तबबर्षी योगिनिक ता प्रभु की उस प्रमुख्य बाल के लिए ससार (लत) में भटक रहा है।

बिग्रह—कबीर ने सचन पुराणपन्थियों की निन्दा की है। तुलना कीष्टि—

पोथी पढ़ पढ़ जग मुमा पण्डित भया न काय ।

एकै आसर प्रेम का पढ़ ली पण्डित होय ॥”

बाह्यण गुरु जगत का साधू का गुरु नाहि ।

उरभि पुरभि करि मरि रह्या चारिउ बेनी माहि ॥१॥

कबीर कहते हैं कि तबबर्षी योगिनिक बाह्यण बाहे सम्मन नसार का भुद हो, वह साध का भुद नहीं जो सरना क्याकि उन प्रेम मृष्टि प्राप्त है। वह बेकार बाह्यण ता चारा बेनी की भूषभनीया में ही भटक कर अपना जीवन व्यर्थ गन्त कर रहा है।

सावित सण का जेबड़ा भीगा सू कट्याइ ।

दोइ अपिर गुरु बाहिरा बाध्या जमपुरि आव ॥११॥

सावित=सावत । जेबड़ा=रस्मी । कट्याइ=बड़ी होना ।

कबीर कहते हैं कि साक्ष तो सन की रस्ती के समान है जो इस संसार के विषय-भोगों में लिप्त होकर माया बन्धनों में धार्मिकाधिक बन्धड़ा जाता है। वह प्रभु के नाम और भुक्त कृपा के बिना यमपुरी को वाप कर से वाप जाता है।

कबीर साक्षों के कठहर विरोधी है, इसकी पुष्टि प्रस्तुत साक्षी से मनी-भाति हो रही है।

पाड़ोसी सु स्वस्था तिस तिस मुक्त की हाणि ।

पछित मये सराबगी पाणी पीबै छाणि ॥१२॥

पड़ोसी = पड़ोसी । स्वस्था = स्वस्था । सराबगी = बदन साधु ।

कबीर कहते हैं कि इन बाह्यकारी साधुओं के कड़ोसने तो देखो कि बदन-सम्प्रदाय में बीजित होने पर बीज हित के विचार से पानी तक भी छान कर पीते हैं और दूसरी ओर अपने पड़ोसी तक से बड़कर अपना बीजन कटुमय बना लेते हैं जिससे प्रतिस्पर्ध मुक्त की संपात्ति होती नहीं जाती है।

पछित सेती कहि रह्या भीतरि भेखा माहि ।

घोरु कौ परमोबता गया मुहरका माहि ॥१३॥

सेती = स्वेती श्वेत वस्त्रकारी । भेखा = भिखन करना प्रविष्ट होता । परमोबता = प्रकोप बैठे हुए । मुहरका = बध स्वान ।

श्वेत वस्त्रकारी पछित पोषी-पको के ज्ञान का कबल ही कर रहा है, उस ज्ञान ने उसके अतस्तन में प्रवेश नहीं किया जिससे वह स्वयं-कथित मार्ग का भी अनुसरण कर सकता है। यह होनी बाह्य-ज्ञान से तथा पछित दूसरों को तो पाप से बचने का उपदेश देता रहा किन्तु स्वयं ने ओर पाप किम् (यथा मुहरका माहि ।)

बतुराई सुख पड़ी सोई पजर माहि ।

फिरि प्रमोये ज्ञान कौ आपण समझै नाहि ॥१४॥

कबीर बाह्य बोध ज्ञान की निस्तारता पर व्यंग्य करते कहते हैं कि हे पछित ! यदि तू पोषियों का ज्ञान बटोर कर उसका कबल करता फिरता है और उस पर आपण नहीं करता तो इसमें कीन भी बड़ी बात है ? ऐसा ज्ञान तो लौह-पिंजर में बन्ध लोते को भी होता है जो दूसरों की बारम्बार राम नाम गुनाता है किन्तु स्वयं मग्न का राम नाम का दर्शन नहीं समझता ।

रासि पराई रापता साया घर का सेत ।

पीरों कौ प्रमोबता मुक्त में पड़िया रेत ॥१५॥

पौराणिक पछित पर जो दूसरों को उपदेश देता फिरता है और स्वयं

उपेक्षित मार्ग पर नहीं चलता ध्यान करते हुए कबीर कहते हैं कि उसकी वधा ऐसे कृष्ण के समान है जो अपना धेत सापरवाही में पशुओं से उबड़वा देता है और फिर दूसरे की धम्म राशि की रत्नवासी करके ही कछ धम्म प्राप्त करना चाहता है। वह दूसरों को ही धिमा देता हुआ अपना भीम नष्ट कर देता है।

तारा मजस वैसि करि, भन्द बड़ाई साइ ।

उदै भया जब सूर का स्मू तारा छिपि जाइ ॥१६॥

होती परम पण्डित ब्रह्मज्ञानार में पड़े हुए मनुष्यों के सम्मुख ही अपनी ज्ञान-मठरी छोड़कर सम्मान प्राप्त करना है किन्तु जब कोई ज्ञानी मनुष्य सम्मुख आ जाता है तो छिप जाता है उनके सम्मुख यह बोस भी नहीं सकता। इसकी स्थिति टीक बीसी ही है जैसे ब्रह्मा मछन-मछन में अपनी प्रभाविकीय कर प्रपंसा प्राप्त करना है किन्तु जब प्रात धाम में तबजुब सूर्य—वास्तविक प्रकाश—का उदय होता है तो वह नखन महित छिा जाता है।

विषय—उपमा धनकार ।

देपण के सबको भने जिसे सीत के कोट ।

रवि के उदै न दोसही रवे न जल को पोट ॥१७॥

देपण—दबने में। सीत—नील वहाँ बर्फ में तात्पर्य है। उदै—उदित होन पर। दोसही—दृष्टिपात हुना। पोट—मठरी।

ये बीसी ब्रह्मात्म्य की पण्डित होने में तो बड़ भल लगते हैं क्योंकि ब्रह्मज्ञानार में पड़े पण्डित के लिए ये वास्तविक ज्ञानी हैं किन्तु जब व्यक्ति में ज्ञान का सूर्य उदय होता है तब इनका अस्तित्व नहीं रह सकना तब तो इनकी स्थिति भेसी ही होती है बीसी सीत जल में हिम (बहरे) के बने बिने बड़े मनारम प्रतीत होने हैं किन्तु सूर्य के उदित होने पर उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है किन्तु की आश्चर्यो समान हो जाती है।

हीरथ करि करि जग मुना दू पं पांथी रहाइ ।

रामहि राम जपतटी बास पसीद्यों जाइ ॥१८॥

दू पं—उपमा गढ़ने में तात्पर्य।

कबीर कहते हैं कि तीर्थों के गढ़ने पानी में स्नान करने-करने मनुष्य मगार बाट हो गया। बाहर मुह में राम-नाम का उच्चारण करने हुए भी उन्हें ब्रह्म-नाम-बोध कर के गया। भाव यह है कि ज्ञानना के ब्रह्मात्म्यों में पुनित सम्भव नहीं उनके लिए हृदय में प्रभु प्रथित बाधनीय है।

कासी कांठे घर करे पीवें निर्मल नीर ।

मुकटि नहीं हरि नांव बिन यों कहै दास कबीर ॥१६॥

कासी कांठे—कासी में निवास करते हुए ।

मस्त कबीर कहते हैं कि चाहे कोई विषमवर्ती कासी में निरन्तर बास करे, उसे अपना घर ही बना ले धीरे-धीरे मल-मलहरणी पाप-मायिनी मंगा का पवित्र जल पीय तो भी प्रभु-भक्ति के बिना उसकी मुक्ति सम्भव नहीं है ।

कबीर इस संसार को समझाऊँ के बार ।

पूछ ज पकड़ै भेद को उतरया चाहे पार ॥२॥

भेद—ईश यह भावना कि प्रभु धीरे धीरे पकड़ है माया का धर्म भी लिया जा सकता है ।

कबीर कहते हैं कि मैं इस अशोक संसार को कितना समझाऊँ ? यह तो प्रभु धीरे धीरे माया का अन्तर मानकर इस सब-सागर के पार जाना चाहते हैं, जो असम्भव है । यद्यपि संसार माया के आश्रय में रहकर सब-सागर पार करना चाहता है यह कैसे सम्भव है ?

कबीर मन फूल्या फिरै करता हूँ मैं ध्रम ।

कोटि क्रम सिरि के चल्या भेत न देखै ध्रम ॥२१॥

ध्रम—धर्म । क्रम—क्रम । भेत—सावधान होकर, मानसम्पन्न होकर । ध्रम—धर्म माया-धर्म ।

कबीर कहते हैं कि व्यक्ति धर्म ही फूला-फूला करता है, वह धर्म करता है कि मैं धर्माचरण करता हूँ किन्तु वह ज्ञानयुक्त हो माया धर्म दूर कर यह नहीं देखता कि वह कितने कोटि क्रमों का भार अपने सिर पर से इस संसार से जाता है ।

मोर तोर की जेबड़ी बलि बध्या संसार ।

कां सिकन्ध बासुत कलित दामन्य बारबार ॥२२॥१६८॥

मोर-मोर—ममत्व-परत्व । कांति—कांस सुई की नोक के समान एक दास विशेष । कबुना—यह भी एक बातक बास ही होती है जिसे कबुना या कन्दबा कहते हैं । दामन्य—जसला ।

जिम प्रकार बलि पर चढ़ाया जाने वाला बकरा बन्धन में बंधा पड़ा रहता है उसी प्रकार संसार ममत्व-परत्व के माया बन्धन में जकड़ा पड़ा है । पुनर् एवम् श्री अर्जुन परिवार की कांस एवम् कबुने के कारण जीवारमा को बारम्बार प्राधानमल जल में पड़ कर संसार तापों में बन्ध होना पड़ता है ।

१८ करणों बिना कथणों को अग

कथणी कभी तो क्या भया जे करणों नो ठहराइ ।

कासबूत के कोट ज्यु सेपतही बहि जाइ ॥१॥

कथणी = कथन ज्ञानोपदेश से तात्पर्य । करणी = कर्म । कासबूत = कसाबूत, मेहराब के कंगूरे बनाने के लिए एक कच्चा धागा, जब घसती कंगूरा बन जाता है तो इसे हटा देते हैं कच्ची मिट्टी का होने के कारण यह बड़ा नाबुद्ध होता है धूरे ही यह टूट जाता है । इसी नाबुद्धता की अभिव्यक्ति कबीर ने "सेपतही बहि जाइ" द्वारा की है ।

कबीर कहते हैं कि जिसने केवल उपदेश ही बबारा धीरे धीरे उपदेश का स्पर्श साधारण न किया वह मनुष्य जातियों के मध्य सबका सत्य की कसौटी पर टिक नहीं पाता । जिस प्रकार कासबूत के बने कंगूरे ठीक सी ठीक में ही बह जाते हैं उन्ही भाँति ये मनुष्य ठीक सी सत्य की वसीला पर टिकाने हो जाते हैं ।

जैसी मुख से भीकसे तैसी चासे चास ।

पारब्रह्म मेड़ा रहै पस में कर निहास ॥२॥

मेड़ा = समीप । निहास = प्रत्यक्षित आनन्दित ।

हे मनुष्य ! जहाँ सुख उदयेन तू दूसरों को देता है यदि स्वयं उसका साधारण करे तो प्रभु सर्वथा तेरे समीप रहे और तुम सब घर में सुख कर प्रत्यक्ष कर बने ।

जसी मुख से भीकसे तैसी चासे चासि ।

मानिय नहीं ते स्वान गति बाँध्या जमपुर जाहि ॥३॥

स्वानर्था = स्वामर्था ।

जो दूसरों को सुख दारोग देत हैं धीरे स्वयं उनका वासन नहीं करत न मनुष्य नहीं है अपितु स्वान है जो अपने पाप के कारण मृत्यु के मुख में बन पात है ।

पद गोएँ मन हरियौ सायी कहाँ बनव ।

सोतत माँव न जाणियाँ गस में पड़िया फव ॥४॥

गस = गस का उलटा । फव = फव मृत्यु का ।

जो मनुष्य प्रभु यतिन के घर या-गा कर धीरे जाणियों में उदये देत ही माने वा प्रभु-वत्त नमक बैठे उन्हींने उस पूर्णतत्त्व ब्रह्म के रहस्य को नहीं नमक । जब जब तक ये काम-वास में पड़े रहे मुक्त नहीं हो सके ।

करता पीसै कीरतम जेबा करि करि सूख ।

जाये मूक कुछ नहीं योही भाषी कब ॥५॥१७१॥

सूख—हाथी की सूख किन्तु यहाँ व्यंग्यार्थ है मुख धर्ष लिया जायगा ।

जो मनुष्य राम-नाम को समझ बिना हृदय के योग से रहित मुह उठा कर जन्मस्तर से कीर्तन करता है वह रजकोश में लड़ते हुए बड़ के समान है जिसके कुछ सी दृष्टिपथ नहीं होता—बाहे कोई भी उसकी ठलवार से मरे, उसे तो मारने से काम ।

१६ कथणीं विना करणीं कौ अग

मैं जानू पढ़िबो भलो पढ़िवा रैं भलो जोग ।

राम नाम सृ प्रीति करि, भल भल मीदो सोग ॥१॥

पढ़िबो=पुस्तकों का पठन । मैं=(तैं)से । योग=योग । भल-भल =भले ही ।

कबीर कहते हैं कि यह मैं जानता हूँ कि शास्त्रादि का पढ़ना बड़ा अच्छा है किन्तु उससे जो कही अच्छा योग-साधना करना है (जिसके द्वारा प्रभु में चित्त लगाया जाता है) । इसलिये हे साधक तू प्रभु-भक्ति में प्रयुक्त हो रही काम्य है बाहे अन्य मनुष्य तरी जितनी ही भिन्ना क्यों न कर ।

कबीर पढ़िवा दूरि करि, पुस्तक देइ बहाइ ।

बाँबन आपिर सोधि करि, ररे ममै पित साइ ॥२॥

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू पढ़ना छोड़कर इस शास्त्रादि के डेर को जल में बहा दे क्योंकि उससे व्यर्थ प्रभु भक्ति है । इसलिये तू इन समस्त धर्मों का छार बेबल हो बाहर 'ग' धीर म समझ कर प्रभु भक्ति में ही अपना हृदय लगा ।

कबीर पढ़िवा दूरि करि, धाधि पढ़्या संसार ।

पीड़ म उपजी प्रीति सृ ती नयू करि करे पुकार ॥३॥

धाधि=(धाति) धन्त । पीड़=पीड़ा ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू शास्त्रादि का पाठ छोड़ दे क्योंकि नये नृनि सम्भव नहीं इनके बाढ के परधान भी संसार का धन्त होता है । यदि हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा उत्पन्न नहीं हुई तो पोषी पड़-पड़कर राम नामोच्चारण से क्या लाभ ?

पोखी पड़ि पड़ि जग मुखा पड़ित मया न कोइ ।

एक अपिर पीष का पड़ै सु पड़ित होइ ॥४॥१७७॥

बोरो कहते हैं कि समस्त संसार धर्मग्रन्थों के डेर को पड़ते-पड़त ही गल हो गया किन्तु कोई पूर्ण ज्ञानी न हो सका । यदि कोई प्रभु नाम का केवल एक शब्द 'गम' जान जाय तो उन धर्मग्रन्थों को पढ़े बिना भी वह पूर्ण पड़ित हो जाता है ।

२० कामी नर को अग

कामणि काली नागणीं सीन्यू सोक मँझरि ।

राम सनेही ऊबरे बिपई छाये म्झरि ॥१॥

कामणि=कामिनि नागो । नागणीं=नागिन । मँझरि=मध्य में ।

नारी सीनां सोनो म—सर्बज—नागिन के समान बिपणुग है । इसन बिपय-वासना में तितन जीवों को लो न लिया है, केवल प्रभु मस्त ही इसके प्रभाव से बच सके हैं ।

बिरोध—नीन मोक—स्वयं मत्प पाताल ।

कामणि मीमीं पाणि की जे छेईं तौं लाइ ।

जे हरि खरणां राखियां तिनके निकटि न आइ ॥२॥

मीमीं=ममिनी । पाणि=नाह मधुरता के साधर्म्य से मधु अर्थ ।

पाखियां=मधुरकत ।

कामिनी नारी मधुमस्ती के लक्षण है जो इनके पास जाओगे तो वह गुह काट कर या जायेगी बुर रहोगे तो गुहारे पास भी नहीं फट ड लक्ष्मी । जो प्रभु मस्त न अनुग्रह है वह उनके पास नहीं जाती उन्हें अपने बिनास्त प्रभाव से प्रभावित नहीं कर सकती ।

पर नारी राता फिरै, बोरी बिकृता आहि ।

निबस बारि सरसा रहै अति समूसा आहि ॥३॥

राता=मधुरता । बिकृता=बुद्धि पाया हुआ मधु । सरसा=पम्पकित होना । समूसा=मूक सहित ।

बोरो बहुर है कि जो मनुष्य परस्त्री में अनुग्रहित रहता है एवं बोरी के बल-बल पर समूह हाता है वह अछ समय के लिए अपने ही पल-पल ल घन में उसे मधुन मल हाता पड़ता है (बोरी-इन कहानी से लोह एवं परलोच दोनों बिगहन हैं) ।

पर-मारी पर-सुखरी बिरभा बने कोइ ।

साठा मी ठी खाँड सी प्रति कामि विष होइ ॥४॥

दूसरे की पत्नी तथा दूसरे की सुखर मारी के धार्कश्य प्रभाव से कोई बिरभा ही मुक्त होना । परम्पी संसर्ग-सुख खाँड के समान मधुर है, किन्तु जिस प्रकार खाँड बाद में पेट को हानि पहुँचाती है वही प्रकार यह परस्त्री प्रेम प्रत्यक्ष विषवायक मित्र होता है ।

विशेष—(१) उपमा प्रवर्णन । (२) खाँड जब खाते हैं तो मधुर समती है किन्तु उससे पेट सड़ा हो जाता है जिससे घोर रोष उत्पन्न होने की आशंका रहती है ।

पर-मारी के राखये धौगुन है गुन माहि ।

वार समद मै भंछना केठा बहि बहि जाहि ॥५॥

राखये=प्रमम ।

दूसरे की स्त्री के प्रेम में शोष ही शोष है गुण या लाभ कुछ भी नहीं । वासना के इस धार्कश्य की समुद्र में न जाने कितनी जीवन्ती मछलियाँ बह जाती हैं । भाव यह है कि ससार प्रवाह में जीव वासना का परिष्कार नहीं कर पाता और परस्त्रीवासी हो जाता है जबकि इससे हानि ही हानि है ।

पर मारी को राखनौ किसी स्तुति की वानि ।

बूजै बैसि रखाइए, परगट होइ दिवानि ॥६॥

राखनौ=प्रमम अनुरक्ति । स्तुति=स्तुति । वानि=वात । पूजे= (कूज) कोने में । रखाइए=रखनासी कीविए ।

परस्त्री प्रेम बहुसुख खाने के समान हो है जो किसी प्रकार से भी दूसरों से नहीं छिन सक्ता । चाहे घात कोने में बैठकर अत्यन्त उत्कंठापूर्वक वह प्रयत्न कर कि वह प्रकट न हो ता भी वह प्रकट होकर ही रहता है किसी के चेकें नहीं सकता ।

मर मारी सब नरक है जब भय बेह सकाम ।

कहै कबीर ते राँम के भे सुमिर निहकाम ॥७॥

सकाम=वासनामय ।

कबीर कहते हैं कि जब तक धरीर विषय-वासनाओं में संलिप्त है तब तक मर-मारी सभी नरक में पड़े हुए हैं । वास्तविक प्रभु भक्त वे ही हैं जो राम को विषय-वासनाओं की कामता से रहित होकर भजते हैं ।

मारी सेती नेह बुधि बनेक सबहीं हरे ।

काँइ ममाबे दह कारज कोई ना सर ॥८॥

काह=क्यों ?

स्त्री का प्रेम बुद्धि और सवासव विवेक सबका ही हरण कर लेता है । हे जीव ! तू इस स्त्री प्रेम में अपनी अक्तियों का ह्रास क्यों कर रहा है ? इससे कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता ।

नाना भोजन स्वाद सुख मारी सेती रग ।

वेगि छाड़ि पछिताइगा ह्वै मुरति मंग ॥१॥

मुरति=धरीर ।

विविध प्रकार के पुस्तानु भोजना का सुख एवं स्त्री के प्रेम का सुख है मनुष्य । तू इन दोनों का परित्याग कर दे सम्मत्ता जब इन्हीं इन्द्रिय-सुखों में रत रहने पर धरीर नष्ट हो जायेगा तो तू पछतायेगा ।

मारि नसावैं तोमि सुख जा नर पास होइ ।

भगति मुकति जिन ग्यान में पैसि न सकई कोइ ॥१॥

नसावैं=नष्ट करती है ।

मारी का संसर्ग मनुष्य को तीन सुखों से नञित कर देता है । वे हैं भक्ति मुक्ति एवं आत्मज्ञान (ब्रह्मज्ञान) । मारी के संसर्ग में रहकर इन तीनों की प्राप्ति सम्भव है ।

एक कलक झर कामनी विप फल कीएउ पाइ ।

देख ही ये विप बड़ लीय सु मरि जाइ ॥११॥

एक तो स्वर्ग बर्षा बन और दूसरे मारी ये दोनों विपास्त फलों के समान हैं । एक को (स्त्री का) देखने से ही विप बड़ जाता है और दूसरे (बन) को भ्रामने में विप बड़ता है ।

एक कलक झर कामनी दोऊ घमनि की भास ।

देखे ही तन प्रजल परस्यौ ह्वै पैमास ॥१२॥

भास=नष्ट । पैमास=नष्ट होना ।

स्त्री और स्वर्ग (बन) दोनों ही घमनि की प्रकृतिन लपटों के समान हैं इनको देखने मात्र से शरीर जलने लगता है एवं मर्णा कल ही मनुष्य नष्ट हो जाता है ।

कबीर मग की प्रीतही बेते गए गहल ।

बेते धजहुँ जाइमी धरकि हुसत हमत ॥१३॥

कबीर कहते हैं कि स्त्री-जन्मोप के मग में निमग्न होकर न जाने विनये भोग कर में गड़ गये नष्ट हो गए । विष्णु चिह्न भी भंगार बनने का कारण

नहीं होता और भाव भी कितने ही मनुष्य (धर्मिणों) हुंसे-हुंसे पठन मार्ग को धनते हैं ।

जोर झूठि जगत की भसे बुरे का बोध ।

सत्यम ते असमे रहैं निकटि रहैं तैं नीच ॥१४॥

जोर=पत्नी किन्तु यहाँ 'नारी' सामान्य जातिवाचक से तात्पर्य है । सत्यम=सत्य म पठ ।

एही समस्त सांसारिक विषयों की जूठन है । यही व्यक्ति के भसे-बुरे का बोध बताती है । जो इससे दूर रहत हैं वे ही सत्य हैं और जो इसके संघर्ष में रहते हैं वे नीच हैं ।

नारी कृष्ण नरक का बिरसा धर्म बाध ।

कोइ साधू धन ऊबरे, सब जग भूबा साग ॥१५॥

नारी=नारंग पकड़ना रोकना । बाध=बाध ।

नारी-संघर्ष नरक के दुःख के समान मरनामय एवं दुःसाध्य है । कोई बिरसा मनुष्य ही अपने मन की प्रकृति की लबाव का उधर जाने से रोक पाता है । ऐसी मन-साधना कोई-कोई साधु ही कर पाता है अन्यथा समस्त बन्धन उसके सम्पर्क से नष्ट हो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है ।

सुंदरि न सुखी मनी बिरसा बंधे कोइ ।

लोह निहासा धमनि ये जलि बसि कोइसा होय ॥१६॥

निहासा=डालना ।

कबीर कहत है कि नारी से तो सुखी (मृत्यु) पण्डी है । इनके बाधक प्रभाव से तो कोई बिरसा ही बन पाता है । जिस प्रकार लोहे जैसे कठोर पदार्थ को भी धमि बसाकर कोयला बना देती है, उसी भाँति चाहें कोई कितना बृद्ध चरित व्यक्ति क्यों न हो नारी उसको भ्रष्ट कर देती है ।

अधा नर बेटी नहीं कटे न सस सुन ।

और मुनह हरि बकससी कामीं डाल न मूस ॥१७॥

अधा=अज्ञानान्ध । सस=संशय । मुनह=मुँहाह दोष पाप ।

डाल न मूस=न तो उसकी छाका रहती है और न वह धर्म पूर्वस्मय नष्ट हो जाता है ।

अज्ञानान्ध व्यक्ति संसार का नाश होता वेग में सावधान नहीं होता (बहु विषय-बाधना में ही फँसा रहता है) इसीलिए उसका बनेध एवं दुःख विनाश नहीं होता । सच्चार कहता है कि प्रभु नामस्मरण से सब कुछ समा कर देता है किन्तु प्रभु सब दोष एवं पाप धारण नष्टकर देते हैं लेकिन कभी कामी पुण्य को वे नहीं छोड़ते उसका तो सर्वस्व नष्ट कर देते हैं ।

भगति बिगाड़ी कामियां हूँ तो केरे स्वादि ।

हीरा खोया हाथ में जनम गँवाया बापि ॥१८॥

कामियाँ = कामीयनों ने । केरे = के । बापि = व्यर्थ ।

कामी पुरुषों ने इन्द्रिय रखों के स्वाद में पड़कर भक्ति मार्ग का नाम कर दिया घबर्हा ने भक्ति से विचलित हो गए । उन्होंने प्रभु-भक्ति की प्रमूख हीरा घरने हाथ से लो बिषय-वासना के छेरे में पड़कर अपना जीवन व्यर्थ गँव कर दिया ।

बिसेब—(१) कयक घमंकार । (२) कबीर ने मानव-जन्म का एकमात्र उद्देश्य काम्य प्रभु भक्ति को ही माना है ।]

कामीं धमीं न भाबई, बिपई कौं से सोधि ।

कृबधि न जाई जीव की भावै स्वयं रहौ प्रमोधि ॥१९॥

धमी = प्रभु । स्वयं = प्रभु ईश्वर से तात्पर्य ।

कामी पुरुष को भक्तिकी प्रभु रहित नहीं लगता वह तो इन्द्रियों के बिषयों की ही खोज में रहता है (या बिषयों का ही खोज सेता है) बाहे स्वयं प्रभु पाकर कामाग्न जीव को समझावे किन्तु उसकी बुद्धि नहीं जा सक्ती ।

विप बिलबी भारमाँ लाका मजकन पाया सेधि ।

ध्यान धनुर न लगई भावै निज प्रमोधि ॥२०॥

बिलबी = संलित । मजकन = मज्जा (हृद्दी के भीतर एक तत्व) या मज्जा सारतत्व से तात्पर्य । प्रमोधि = प्रमोष ।

विषय-संलित धारणा के सारतत्व को विषय प्रवृत्ति इस प्रकार पा जाती है कि प्रत्यक्ष में संजन (एक बीड़ा बिसेब) उभरा सार-सार ला जाता है फिर वह जाना बोने पर धनुर के रूप में नहीं लगता उमी प्रकार बिपवी पुरुष के लोभल प्रवृत्ति में ध्यान का धनुर नहीं लगता—नामान्य मुख की तो बात ही क्या बाह्य स्वयं प्रभु उसे समझावे ।

बिपे कम की कयकली पहुरि हुमा मर नाग ।

सिर फोड़ मूँके नहीं को भागिसा प्रमाण ॥२१॥

सिर फोड़ = मज्जा प्रपन्न करने पर भी ।

विषय-बाधना से परिचातिन कर्मों की केंचुली को धारण कर मनुष्य उमी प्रकार मरता हो गया है जिस भाति सिर कचुली धारण करने पर मरता हो जाता है । सिर पटक-पटक कर प्रपन्न करने पर भी सर्व निमोह से बचा होने पर धारण-स्वकार को नहीं देना पाता इसी भाति विषयाग्न भरन प्रपन्न

करने पर भी धातपस्वल्प—प्रभु—को नहीं जान पाता । न जाने यह उच्छ्रय
कीन सा पूर्वजन्म धर्मात्मा है ?

कामी कहे न हरि मजै अपै न केसी आप ।

राम कहाँ से जसि मरे, को पुरिबसा पाप ॥२९॥

कहे—कही । केसी—कैसा प्रभु ।

कामी पुरुष कमी भी प्रभु का ज्ञान नहीं करता यह हरि नाम सेठा ही
नहीं है । न जाने यह उसके पूर्वजन्म के कीन से पापों का फल है कि यह राग
कह्यो ही जस मर्या है अर्थात् जब यह दूसरों से प्रभु-नाम सुनता है तो क्रुद्ध
हो जाता है ।

कामी लज्या नाँ कर मन माँहि अहिनाह ।

मींद न मानै साँबरन भूष न मानै स्वाह ॥३०॥

अहिनाह—राक्षस । साँबरन—धम्या । भूष—भूष ।

कामी मनुष्य अपने कुहल्यों पर लज्जित नहीं होता अपितु इन्द्रिय रस
से दृष्टि हो जाने पर वह मन ही मन असह्यहित होता है । जिस प्रकार
निद्रामिश्रित व्यक्ति लीला नहीं चाहता कही भी पककर सो जाता है जिस प्रकार
भूषा व्यक्ति स्वाह नहीं बोलता जो मिल जाता है जा सेठा है उसी भाँति कामी
सबाधु विवेक का परित्याग किये रहता है ।

विशेष (१) उदाहरणमाला चर्चकार ।

नारि पराई आपणी मुगल्या नरकहि बाह ।

मायि भागि सबरो कहै ठामै हाथ न बाहि ॥३१॥

मुगल्या—भोग करने पर । बाहि—बाह ।

दूसरे की स्त्री का अपनी पत्नी के समान भोग करने से मनुष्य नरकपायी
होता है । हे मनुष्य ! जिस नारी को समस्त (श्रेष्ठ) संसार में धर्म-धर्मि
कहकर भातक बताया है तु उसी धर्म में अपना हाथ मत बसा ।

कबीर कहता बात हों बेसी नहीं गँवार ।

वेरागी गिरही कहा कामी बार न पार ॥३२॥

कबीर कहते हैं कि मैं असार हित के लिए निरप्यार नारी के धवनुषों
की चर्चा करता सा रहा हूँ किन्तु फिर भी कुछ लोग सावधान नहीं होते ।
जसा वेरागी मोर जसा बृहस्प योगों में कामीजनों का ध्यान नहीं है ।

ग्यानी लौ मीढर मया मानै माँहि लंक ।

इन्दी केरे बसि पड़ या भूँधे बिधे निसक ॥३३॥

लंक—लंका ।

विशेष परिश्रमपूर्वक ज्ञान है वह तो अपने को ज्ञानी समझ कर अपने आचरण के विषय में पूर्ण निर्विकार हो गया। मरता वह ज्ञानी ठेका जो इन्द्रियों के बंध में पड़कर पूरी तरह से विषयों का भोग कर रहा है। मान्य यह है कि ज्ञान के लिए विषय-वासना-परित्याग आवश्यक है।

र्यानी मूल गैबाइया घापण भये करता।

दाखें संसारी भला मन में रही करता ॥ ७॥४॥ ॥

ज्ञानी व्यक्ति ने अपने को जगत् का कर्ता समझ कर अपनी मूल सम्पत्ति धर्मार्थ साधना ब्रुद्धि भी भंसा ली। उससे तो व्यर्थ सामान्य सांसारिक व्यक्ति है जो मन में प्रभु से करता हुआ अपने आचरण के प्रति संशय रहता है।

२१ सहज की खोज

कबीर के समय तक नाचों आदि हैं सिद्धों की 'सहज-भावना' की दुहाई दी जाती थी किन्तु अब यह सहज-भावना बिछट होकर पञ्च-भकारों के भोग एवं जन्ममृत विमोक्ष में ही सीमित रह गई थी। भाष्य केवल सहज 'भावना' का नाम लेता है किन्तु वास्तव नहीं करता है। कबीर इस बाध्यात्मिक एवं निष्प्राचरण को कैसा सहज कर सकते हैं? व यहाँ सहज-भावना का वास्तविक स्वरूप बताते हैं।

'कबीर-बीरक' में 'सहज-भावना' का अर्थ इस प्रकार दिया है—

सहज के बताये हुए रहस्य से निज सकल न भ्रान्त लगाने को सहज भवान या सहज-समाधि कहते हैं। इस स्थान में किसी प्रकार के बाध्यात्मिक (वासना युक्त आदि) की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सहज सहज सबको कहै सहज न भीन्हें कोइ।

जिन्ह सहजें विपिया तजो सहज कहौजे सोइ ॥१॥

कबीरदास कहते हैं कि सब स्थान 'सहज-सहज' की दुहाई देने हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि सहज की कोई नहीं जानना। जिसने अपने स्वभाव के विषय-वासना का परित्याग कर दिया अथवा जिसने स्वप्रकृतिक विषय-वासना का परित्याग कर दिया उसी को 'सहज-भावना' कहा जा सकता है।

सहज सहज सबको कहै सहज न भीन्हें कोइ।

पाँचु राखें परसती सहज कहौजे सोइ ॥२॥

सब स्थिति सहज की 'सहज-भावना' की पुकार लगाने हैं किन्तु जने वास्तविक अर्थों में पर्याप्तता कोई नहीं। कबीर व दृष्टिहीन ने जो व्यक्ति

पाँचों इन्द्रियों को अपने आधीन अपने नियन्त्रण में रखे उसे ही 'सहज-साधक' कहा जा सकता है।

सहजें सहजें सब गए, सुत वित कामनि काम ।

एकमेक हूँ मिलि रह्या दासि कबीर राँम ॥१॥

सहज-सहजें = सने-सने । वित = वित ।

कबीर कहते हैं कि संसार में बीरे-बीरे सम्पत्ति पुत्र पत्नी सब कुछ बिगट हो जाता है। भक्त कबीर (अपनी अविष्ट के कारण ही) उस प्रभु से मिलकर एकाकार हो गया।

सहज सहज सबको कहै सहज न बीरुँ कोइ ।

निन्ह सहजें हरिजी मिलै सहज कहीजै सोइ ॥४॥४॥

संसार में सब सहज-सहज पुकारते हैं किन्तु वास्तविक 'सहज' (प्रभु) को कोई नहीं पहचान सकता। जिस व्यक्ति को सुप्रमत्ता व प्रभु मिल जायें वही सहज-साधक है।

२२ साध की अंग

कबीर पूजी साह की तू बिनि सीने धार ।

खरी विगूचनि होइगी सेसा देती बार ॥१॥

साह = साहू धन देने वाला अर्थात् । धार = देकार व्यर्थ । खरी = खरी उपरिष्ठ । विगूचनि = व्यापक । सेसा = हिंसक ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य । तू इस ईश्वर स्त्री के ली का दिया हुआ जीवन धन व्यर्थ मष्ट मत कर । धारणा बिना बिना वह इसके कर्मों का हिंसक सेवा सब बड़ी व्यर्थ खरी हो जायगी।

विचार—जब कोई व्यक्ति पूजीपति से पूजी उपहार सेवा है किन्तु सदा समय पर भुगतान नहीं कर पाता क्योंकि उसने ठीक प्रकार से धन को व्यर्थ नहीं किया बिना मूल बीज धारा से उसकी बड़ी दुर्बला होती है। पूजीपति की समझिमा और न जाने क्या-क्या उससे चुन ले पड़ती है। इसी का स्पष्ट कबीर ने जीवन जन, धीर प्रभु से दिया है।

सेसा देयाँ सोहरा जे बिन सीसा होइ ।

उस जगे दीवान में पसा न पकड़ कोइ ॥२॥

सेसा = हिंसक । सीहरा = धारणा जाता । जगे = जग । दीवान = दरबार । पसा = पसा रागन बरन का छोर ।

यदि तुम्हारा मन सच्चा है और सत्य भावना से प्रेरित होकर ही समस्त कर्म किये हैं तो प्रभु को कर्मों का हिसाब देन में धामध्व धायेगा प्रसन्नता होगी। उस सत्यता के कारण ही प्रभु के उस थप्ट दरबार में तुम्हारा कोई बाधन नहीं पकड़ सकता कोई तुममें कुछ कमी नहीं निकाल सकता।

कबीर बित्त बर्मकिया किया पयाना दूरि।

काइयि कागव काड़िया तब वरिगह सेखा पुरि ॥३॥

बर्मकिया=बमल्लुट हुआ धानवित्त हुआ। पयाना=प्रमाण। दूरि=प्रदुस्य लोक को। काइयि=कायस्व विभगुष्ट से तात्पर्य। वरिगह=दरबार।

कबीर कहत है कि जब मेरे दरबार में ईश्वर के सत्ता-नियन्त्रक विभगुष्ट मे मेरे कर्मों का हिसाब निकाला तो वह पूर्ण निकला। मेरी आत्मा इससे प्रसन्न हो गयी एवं उसने दूर देश के लिए प्रयाण किया। भाव यह है कि कबीर अपने सत्यमों के कारण ही जीवनमुक्त हो गया।

काइयि कागव काड़िया तब सेखें वार न पार।

जब लग सांस सरीर में तब लग राम सँभार ॥४॥

जब जीवनोपरान्त विभगुष्ट मेरे कर्मों का हिसाब निकालकर देखेगा तो मेरे कर्मों पापों का कोई बार-बार नहीं होगा वे अंतीम होंगे। अतः तू पथीर में जब तक प्राण है राम-नाम जप जिससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

महु सब भूठी बदिगी बरियां पंच निबाज।

साधै मार भूठ पढि काजी करै प्रकाज ॥५॥

बंदिगी=बधना पूजा।

हे काजी ! तू दिन में पाच-बीस बार नमाम पढ़ना है यह पूजा तो निरर्थक है क्योंकि तू सर्वथा सत्य को नष्ट कर भूठी प्रार्थना को महत्व देता है तू ऐसा निन्दनीय कर्म क्यों करना है ? भाव यह है कि काजी ! तूरी पूजा प्रार्थना सरपाभित होभी चाहिए, तू नमाम की उन आयनों का वासन करे तभी पूजा मन्वी है।

कबीर काजी स्वादि बसि बह्य हतै तब दाइ।

बडि मसीति एवं बहै दरि बसू साचा हीइ ॥६॥

हई=मारता है, बध करता है। मसीति=मस्तिष्क। एक=बहु एक ही है गुण एक ही है। दरि=दरबार प्रभु का दरबार।

कबीर कहत है कि काजी का धीन तो देगो कि जब वह मरना क त्सार बग हो भीक की हत्या करना है तब सोचना है कि यह जीव (बचत नै पाव)

और कहा है कि मनु मस्जिद में अजान लगाते समय यही कहता है कि भूवा एक है। भला ईश्वर के घरबार में यह किस प्रकार सम्झा कहता सकता है ?

विशेष—मस्जिद में अजान लगाते समय 'या अस्ताह तिसमाह' 'घ घ घ' की ओ ध्वनि की जाती है उसका अर्थ यही है कि भूवा एक है (जो सर्वव्यापक है)।

काली मुलां भ्रमियां बल्पा दुनीं के साधि ।

दिम बे वीन बिसारिया करब आई जब हुआमि ॥७॥

भ्रमियां=भ्रमग्रस्त । दुनीं=दुनिया संसार की स्वाभाविक वृत्ति जो विषय-वासना में ही पड़ा हुआ है। वीन=वर्न । बिसारिया=विस्मृत कर दिया । करब=क्यार ।

कबीर कहते हैं कि यह काली धीर मुल्ता दोनों ही माया-भ्रम में अज्ञान में पड़े हुए हैं। यह अपने वर्न (कि ईश्वर एक है) की हृदय से पूर्वस्नेह विस्मृति कर बैठ हैं जब बीच-बच के लिये क्यार हाथ में सेते हैं।

ओरी करि बिबई करै, कहते हैं ज हुआम ।

जब दफ्तर देखैगा बई तब जूंगा कौन हुआम ॥ १॥

ओरी करि=बलपूर्वक । बिबई=बच । दफ्तर=हिसाब से तात्पर्य । बई=प्रभु । हुआम=रक्षक ।

मुसलमानों पर स्वयं करते हुए कबीर कहते हैं कि ये बलपूर्वक बीच का प्राण ले सेते हैं और उसे बड़े गौरव से 'हुआम' कहते हैं। किन्तु इनको सब पता चल जायेगा जब ईश्वर इनके कर्मों का हिसाब देखकर उनके कर्मों का दण्ड देगा तब कौन रक्षा करेगा ?

विशेष—मुसलमान 'मांस' के दो प्रकार बताते हैं—एक हृण्म हूरा इनाम । 'हृण्म' उस मांस को कहते हैं जो स्वयं भरे हुए बीच का होता है, 'हुआम' का मांस वह होता है जिसमें वह बीच को स्वयं अपने हाथ से बलपूर्वक मार सेते हैं इसी का नामा घ घ माना जाता है।

ओरी कीयां जुलम है मांने ग्याब लुपाइ ।

कालिक दरि बूनी लड़ा मार मुहे मुहि साइ ॥२॥

कालिक=ईश्वर । दरि=द्वार ।

बीच-बच में इन प्रकार बल प्रयोग करना मारी अपराध है। ईश्वर तो हमसे सब चीजों के प्रति ग्याब-बसा चाहता है। जब ईश्वर के द्वार पर यह बूनी लड़ा होया तो इसके मुल पर ताबड़-तोड़ प्रहार किए जायेंगे ऐसे भी बीसी ही मानता भी जायेगी ऐसी यह गिरिह बीच को देता है।

साईं सेती खोरियां खोरां सेती गुम्ह ।

बागेगा रे जीवड़ा मार पड़ीगी तुम्ह ॥१॥

साईं = प्रभु । सेती = से । गुम्ह = मित्रता । जीवड़ा = जीवार्त्ता ।

प्रभु से तू खोरी करता है और जो काम क्रोध मद भोग मोह आदि विषयों के खोर हैं उनसे तू मित्रता रखता है । तेरे इस विपरीत आचरण के कारण जब तुझे प्रभु दण्ड देने लगी तेरी बुद्धि ठिकाने पायेगी ।

सेव सखरी बाहिरा क्या हज कारी जाइ ।

जिनकी दिस स्थावति नहीं तिनको कहाँ खुदाइ ॥११॥

सेव = सेव । सखरी = सब सम्बन्ध । हज = मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा को मुसलमान हज कहते हैं । कारी = कारा मक्का में एक पत्थर जिसमें मुसलमान बड़ी भज्जा रखते हैं । स्थावति = पृथक् पृथक् स्थान ।

हे रोख ! तू सम्बन्ध से जो बहुत दूर है फिर भसा खूब हज और कारा दर्शन से छाति कैसे मिल सकती है ? जिनका हृदय स्थान नहीं है उन्हें ईश्वर कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

मूज सांड है कीचड़ी माहि मड़ दुक खूण ।

पेड़ा रोनी साइ करि गसा कटाव कौण ॥१२॥

सांड = सांड के समान मजूर । दुक = बोझा सा । मूज = नमक ।

सिचड़ा जैसे साधारण भोजन में बोझा सा नमक पड़ा हुआ वही सांड के समान मजूर भोजन है । पेड़ा और रोटी खाकर बाद में मुरखोरान्त घपना बना कौन कटावे ।

विशेष—पेड़ा और रोटी खाकर गसा कटाने की बात बबीर ने इसलिए कही कि ऐश्वर्यमय जीवन बिजाने के लिये अनुचित नाशन करना और अनोपायन करना पड़ता है । इन पाप के लिये उसे मृत्यु के पाना दण्ड भोगना पड़ता है । अतः इस दण्ड से बचने के लिए साधु जीवन व्यतीत करना आवश्यक बताया है ।

पापी पूजा बैसि करि, भयें मांस मद बोइ ।

तिनकी दय्या मुकति नहीं कोटि नरक फल होइ ॥१३॥

बैसि करि = बैठकर । मद = मदिरा या मादक द्रव्य । दय्या = दया । मुक्ति = मुक्ति मोक्ष ।

पापी लोग पूजा के नाम पर पानस्पृहक बैठकर मांस और मदिरा का सेवन करते हैं । ऐसे पापियों की मुक्ति सम्भव नहीं उन्हे करोड़ों नरकों की पानपाये भोगनी पड़ती है ।

विशेष—कबीर का इमित यहाँ एनकों की घोर है जो भेंटें व बहरे धारि की बलि बड़ाकर मदिश का सेवन करते हैं।

सकल वरण इकन हू सकति पूजि मिलि साहि।

हरि दासनि की भ्रांति करि केवल भगपुरि जाहि ॥१४॥

सकति=सक्ति।

पापत छन्ति की पुजा बलि देकर करते हैं और फिर समस्त बनों के सदस्य उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर खाते हैं। लोग व्यर्थ भगवद अपने को प्रभु भक्त समझते हुए नरक में जाने का माय भवनाते हैं।

कबीर लज्जा मोह की सुमिर नाहो साध।

जानि बुझि केगम सबै काठा पकड़ काध ॥१५॥

लज्जा=लाज।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य लोकसाजबस कुटीतियों का पालन करता है एवं सत्य को विस्मृत कर देता है। इस प्रकार ज्ञान-बुझ कर वह स्वर्गकी प्रभु शक्ति का परित्याग कर काँच मिथ्या साधरणों को भवनाता है।

कबीर जिनि जिनि जाणियाँ करता केवल सार।

सो प्राणी काहू बसे मूठे जग की सार ॥१६॥

जिनि-जिनि=जिन्होंने। करता=कर्ता बड़ा। सार=पंक्ति।

कबीर कहते हैं कि जिन-जिन मोहों ने यह ज्ञान लिया कि इस सृष्टि में बड़ा ही सब कुछ है वे मोह में पड़कर इस मिथ्या संसार के अनुकूल साधरण नहीं करते।

मूठे कौं मूठा मिले बूणा बधे सनेह।

मूठ कू साधा मिले तब ही सूटे नेह ॥१७॥१४५॥

यदि मिथ्याचारी को मिथ्याचारी ही मिल जाय तो दोनों में दुबला प्रेम बढ़ जाता है किन्तु यदि मूठे शिष्य को सच्चा सद्गुरु मिल जाय तो उसका संसार से प्रेम सम्बन्ध टूट जाता है और माया-मोह दूर हो जाता है।

—X—

२३ अम विधोसरा कौं अ ग

पाहण केरा पूतसा करि पूजे करतार।

इही मरोसी जे रहे ते बूढ़ कासी घार ॥१८॥

पाहण=पाहन पत्थर। पूतसा=मूर्ति। कासी=कान की मृत्यु का।

ईसा अम है कि संसार पत्थर की मूर्ति को ईश्वर मानकर पूजते हैं। जो

मनुष्य भी इस मूर्ति को प्रभु मानते रहे व बिनास की कामी धारा में डूब नव ।

काजस केरा कोठरी मसि के कर्म कपाट ।

पाँहनि बोई पृथ्वी पडित पाड़ी बाट ॥२॥

पृथ्वी=पृथ्वी । पाड़ी=निवास । बाट=राह मार्ग ।

पंडितों ने अपने हाँथ से समस्त पृथ्वी पर पत्थरों की मूर्तियों को प्रस्थापित कर दिया इस पर भी वे कहते हैं कि हमने मूर्ति का भाग डूब निकाला है । एक पाग कर यह बोझ देना ऐसा ही है जैसे काजस की कोठरी में कामे कर्मों—कुर्मों—की किबाड़ लगा देना ।

पाँहन कु का पूजिए, जे अनम न देई जाव ।

प्रांभा नर प्रासाधुपी योही खोब भाव ॥३॥

बाव=ब्रह्म उत्तर । प्रांभा=प्राज्ञानी । प्राव=पानी सम्मान ।

कबीरदास कहते हैं कि जला पत्थर को पूजने से क्या लाभ जो जीवन पर्यन्त (बाहे बिजनी जी पूजा क्यों न की जाय) कोई उत्तर नहीं देता । प्राज्ञानी मनुष्य विभिन्न महत्वाकांक्षाओं के बलीभूत हो पत्थर पूजकर स्वयं अपना प्राप्तिमान नष्ट करता है क्योंकि वह मनुष्य होकर पत्थर के सम्मुख झुकता है । पथरा वह स्वयं ही पत्थर पूजने में जल नष्ट करता है (किन्तु पहना प्रथ ही प्रतिक मसीहीन है ।)

हम भी पाँहन पूजते होते रन करोम ।

सत्रगुर को हृपा भई डारया सिर पै रोम ॥४॥

रोम=बाल, सदेह के गमान ही भाग्याही पद या पदों में कुछ बढ़ा एवं अधिक पुण्य होगा है ।

कबीरदास कहते हैं कि जिस प्राप्ति समस्त संसार भूति-पूजा कर रहा है रूँड हो डूब करने की रथय में रख होने वाले कर्मका के समान ही जीवनभर होते हुए होठ बिन्दु वह तो सत्रगुर की हृपा हा वर कि उनमें (आनन्द प्रदान कर) मूर्तियों का भार फिर न उतार दिया । भाव यह है कि सत्रगुर के उपदेश में मूर्त भूतिपूजा के पक्ष-विरोध से क्या लिया ।

जेती देपौ धारमा तेता सातिगधम ।

साधू प्रतपि देव हैं मही पाथर भू जाँय ॥५॥

प्रति=प्रत्यक्ष ।

नगर में रहते मनुष्य है उन्नी ही सातिगधम की मूर्तियों (बहुवैधायनता पर ध्यान) । हे मूर्तों ! गाव ही साधु बना है पत्थर को पथर न कर जगती बनाने का ।

सैंहीं सासिगराम कू मन की भाँति न पाइ ।

सीतसता भुपिनें नही दिन बिम धधकी साइ ॥१॥

भाति—संभव हुआ कैसे। धधकी—धमक।

सासिगराम (भूति) पूजा से मन का संताप दूर नहीं हो सका। इस पत्थर पूजा से सासि तो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती दिन प्रतिदिन हृदय का दाह बढ़ता जाता है क्योंकि मनोरामना पत्थर-पूजा से पूर्ण नहीं होती, प्रसन्न होने पर बेचना ही हाथ पाठी है।

सैंहीं सासिगराम कू माया सेती हेत ।

घोड़ें कासा कापड़ा नाँव बराब सेत ॥७॥

हेत—प्रश्न। घोड़े—घोड़ें। सेत—स्नेह।

ह मनुष्य। तू प्रभु सति की तो पूजा करता है एवं माया प्राकट्यों में समित्त रहता है। तू कर्मों का कासा बन्ध छोड़कर भी बर्नाचारी (स्नेह सेत) बहसाने की कामना करता है?

अप तप दीसैं बोररा तीरथ तठ बेसास ।

सूखे सेवस सेबिया यों अग बस्या निरास ॥८॥

बोररा—बोरा निस्तार अर्थ। सूखे—सूखा सूक होता। सेवस—सेवस एक वृक्ष विशेष जिसका फल बड़ा धाकपूर्ण होता है। तोता अपनी बीज माग्नर बन उसे छोड़ता है तो वह बोखला निकलता है। बेसास तोता निरास हो जाता है।

कबीरवाच कहते हैं कि अप-तप तीर्थ तब एवं विभिन्न देवताओं में विरवाच सब निस्तार वृष्टिगत होता है। इसके ऊपर साभिउ व्यक्ति संत में उसी प्रकार निरास होता है जैसे तोता सेवस के फल के ऊपर साभिउ रहकर निरास होता है।

बिह न—भलकार-उपमा।

तीरथ त सब बेनकी सब अग येस्या साइ ।

कबीर मूस निकविया कीण हलाहस साइ ॥९॥

बेनकी—जयन्ती बेन से तात्पर्य जो धर्म्य वनस्पति को धाव्यन कर चकड़ सा लेती है।

तीर्थ तब भावि बाह्याचार सब जन्तवी बेन के समान हैं जो समस्त संसार पर छाकर उसे अपने प्रभाव में फिसे हुए हैं। कबीर ने इस मिथ्या बाह्याचार कपी सत्ता की समूह ही गल्ट कर दिया। जसा उसके विनाश करने को कीन जाता? भाव यह है कि बाह्याचार से उत्पन्न दुःखों को कीन मोये।

मन मधुरा विल द्वारिका काया कासी जाजि ।

बसवा द्वारा देहुरा सारमें जोति पिछाणि ॥१॥

दगदा द्वारा—दधम द्वार बहुराग्र ।

कबीरदास कहते हैं कि व्यर्थ इधर-उधर तीर्थों में मन्त्रों की घाब-भ्रष्टा नहीं है । मनुष्य का मन ही मधुरा है । हृदय द्वारकापुरी एवं समस्त शरीर को ही कापी जाना जिसमें बहुराग्र ही मन्दिर का द्वार है, वहाँ अपनी पत्नियाँ कनित कर निरञ्जन पूज्य की ज्योति से साक्षात्कार करना ही यद् है ।

विशेष—१ (घ) मधुरा—मगवान् कृष्ण की जन्म भूमि वहीं उन्होंने कंस का संहार किया हिन्दुओं का तीर्थ स्वतः ।

(ब) द्वारिका—मगवान् कृष्ण का मधुरा के पश्चात् निवास स्थान । कबीर बीजक में इसका उल्लेख इस प्रकार है—

द्वारावती—“यहाँ भी कृष्णब्रह्म जगत्सर्व के उत्पातों के कारण मधुरा छोड़ कर जा बसे थे । यही उस समय यादवों की राजधानी थी । पुरुषों में लिखा है कि कृष्ण के देह-त्याग के पीछे द्वारावती समुद्र में डग्न हो गई । पौराणिक के १५ कोष ब्रह्म समुद्र में इस पुरी का स्थान लोग अब तक बताते हैं । द्वारावती का एक नाम द्वारिका है ।

(घ) कासी—काशी हिन्दुओं का प्राचीन तीर्थ स्वतः । इत्योगी साधकों का विशेष रूप से पढ़ रहा है ।

(२) जोति पिछाणि—इत्योगी साधक मानते हैं कि ब्रह्म द्वार के भीतर परम पुनर की ज्योति प्रकाशित होती रहती है साधक को उसी से साक्षात्कार करना चाहिए । इसे 'निरञ्जन ज्योति' भी कहा जाता है जिसका अर्थ निरञ्जन पुरा की ज्योति है ।

कबीर दुनियाँ देहुरे, सीस नवावण जाइ ।

हिरदा भीतरि हरि बसे तू ताही सौं स्थो माइ ॥११॥४१५॥

देहुरे—मन्दिर ।

कबीर कहते हैं कि साधक सनातन मन्दिर में जाकर पूजा करने का व्यर्थ उद्यम करता है । प्रथम तो हृदय के भीतर निवास करते तू उसी में अपनी पत्नियाँ का कनित कर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न कर ।

२४ भेष को अंग

कर सेती मासा जपे हिरदै बहै डङ्कल ।

पय तो पासा में मिल्या भावण सागी सूख ॥१॥

डङ्कल=घाँधी या बबईर । पासा=हिम । मिल्या=मिल गया ।

सूख=सूख बेचना ।

हे बोंपी ! तू हाथ से तो मासा फेरता है घनात् बाह्य प्रदर्शन हाथ मक्तात्मा होने का स्थाप्य करता है वैसे तेरे हृदय में विषय वासनाओं का बबईर बढ़ा चला है । जब इस विषय-वासना में पड़े रहकर अपना पैर मक्ता बने तू वह समझे कि इससे बेचना दूर हो जायेगी तो यह मूर्खता होनी ।

कर पकरै घंगुरी गिनें मा भावै चहुँ घोर ।

बाहि फिरीयाँ हरि मिलै सो भया काठ की ठौर ॥२॥

गिनें=गिनना गणना करना । घोर=घोर । फिरीयाँ=वृत्ति दूसरी ओर करने से । काठ की ठौर=काष्ठवत् वह जिस पर उपदेश धारि का कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता ।

हे बोंपी ! तू हाथ से मासा से कर घंगुरियों से उसकी मनकाओं को निकटा चला है और तेरा मन अग्रयण भटकता चला है । जिस मन को संसार से विमुक्त कर प्रभु भक्ति में लाने से प्रभु मिलते वह मन तो बाह्याचारों एवं विषय-वासनाओं में पड़कर काष्ठवत् वह हो गया है जब प्रभु-भक्ति जिसके द्वारा की जाय ।

मासा पहरे मनमुषी तापें कछू न होइ ।

मन मासा कीं फेरतां जुग जजियारा सोइ ॥३॥

मनमुषी=एक प्रकार की मासा का नाम ।

हे साधक ! तू इस (काष्ठ की) मासा को व्यर्थ भुमा रहा है इससे कुछ लाभ नहीं होने का । यदि तू मन कपी मासा को फर दे मन को माया-वन्धु आकर्षणों एवं विषय-वासना से परिपूर्ण संसार से हटा कर प्रभु भक्ति में लगा दे तो इसलोक और परलोक दोनों प्रकाशित हो जाएँगे ।

बिरोच=रूपक धर्तकार ।

मासा पहरे मनमुषी बहुतें फिरै घबेठ ।

गाँगी रोसै वहि भया हरि यू नाहीं हेत ॥४॥

घबेठ=घसावधान घब्राही । गाँगी=बंगा के । रोसै=बारा प्रवाह ।

हेत=प्रेम भक्ति ।

इस संसार में मनमुल्ली माता कारण कर भूमने वाले अज्ञानी बहुत से हैं। जिन्होंने प्रभु से प्रेम नहीं किया वे तो ऐसे ही हैं जैसे कोई जवाब क पास स्थान के लिए धाकर उसके प्रवाह में बह जाय।

कबीर माता काठ की कहि समझवै तोहि।

मन न फिरावै आपणां कहा फिरावै मोहि ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! यह काठ की जड़ माता तुम्हें समझाती है कि मुझे फिराने से क्या लाभ अपना मन संसार की घोर से फिरा कर प्रभु भक्ति की घोर क्यों नहो करता। भाव यह है कि साधक ! माता फिराना उन्नी साधना नहीं संसार से विसृष्टियों को हटा प्रभु में केन्द्रित करना ही उन्नी भक्ति है।

कबीर माता मन की और संसारी भेष।

माता पहर्था हरि मिलै तो सरहुट के गलि बेध ॥६॥

भेष=विशेषा प्रदर्शन मात्र। सरहुट=छूट पानी निकालने वाला कप में लगा हुआ सिचाई का एक यन्त्र विशेष जिसमें वास्तियों की माता होती है।

कबीर कहते हैं कि वास्तविक माता तो मन की ही है जिसे संसार से फिराकर प्रभु-भक्ति में लवाना है और सब माताएँ (मनमुल्ली बन्धनादि की) तो सांसारिक बाह्य प्रदर्शनमात्र हैं। यदि माता का कारण करने में ही प्रभु प्राप्ति हो जानी हो तो छूट को भी प्रभु-प्राप्ति हो जाती।

माता पहर्था कुछ नहीं इस्य मूखा इहि भारि।

बाहरि डोल्या होंगू भीतरि मरी भोगारि ॥७॥

कस्य=किसी कर। मूखा=मनवा। डोल्या=डोले भार डोले से लालच। हीनपू=मनवा व हुन बोले जिन्हें मातु कारण करने हैं। भोगारि=विषय-विलासों की लम्पटी।

माता कारण करने में प्रभु भक्ति निष्ठ नहीं होती बल्कि बारीक हो इनके भार में डबकर मरता है। हे साधक ! इस बाह्य बेध मूखा के धातुकार में मातु बनने से क्या लाभ नर मन में तो विषय-विलासों की लम्पटी मरी हुई है।

माता पहर्था कुछ नहीं जाती मन के साथि।

जब सग हरि प्रगटै नहीं तब सग पड़ता हासि ॥८॥

पानी=माया-वाचक्यों की लम्पटी कर-भ्योत।

जब तक मन विषय-वाचना के लोभ में लम्पटीयों करता रहैगा तब तक

माता पहन प्रभु भक्ति का धारम्बर करने से क्या लाभ । माता की मनकाओं पर तो हाथ रखी तक पड़ता है जब तक प्रभु विलायी नहीं बैठे क्योंकि उनके प्रेममय स्वरूप के सम्मुख इन बाह्य-गिथ्याचारों का अस्तित्व कहाँ ?

माता पहर्ना कुछ नहीं गांठि हिरदा की सोइ ।

हरि भरनू चित राखिये सो भमरापुर होइ ॥६॥

जांति—माया जनित द्वेष भावना । भमरापुर—भमपुरी स्वर्ग कबीर का तात्पर्य मुक्तात्माओं के लोक है ।

साधक ! माता चारण करने से क्या लाभ तू अपने हृदय के मायाजनित द्वेष को दूर कर दे । यदि तू प्रभुचरों से अपना चित लगाये रखेया तो निश्चय ही मुक्तात्माओं के लोक में पहुँच जायगा ।

माता पहर्ना कुछ नहीं भगति न आई हाथि ।

माथो मूछ मुड़ाइ करि, कस्या जगठ कै साबि ॥१॥

माता चारण करने से कोई लाभ नहीं सबसे भक्ति की प्राप्ति भी सम्भव नहीं । हे साधक ! तू सीधे धीरे मुँह मुड़ा कर डोंगी छसार के समान साधु होने का स्वांग करता है मत्ता—

‘मूछ मुड़ाये हरि मिले’ तो सब कोई सेय मुड़ाय’

साईं सेंटी सांच जसि धीरां सू मुष भाइ ।

माये सबे केस करि, माये धुरङ्गि मुड़ाइ ॥११॥

सांच जसि—सच्चा आचरण कर । माये—बलिभर हो ।

हे मनुष्य प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर एवं अन्य सांसारिक प्राणियों से भी दूर रह धीरे निष्कपट व्यवहार रख साधु होने के लिए नहीं पर्याप्त एवं बाह्यीय है । इतना करने के पश्चात् फिर बाहे तो तन्मे-तन्मे के लक्षण कर कटा बनायो या फिर मुँह कर रखो सबसे कोई फल नहीं पड़ते ।

केसों कहा बिगाड़िया जे मूछे सी वार ।

मन को काहे न मूछिए, जामे बिषे बिकार ॥१२॥

कबीरदास कहते हैं कि भसा इन बालों ने क्या पहिना किया जो इनको बारम्बार मुँह बैठ है । तू अपने मन को विषय विचारों के प्रभाव से हटाकर स्वच्छ क्यों नहीं करता ? यह मन ही तो विषय वासनाओं का वेग है ।

मन मैवासी मदि से केसों मूछे काइ ।

जे कछ किया सु‘मन’किया केसों कीया नाहि ॥१३॥

मैबायी = मदमस्त या डाकु ।

हे साधु ! तू बारम्बार दीध क्यों मु डाता है मन करी डाकु को क्यों नहीं मूढ़ता स्वच्छ करता । जो कुछ भी पाप कर्म किये हैं व मन ने किये हैं, केशों ने नहीं ।

मूढ़ मु डावत दिन गए, धजहूँ न मिसिया राम ।

राम नाम कहू क्या करे जे मन के घोर काम ॥१४॥

दिन गए = याग का समय व्यतीत हो गया ।

दीध मु डात-मु डाते मायु व्यतीत हो गई किन्तु यात्र ठक प्रभु बर्नाम नहीं हुए । साग कहने हैं कि राम-नाम से भी धामि प्राप्त न हुई भला बताइये कि राम-नाम के बिह्वल से उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है मन ता धन्य आर्चकों में तलम्य रहता है ।

स्वांग पहिर सोरहा भया जाया पीया पूदि ।

जिहि सेरो साधू भीकने सो ती मेल्ही मूदि ॥१५॥

स्वांग पहिर = चमक-चमकपुत्र बाह्य वस्त्र भूषा । मोरहा = सुन्दर ।

पूदि = कर कर कर, आनन्दपूर्वक । नरी = गरी माग । मेल्ही मूदि = बन्द कर लो ।

ह मनुष्य ! चमक चमक पुत्र बाह्य वस्त्र-भूषा धारण कर आनन्दपूर्वक लाने पीने में ही मग्न रहता रहा । ह मूर्ख ! अपने इस व्यवहार से तूने अपने लिए उस माव को बन्ध कर लिया जिस पर मायुजन मग्न रहते हैं ।

बैसनों भया ती जा भया धूम्य नहीं बबेक ।

छापा तिलक बनाइ करि, दगध्या सोच घनेष ॥१६॥

बैसनी = बैलगाड़ी । बभेक = प्राण विण । बबेक = ज्ञान । दगध्या = जल पुग है, दुष्टि का बन्ध है ।

छापा-तिलक छाड़ि लगाकर यदि तूने बैलगाड़ी वस्त्र धारण कर लिया तो इसके क्या लाभ ? इस बाह्यादम्बर को धारण कर (हृदय में प्रभु प्रम न होकर) मनार से मग्न नहीं हुआ वह मामागिज भावों से बन्ध होता रहा । माव पर है कि बाह्यादम्बर वैषम्यपूर्ण प्रमाण नहीं है, बैलगाड़ी का सच्चा पुग प्रभु प्रति आत्मिक प्रेम ही है ।

तन की आगी सब करे, मन की बिरसा बाइ ।

मन बिधि सहजे पाइए जे मन ओगी हाइ ॥१७॥

बरीरमान कहने हैं कि बाह्यादम्बर वैरागी का तो सब बोली बना करते हैं किन्तु मन की अंगार में बिरसत कर बोली बनाना बिरसों के लिए

ही सम्भव है। जिसका मन खोबी होता है उसे सब सिद्धियाँ स्वयं प्राप्त हो जाती हैं।

बिज्ञाप—मन को संसार से विरक्त कर समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करने की बात कबीरदास जी ने इसलिये कही है कि संसार से तटस्थ निरतिष्ठ मन प्रभु भक्ति में लगेगा, और प्रभु भक्ति समस्त सिद्धि की बाटा है ही अतः यत्नि है कबीर का प्रमुख सम्बन्ध है।

कबीर महु तो एक है पड़दा दीया भेष।

भरम करम सब बूरि करि, सबही माहि भजेव ॥१८॥

कबीरदास जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। माया-भावराज के कारण ही संसार में जोध और ब्रह्म की सत्ता पुनः पुनः प्रति-भासित होती है। ईश का मुख्य एकमात्र कारण माया-भावराज ही है। हे जीवात्मा ! तू संसार-संशय एवं उससे परिचासित कर्मों का परिचाय कर दे तो तूझे सर्वत्र वह निराकार प्रभु ही वृष्टिकर होपा।

भरम न माया जीय का अनंतहि बरिया भेष।

सतगुर परब बाहिरा अंतरि रह्या भजेव ॥१९॥

भरम=भ्रम संशय। जीय=हृदय। भेष=छरीर, जो उसके विभिन्न जन्म-जन्मान्तरों में ग्रहण किये वे।

हे जीवात्मा ! तू सत्त्वातीत मोनियों में भटक रहा है फिर भी तेरा संसार सम्बन्ध दूर नहीं होता। जिसे मनुष्य विभिन्न मोनियों में भटक कर न पा सका, उसी अतक ब्रह्म को सत्प्रभु ने बाह्य परिचय मात्र से ही पहचान लिया।

बगत बहंयस राधिया मूठी कुल की साज।

तन बिनसैं कुल बिनसि है पाह्यो न राम जिहाज ॥२०॥

बहंयस=बहुल्युक्त गरक। राधिया=सुखा बनाया है। तन=छरीर, ब्रह्म नाम से तात्पर्य।

संसार में मूठे कुल-गौरव की प्रतिष्ठा के लिए गरक की वृष्टि हो रही है। इस छरीर जन्म के नष्ट होते ही समस्त कुल-गौरव नष्ट हो जायेगा। इसीलिए हे मूर्ख ! तू संसार-सागर से पार जाने के लिए राम-नाम स्वी-नीता का सम्बन्ध क्यों नहीं पहचानता ?

बिज्ञाप—कृष्ण अर्सेकार।

पप से बूझी भूषभी मूठी कुल की सार।

असप बिम्बायी भेष में बूझे कासी धार ॥२१॥

पप=पता। भूषभी=पुष्पी संसार।

समस्त सुखार कर्म-मोक्ष की प्राप्ति में मिथ्या धर्म का प्रवर्धन कर व्यर्थ नष्ट हो गया। बाह्य-वेषभूषा के आह्वार में पूर्ण ब्रह्म को भिस्मृत कर डोगी लोभ कात-प्रवाह में नष्ट हो गये।

चतुराई हरि ना मिले ए बाता की बात।

एक निसप्रेही निरधार का गाहक भोपीमाय ॥१२॥

ए बाता की बात—ही बातों की बात सार सत्य वास्तविकता।
निसप्रेही—निस्पृह, निष्काम।

वास्तविक बात यह है कि प्रभु की प्राप्ति चतुराई (ज्ञान) से नहीं हो सकती। निस्पृह निष्काम एक निराश्रय भक्त को ही प्रभु उपमाते हैं।

नवसत साजे कामिनी तन मन रही संजोह।

पीव कै ममि भाव नहीं पटम कीयें क्या होइ ॥२॥

नवसत—नौ-सात—सोलह। साजे—भूषार। पटम—भूषार-सम्प्रा-
बंदन प्राप्ति।

कामिनी यदि सोलह भूषारों से सुशोभित हो तन मन को मुसगिस्त करके प्रिय के सम्मुख जाय और तो भी प्रिय की मुन्दर न लये तो फिर भला ऐसे भूषार मण्डन से क्या लाभ? भाव यह है कि बाह्य-वेषभूषा का आह्वार प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता उसके लिए तो समित प्रेम-परिपूर्ण स्वच्छ हृदय की शक्ति की ही आवश्यकता है।

विज्ञेय—सोलह भूषार—(१) लोच (२) उबटन (३) कान (४) केश-
बन्धन (५) भ्रमर (६) धनुष (७) बाण (महाभर) (८) दन्त-रत्न (९)
(१०) ताम्बूल (११) बसन (१२) भूषण (१३) तुलसी (१४) पुष्पाहार
(१५) ककब (१६) मास विलक (१७) विष्णु-चिह्न।

जब समय पीव परचा नहीं कन्या कंवारी प्राप्ति।

हय सेवा हौंस सिया मुसकास पड़ी विझाणि ॥२॥

परचा—परिचय साक्षात्कार के उत्पन्न।

जिस प्राप्ति जब तक भूषारिणा का प्रियतम से साक्षात्कार नहीं होता (बाहे दिवाह हो जाय) तब तक वह कंवारी ही कहलाती है उसी प्रकार जब तक आत्मा का प्रभु से साक्षात्कार नहीं होता तो वह कंवारी ही कहलाती है बाहे प्रभु-प्राप्ति के (प्रति) मार्ग पर वह चल पड़े। जिस प्रकार घर बन्धा का पारिवर्त्य हो बड़े उत्साहपूर्वक करता है विष्णु उत्पत्ति पर जीवन की विषय परिस्थिति का प्रत्येक कठिनाई को उपरिष्ठ कर देती है सभी प्राप्ति आत्मा प्रभु प्रति जाय पर प्रत्येक तो बड़ी प्रयत्नता से हुई विष्णु बाद में आत्मा की विरहता उसे विचिन्तित करती है।

कबीर हरि की भयति का मन में परा उत्साह ।

मैवासा माई नहीं हूँ मरी निब बास ॥२३॥

बरा=बहुत । उत्साह=उत्साह ध्यानम् । मैवासा=घोर भाई का दर्प ।

कबीर कहते हैं कि साधक के मन में प्रभु-भक्ति का बड़ा उत्साह है । किन्तु यह सर्व रूप घोर हृदय से नहीं आगता और वह अपना प्रभाव शक्त पर, जानकर उसे पक्ष-विशक्ति करना चाहता है ।

मैवासा मोई किया दुरिषन काइ दूरि ।

राज पिमारे राम का मगर बस्या मरिपूरि ॥२४॥४९॥

साधक कहता है कि मैंने यह रूपी घोर को मार दिया है एवं काम, क्रोध मद लोभ मोह रूपी दुर्बलों को दूर कर दिया है । अब मेरे अन्तर बाह्य में प्रभु का ही राज्य रहता है उसी की भक्ति से परिचालित होकर समस्त कार्य होते हैं ।

२५ कुसंगति की अंग

निरमल बूद अकास की पड़ि गई भोमि बिकार ।

भूम बिगठा मानवी बिन सयति मठछार ॥२॥

नामि=भूमि पृथ्वी । बिगठा=विगट । मानवी=मनुष्य । मठछार =मट्टी की टाछ ।

जिस प्रकार वर्षा की निर्मल बूद आकाश से पृथ्वी पर गिरकर बिगट हो जाती है । (गन्धने पानी के रूप में बहती है) उसी प्रकार मनुष्य भी सत्संगी के अभाव में समस्त गूढ हो मट्टी की टाछ के समान ध्वंस हो जाता है ।

मूरिय संम न कीजिए, सोहा जसि न तिराइ ।

कदली सीप भवस मुपी एक बूद तिहुं भाइ ॥२॥

मूरिय=मूर्ख । भवस=भुजस सर्प ।

कबीर कहते हैं कि कभी भी मूर्खों का साथ नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार मोहा जल पर नहीं नौर सकता उसी भाँति ये पक्ष घमानी भी सद्भि बाधों को नहीं अपना सकते । यह संवति का है । प्रमाण है कि एक स्वाति बूद विभिन्न सयतियों में पड़कर विभिन्न रूप धारण करती है । यदि वह केने में पड़ती है तो रघुर बनती है सीप में पड़कर मोती बन जाती है और यदि मरु के मूल में पड़कर बिज बन जाती है ।

हरिजन सेती रुसणा ससारी मू हेत ।

ते नर कवे म नीपज ज्यू कासर का खेत ॥१॥

सेती=से । रुसणा=प्रप्रवन्त हुआ । हेत=प्रेम । नीपज=पत्तबिन्दु होने के पक्ष में समृद्धि से तात्पर्य । कासर=कम्सर एक प्रकार की प्रगल्भजाऊ कठोर भूमि जिसे बन्सर भी कहते हैं ।

जो नीप प्रभु मकलों से प्रप्रवन्त रहने हैं और संसार-बद्ध मोर्गों से प्रेम करते हैं वे उसी प्रकार कभी समृद्ध नहीं होने जिस प्रकार कम्सर भूमि में कुछ नहीं उगता । प्रपवा ऐस मोर्गों में कभी भी मक्ति का आविर्भाव नहीं होता जिस प्रकार कम्सर खन में कुछ नहीं उगता ।

विमल=उपमा प्रसङ्ग ।

मारो मरू कुसंग की केसा कांठे बेरि ।

बो हास बो बीरिये सापित सग न बेरि ॥४॥

कांठे=पाश समीप । बेरि=एक पेड़ बिषय जिनमें कांठे होने हैं ।

हास=हिनता । बीरिये=फाड़ना । सापित=घाव । मबेरि=निवारण ।

धार्या प्रभु से कहती है कि मैं कसगति में उसी प्रकार दुखा हूँ जिस प्रकार केसा पाश में लड़ बेरी के वृक्ष से । बेरी-वृक्ष जब पूर्ण स्वच्छन्दता से हिनता है तो उसके कांठे केले के पत्तों को चीर देने हैं उसी भाँति मैं भी यहाँ शास्त्रों की कसगति में पड़ कर दुखित हूँ प्रभु इन्हें दूर करो । (समाप्त कर दो) ।

मेर मौसोणी मोष की कुसगति ही कास ।

कबीर कहै रे प्राणिया बाणी ब्रह्म मैमास ॥५॥

मेर=घर । प्राणिया=प्राणी ।

कबीर कहते हैं कि घर ही मनुष्य का बिह है एवं कसगति का मनुष्य ही है । इसलिए हे प्राणी ! तू बाणी द्वारा प्रभु भजन कर ।

भापो गुड़ में गड़ि रह्यो पप रह्यो सपटाइ ।

ठासी पीट सिरि धुनें मोठ बोई माइ ॥६॥

भापी=मकली । ठासी पीट=पंख चढ़ावानी है । बोई=उत्पन्न होने के पक्ष में । माइ=माया ।

कबीर कहते हैं कि धार्या कभी मकली माया कभी गुड़ में बिचर गई है जिस प्रकार मकली में पंख भी गुड़ में पड़ जाने पर वह उड़ने में असमर्थ होती है उसी भाँति धार्या भी माया में पड़ा मलिन हो भवराजन में गड़ी पड़ जाती । बाहे मकली कभी धार्या हिनता भी प्रयत्न करे निम्न वह उल्लेख

महो कूट सकठी माया की मजुरता में ऐसा ही आकर्षण है जहाँ माया होवे
वहाँ कभी न छोड़ने वाला आकर्षण अवश्य होया ।

ऊँच कुस क्या बनमियाँ ज करणी ऊँच न होइ ।

सोवन कलस सुरे मर्या साधू निखा सोइ ॥७॥४१॥

सोवन—स्वर्ण । सुरे—महिरा ।

ब्राह्मण भादि सबर्ण हिन्दुओं पर व्यग्य करते हुए कबीर कहते हैं कि करि
व्यक्ति के कर्म उच्च नहीं हैं तो उच्च कुस में व्यग्य होने का क्या बीरव ? स्वर्ण
कलस भी यदि महिरा से परिपूर्ण है तो साधुजन तो उसकी निम्ना ही करेंगे ।

—X—

२६ संगति की अंग

देखा बेसी पाकड़े आइ अपरर्ष भूटि ।

बिरला कोई ठाहरे, सतगुर सांमी मूठि ॥१॥

पाकड़े—ग्रहण करता है । अपरर्ष—अपरिचय परिचय के बिना ।
सांमी—सम्मुख । मूठि—मुदड़ी पूरी व्यक्ति के साथ साथ प्रहार करने के
धर्म में ।

सुरे के अनुकरण पर ही प्रभु-भक्ति का मार्ग ग्रहण करना अधिक समझ
सक नहीं बल पाता भक्ति-मार्ग (प्रम-राहस्य) से पूर्ण परिचय न होने के
कारण वह कूट जाता है । सद्बल के उपदेश कपी पूर्ण व्यक्ति से छोड़े देने बाध
के सम्मुख प्रभु-भक्ति मार्ग से धनमिल साधक ठहर नहीं पाता ।

देखा बेसी भगति है कदे न बडई रंग ।

बिपति पड़ या मू आकसी मू कधुमी भवग ॥२॥

कदे—कभी भी ।

देखा बेसी अनुकरण मात्र से ही (इष्ट में प्रम न होने पर) कभी भी
सच्ची भक्ति नहीं हो सकती । साधना मार्ग से जब बिकट स्थिति पाती है तो
ऐसे कष्ट साधक भक्ति को राग मर में ऐसे ही त्याग देते हैं जैसे सर्व बंधुओं
को । भाव यह है कि उनके लिए भक्ति बाहर से लाया हुआ एक निर्मोक भाव
होती है, इष्ट के सहज प्रम में उद्भूत नहीं ।

करिए तो करि, जाँचिये सारीया सू संग ।

सीर सीर मोई चई तऊ न छाक रग ॥३॥

सारीया—अपने सपान । सीर-सीर—टुकड़े-टुकड़े । मोई—एक प्रकार
का वस्त्र-विशेष । चई—हो गई ।

जिससे प्रेम करता है उसे जिसकुस अपने समान ही बना सो जिससे दोनों मिलकर एकमएक हो जायें । जोई को देखो उसने रंग को अपने में कैसे मिला लिया है कि नीर नीर होकर बूट जाने पर भी वह अपना रंग नहीं छोड़ती ।

यह मन दीज तास की सुठि सेवग भल सोइ ।

सिर ऊपरि धारास है, ठऊ न बूजा होइ ॥१॥

तास की—उसको । सेवग—सेवक । धारास—बड़ई के पास सफ़ाई बीरने का एक धौबारा, यहाँ विपत्तियों से तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि चाप अपना मन धर्मात् प्रेम उसी को प्रधान कीजिए जो प्रभु का सच्चा भक्त हो । वह प्रेम में इतना दुक हो गया हो कि चाहे आपत्ति करी धारा उसे नीर ही क्यों न है नष्ट ही क्यों न कर दे किन्तु वह अपने पंथ से विचलित न हो ।

पाहण टोकि न लीनिए, हाकि न कीजे बेह ।

माया राता मानबा ठिम सू कित्ता सनेह ॥२॥

पाहण—पन्थर । हाकि—हड्डी । बेह—विदीर्ण करना । राता—धनुरक्त । मानबी—मनुष्य ।

जिस प्रकार पत्थर में टापी लगाकर तोसना एवं हड्डी को तोड़कर पपीता लेना बटिन है उसी प्रकार मामानुषिक व्यक्ति से भी प्रेम करना बटिन है । भाव यह है कि मामानुषिक व्यक्ति प्रेम का पात्र नहीं ।

कबीर तासु प्रीति करि, जो निरबाहे धाड़ि ।

बनिता बिबधि न राखिये देपठ साग पोड़ि ॥३॥

निरबाहे—निबाहे । पोड़ि—घनत ठक । बिबधि—समृद्धि व सम्पत्ति के धर्म में ।

कबीर कहते हैं कि जिससे जीवन पयस्य प्रेम-निर्वाह हो उसी से प्रेम करना चाहिए (ऐसा एवमात्र पात्र प्रभु ही है) कामिनी और सम्पत्ति में धनुरक्त नहीं होना चाहिए इनके लो वर्जन मात्र से पार लपता है ।

कबीर तन पंथी भया जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ ।

जो जैसी संगति करे, सो तसे पस आइ ॥४॥

कबीर कहते हैं कि यह शरीर विषय-आनन्दार्थों की मृत्ति के लिए पथी बन गया है जहाँ इच्छा होती है वहीं उड़ जाता है । यह बरी संगत का ही परिणाम है जो संगति भी है वैसे परिणाम भोगने पड़ेगे ।

काजस केरी कोटड़ी तसा यहु ससार ।

बसिहारी ता दास की पै सिर निबसणहार ॥५॥४७७॥

विष प्रकार काजल की कोठरी में बंझ कर कोई बेबाग विकर्षक नहीं
मौटना देखा ही यह संसार है जिसमें रह कर विषय-वासनाओं की काजल
योकी बहुत प्रलय लग जाती है। कबीर कहते हैं कि मैं उस अश्व की बहि-
हारी जाता ॥ जो इसमें प्रवेश करके इसके प्रभावों से बछूता ही निरक्त
जाता है।

—X—

२७ असाध की अग

कबीर भेष प्रतीत का करतूति कर अपराध।

बाहिर बीस साध गति माहँ महा असाध ॥१॥

प्रतीत = बिरागी।

कबीर कहते हैं कि बेस तो बिरागी के समान बाधन किया हुआ है और
कर्म पाप-परिपूर्ण है, जो इस प्रकार बाधावरण से लगे बुद्धिबल होंगे ॥ वे
भीतर हृदय में अनेक क्लृप्तियों से भरे रहते हैं।

उज्ज्वल देखि न धीबिये बस ज्यु माँई ध्यान।

घोरँ बैठि अपेटसी मू के बुझै ग्यान ॥२॥

धीबिये = विस्वास कर बैठिए। बस = बस बसुना। माँई = मछली।
घोरँ = पाव।

किन्ती की उज्ज्वल बेष नृपा बेशकर उसके क्लृप्तलयना होने का विस्वास
मग्न कर बैठिए। हो सकता है कि वह मछली की खोज में एक टीप से बुधबल
जड़ें बसुने के समान हो। जिस भाँति मछली के पाव ध्यान पर बसुना उसको
बट कर जाता है उसी भाँति वह तुमको अपने पूर्ण सम्पत्ति में लाकर अपने
ज्ञान के साध ही समाप्त न कर दे।

मिश्रण - अहोकि अलकार यथाकि ज्ञान एवं ज्ञान का साध ही साध
मग्न बसाया गया है।

जेठा भीठा बोलनाँ लेता साध न जानि।

पहली बाहू दिखाइ करि ऊँचे देसी आनि ॥३॥२५॥

बाहू = पार पान योग्य उबला पानी। ऊँचे = गहरे पानी में।

कबीर कहते हैं कि जिसने भी मुँह भावी है वह सबको ही लाने मग्न
समझो। वे लोप देगा ही करते हैं कि पहल उबला जल दिखाकर फिर गहर
पानी में से लाकर बुझो रहते हैं।

—X—

२८ साध की श्रंग

कबीर सगति साध की कद न निरफन होइ ।

चंदन होसी बांजना नीब न कहसो कोइ ॥१॥

निरफन = निष्कल । बांजना = चूड़ । नीब = नीम ।

कबीर कहते हैं कि साधु-सगति कभी भी खूब नहीं जाती । साधु-सगति से तुम नीम जैसे कड़वे से सुधीउल सुमन्धरायी चन्दन बन जाओगे फिर तुम्हें कोई नीम — कड़वा बुरा — न कह सकेगा ।

विशेष—मोक्षामी तुमसीरास की धो 'रामबलि मानस' य सत्संग महिमा का वर्णन इस प्रकार करता है—

“विष्णु सत्संग बिबक न हवाई ।

रामरूपा विष्णु सुसम न सोई ॥

सत्संगत मुँ मगल मुसा ।

सोई फल सिधि सब साधन पूसा ॥

सठ सुबरीह सत्संगति पाई ।

पारस परस कुधात सुहाई ॥

विधि बस मुजन कृसगत पछी ।

फनि भनि सम निज गुन अनुवरही ॥

विधि हरि हर कवि कोविद बानी ।

कहत साधु महिमा सकुधानी ॥

सो मो सन कहि आत न कैसे ।

साक बनिक मनि गुन गन जीसे ॥

कबीर सगति साध की बेगि करीज आइ ।

दुरमति दूरि गैवाइसो देसो सुमति बसाइ ॥२॥

दुरमति = दुर्बुद्धि ।

कबीरसाहब कहते हैं कि नामु जनों की संगति धीमातिधीम करो । उससे दुर्बुद्धि या मान एवं मरुद्धि की प्राप्ति होती ॥ ।

मयुरा आवै हारिका भावे आव जगनाम ।

साध सगति हरिभगति जिस करू न साय हाम ॥३॥

कबीर कहते हैं कि मयुरा हारिका जगन्नाथ या शाय तीपरबन जाइ यहाँ जमे जाओ किन्तु साधसंगति धीर धनु य न के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

मेरे संगी वाह बना एक बैष्णों एक राम ।

यो है पाता मुक्ति का यो सुमिरावै नाम ॥१॥

कबीर कहते हैं कि मेरे साथी यो हैं हैं—एक तो वैष्णव एवं दूसरे प्रभु । प्रभु तो मुक्ति को देने वाले हैं ही वैष्णव भी प्रभु का नाम स्मरण कर ईश्वर भक्ति में प्रवृत्त करता है ।

कबीर बस बन में फिरा कारणि अपने राम ।

राम सरीखे बन मिळे तिन सारे सब काम ॥२॥

सारे—पूर्व किये ।

कबीर कहते हैं कि अपने प्रभु की खोज में मैं बन-बन मटकता फिरा । मुझे प्रभु के समान ही प्रभु भक्त मिल गये जिन्होंने मेरा तद् रूप सिद्ध कर दिया मुझे प्रभु से मिला दिया ।

कबीर सोई दिन भसा जा दिन संत मिलाहि ।

अक भरे भरि भेटिया पाप सरीरों जाहि ॥३॥

सरीरों—सरीर का ।

कबीर कहते हैं कि वही दिवस अच्छा है, जिस दिन संत-दर्शन हो जाय । उनको प्रेमपूर्वक भाषिगन कर भेंट करने से शरीर के समस्त पाप दूर हो जाते हैं ।

विशेष—संत की महिमा का ऐसा ही बचन महाकवि कालीदास के 'आलम्बिकाग्निमित्र' नाटक में प्राप्त होता है—

“मन्दोऽप्यमन्वतामेति संसर्गेण विपरिषत् ।

पंकच्छिद्य फलस्येव निकषेणाविमं पय ॥” (२-७)

विद्वान् के संसर्ग से मन्दबुद्धि मनुष्य को बुद्धिमान् हो जाता है । जैसे जम्बा जल में लगे को नाटने वाली निर्मली के कल के छन्दर्प से कुछ हो जाता है ।

कबीर बचन का बिड़ा बँट्या धाक पसास ।

धाप सरीखे करि सिण्ड, जे होते उन पास ॥४॥

बिड़ा—बुझा ।

कबीर कहते हैं कि बचन का बुझ धाक धीरे पसास के बीच उब धारा किन्तु इसने उन बुझों की भी अपने समान धुपग्निधामक बना दिया । इसी प्रकार ताबुवन भी छन्दर्प से बुष्टों को सच्चाई बना देते हैं ।

विशेष—(१) धाकधार—अभ्योक्ति एवं तद्बुद्ध ।

(२) कबीर ने साध के साथ पसास जैसे सुन्दर धीरे बुझासित

पुष्प वाले पेड़ को भी सम्मिलित कर लिया इसके साथ भटूरा कहा जाता तो बुन्दर या किन्तु कबीर इसके बोपी नहीं । उन्होंने अपने बचनों को दुबाए तो पका नहीं न इसकी उन्हें आनन्दप्रदा भी क्योंकि उनका एकमात्र प्रयोजन अपने नाम हृदय में उमड़ते हुए गल्प को बताना था वह इससे स्पष्ट हो जाता है ।

कबीर खाई कोट को, पांणों पिबै न कोइ ।

जाइ मिस जब गम में तब सब यगोदिक होइ ॥८॥

कोट=किसा ।

कबीर कहते हैं कि किसी से निकलने वाली बम्बी खाई, नाले का पानी कोई नहीं पीता है किन्तु जब वही नाला गंगाजी में जाकर मिल जाता है तो पवित्र बना बस हो जाता है जिसका सब धडापूर्वक पान करते हैं ।

विशेष—दुसरी से तुमना कीजिए—

“यमन अड़हि रज पवन प्रसंगा ॥”

जानि बूमि साधहि तजै करै भूठ सु नेह ।

ताकी संगति राम जी सुनिनै ही जिनि देहु ॥९॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जो ज्ञान-मुक्तकर सम्बन्धों को परित्याग कर निष्पाचारियों से सम्बन्ध रखता है उनकी संघति मुझ स्वप्न में भी मत बने ।

कबीर दास मिमाइ, जास हियासी तू बसे ।

महीं तर बेगि उठाइ मित का गजन को सहै ॥१०॥

दास=उमसे । हियासी=हृदय । गजन=बुद्ध ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! या तू मेरी भेंट उनसे करा दे जिनके हृदय में तेरा निवास है अन्यथा फिर मेरा जीवन मेरे मे निम्न प्रति कर्मवर्ति का दुःख भीत सहन करता रहे ?

केटी सहारि समद की कठ उपजै कठ जाइ ।

बसिहारी ता दास की उत्तनी माहि समाइ ॥११॥

कबीर कहते हैं कि इस जगत्गार में जिनकी सहारे उठने और गिरती है फिटने मनुष्य आशानमन चक्र में वह जल्प-वृत्तु को प्राप्त होने हैं । मैं उस बरा की बसिहारी जाता हूँ जो जय प्राप्त कर प्रभु जिन के माध्यम कोशय में भीत हो जाता है ।

काजस केरो कोट्को काजस ही का कोट ।

बसिहारी ता दास की जे रहै नाम की छोट ॥१२॥

एह संसार काजस की कोटरी के समान है जिनकी भीमाए बिपव

बासनाघों की कासिमाघों से ही मुक्त है। कबीर कहते हैं कि मैं उस ब्रह्म बन्ध की बलिहारी जाता हूँ जो सत्कार में रहकर भी इसकी बासना-कासिमा से दूर रहता है।

भगति हमारी कपड़ा तामें भस न समाइ।

सापित काली काँबली भावै सही विद्याइ ॥११॥४८३॥

हमारी कपड़ा—बहु बल्ब बितका मूल्य एक सहस्र रुपये हो खुदाय से तात्पर्य। सापित—साक्त यहां साक्त सम्प्रदाय का साधना से तात्पर्य।

भक्ति उस बहुमन्य वस्त्र के समान है जिसमें तनिक सा भी पातली मेल किए नहीं सकता। इसी धोर साक्त-साधना वाले कर्मज के समान हैं जिसे बाहो बिछा दो। भाव यह है कि साक्त साधना भक्ति-सम्प्रदाय की तुलना में निकृष्ट है।

— —

२६ साध सापीभूत की अंग

निरबैरी निह-कामता सार्है सेती नेह।

बियिया धू न्यारा रहै सतनि का अंग एह ॥१॥

निह-कामता—निष्कामता कामना-विरत होना। बियिया—विषय-बाधनाएं। अंग—सदस्य भुज।

कबीरदास कहते हैं कि किसी से बैरभाव न रखना निष्कामता प्रभु भक्ति विषयों से दूर रहना यही सन्तों के लक्षण है।

संत न धाकै संतई, जे कोटिक मिसैं असत।

बैदन भुवगा बैठिया तउ सीतसता न तजत ॥२॥

सन्त करोड़ों असन्तों के बीच में रहकर भी अपनी वृत्ति का प्रतिपाद नहीं कर सकता।। बन्धन के बूझ पर सर्प लिपटे रहते हैं तो भी वह अपनी सीतसता नहीं त्यागता।

बिसेप—(१) भक्तकार—अर्थात्तरण्यास।

(२) तुलना नीचिए—

जो रहीम ऊंची सर्गात का करि सकत नृसंग।

बदन बिप व्यापै महीं लपटै रहत मृजग ॥

कबीर हरि का भावता दूर थ दीसत।

तम पीणां मन उनमगां जग कूटका फिरत ॥३॥

भावता—बाह्ये बाधा नश्व। सीतसत—वृत्तिवत होता है। पीणां—पीन।

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु-भक्त दूर से ही दिखाई दे जाता है। उसका सरीर शीम मन उम्मी अकस्मा में घबड़ा भीतर ही केन्द्रित एवं वह ससार से असम्बन्ध रहता है।

कबीर हरि का मोवता भीणा पंजर तास ।

रंजि न छाबै मोदकी अगि न चढ़ई मास ॥४॥

भीणा=शीम ।

कबीरदास कहते हैं कि जो प्रभु भक्त होता है उसका सरीर बड़ा शीम होता है क्योंकि वह प्रभु सौधारिकों के समान निरङ्कुश नहीं होता। प्रभु की भक्ति में प्रनुरक्त रहने के कारण उसे रात को नींद नहीं आती और न वह सरीर से पुष्ट होता है।

अपरता सुख सोवणा रात न सोइ ।

जु अस टुटै मछली मू बेसत बिहाइ ॥५॥

अपरता=जो प्रनुरक्त नहीं है। रात=जो प्रनुरक्त है। टुटे=समाप्त होने पर। बेसत=तड़प-तड़प कर।

जो प्रभु में प्रनुरक्त नहीं है वे सुख की नींद सोते हैं तथा जिनकी बुद्धि प्रभु में रमी हुई है वे सुख-निद्रा में सो नहीं पाते। अतएव अकस्मा उन मछली के समान होती है जो जल समाप्त होने पर तड़पती है। वे भी प्रभु-विषय में पड़ते हैं।

जिन्य कुछ ओध्या नहीं तिन्ह सुख मोदकी बिहाइ ।

मेर घबूझी छूमिया पूरी पड़ी असाइ ॥६॥

कबीरदास कहते हैं कि जिन्होंने ज्ञानार्जन का कुछ प्रयत्न नहीं किया उन्होंने सम्पूर्ण प्राण मूल-निद्रा में व्यतीत कर दी। मैं ब्रह्मानी जब उस ब्रह्म को ज्ञान के लिये साधना में प्रवृत्त हुआ तो प्रभु-विषय की यह विपत्ति मेरे मन पर पड़ी।

जाण भगवत का मित मरण अण जाण का राज ।

सर अपसर समझै नहीं पेट भरप मू बाज ॥७॥

जाण=ज्ञानी। अण आर्षे=अज्ञानियों। राज=प्राणन्द या तात्पर्य। सर बातर=अवसर-अनवसर। पेट-भरण=जीवन की पारंपरिक क्रियाओं के लिए।

ज्ञानी का तो निश्चय भरण है क्योंकि उन प्रभु-विषय में रात-रात प्राण की चरना को चढ़न करना पड़ता है। प्राणन्द तो केवल अज्ञानियों को प्राप्त है।

जिन्हें प्रभु-भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं केवल जीवन की पाश्चात्तिक वृत्तियों को ही समुत्पन्न करने में उनके कर्तव्य की इति-भी हो जाती है।

जिहि घटि जाण बिमाण है, तिहि घटि घायटणा बणा।

बिन पंखे संग्राम है निर उठि मन सौ भूभंगा ॥८॥

जीव-विनाश—आत्म-विनाश । घायटणा—घायलना संतप्त होने के अर्थ में । बणा—प्रत्यक्षिक । पंखे—तलवार । भूभंगा—भुग्न करना ।

कबीरदास कहते हैं कि जिसके हृदय में आत्म-विनाश है अर्थात् जो किसी है उसके हृदय में बिखर-बिखर प्रवर्तित रहती है । उसे निरन्तर प्रति संसार अपने मन से हनन करना पड़ता है कि वह अस्वार्थ मार्ग की ओर प्रवृत्त न हो । इस प्रकार बिना तलवार के वहाँ नित्यप्रति युद्ध होता रहता है ।

बिबाध—विबाधना धनकार ।

राम बियोगी तन बिकस ताहि न भीन्हें कोई ।

तबोसी के पान ज्यू दिन दिन पीसा होइ ॥९॥

जो प्रभु-बियोगी होता है उसकी वरना को कोई नहीं जान पाता । वह तो तबोसी की झुलान पर रहे पान के समान दिन प्रतिदिन पीसा होता जाता है ।

पीसक दीड़ी साइयां लोग कहैं पिब रोग ।

छानै लक्षण मित्र करै राम पियारे लोग ॥१०॥

पीसक—पीसापन । साइयां—प्रभु । पिब—पीलिया एक ऐसी विषय जिसमें व्यभिक्त दिन-प्रतिदिन पीसा पड़ता जाता है । छानै—बीन । लक्षण—चिह्न ।

हे प्रभु ! तुम्हारे वियोग में पीड़ित होकर मेरा सरीर दिन प्रतिदिन पीसा पड़ता जाता है जब वह कहते हैं कि इस पीलिया हो गया है । राम के वियोग में मैं न कुछ ला सकता हूँ न पी सकता हूँ इससे मैं और भी बीम होता जाता हूँ जिससे भिन्नतम से भिन्न हो सके ।

काम मिलाबी राम कू जे कोई जापै राखि ।

कबीर बिचारा क्या कर जाका सुकबैब बोसैं सायि ॥११॥

यदि कर्मों को उचित रीति से सम्पन्न किया जाय तो कर्म ही प्रभु के मिला देते हैं । ऐसा कहकर मैं कोई मिथ्या तत्त्व प्रतिपादित नहीं कर रहा हूँ मेरे कष्टन की छाबी तो सुकबैब जी ने भी दी है ।

विधेय—(१) कबीर ने अपने वचनों की व्यापकता धार्यता बोधित करने के लिये स्वान-स्वान पर वीक्षणों के मुख्य ऋषियों एवं देवताओं द्वारा अपनी भाषी का समर्पण बताया है ।

(२) मुकुटेश—‘पुराण में क्या है कि व्यास जी के पुत्र मुकुटेश जी मामा के दर से १२ वर्ष तक माता के गर्भ में रहे थे । व्यास जी के बहुत सम्मान पर बाहर आम पर पम्पते ही जन को जस दिये व्यास जी पुत्र मोह में बिरह झठर होकर पीछे-पीछे चले । मार्ग में कुछ ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण सम्बन्धी भाषा स्मोक पढ़ रहे थे उन्हें गुनकर मुकुटेश जी की पूरा स्लोक जानने की इच्छा हुई । व्यास जी ने कहा मैंने पठारह हजार स्लोक बनाए हैं । भगवान् व्यास ने पुत्र को सम्पूर्ण पढ़ाया और कहा बिना पुत्र के ज्ञान अधूरा रहता है । तुम महाशय जनक से अध्यात्म विद्या प्राप्त कर लो । मुकुटेश जी ने पिता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली और राजा जनक के पास जाकर ज्ञान-विद्या प्राप्त की । इन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी ।

—‘कबीर बीरक’ ।

कामनि अग बिरक्त मया रत मया हरि नाहि ।

सापी गोरक्षनाथ ज्यु अमर अये कसि भाहि ॥६२॥

कामनि = कामिनी । रत = अनुक्त ।

कामिनी से बिरक्त होना एवं प्रेम के नाम में अनुक्त होना ही अर्थ है । इसके साथी पुत्र गोरक्षनाथ हैं जिन्होंने कसियुव से भी इस प्राचरण में अमरता प्राप्त कर ली ।

बिदा—

गोरक्षनाथ—‘ये एक प्रसिद्ध योगी तथा महात्मा थे वे नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं । ये सर्व विद्या के आचार्य भी थे इनके बनाये हुए संस्कृत में ग्रन्थ भी हैं । ली नाथ तथा बीरामी मित्रों में इनकी वजह है काणपुर में इनके नाम का मन्दिर भी है । —कबीर बीरक

जदि बिदै पियारी प्रीति सू तब अंतरि हरि नाहि ।

जब अंतर हरि जी बसै तब विपिया सू चित नाहि ॥६३॥

बिदै = विषय-आमनाह ।

जब तक विषय-आमनाह प्रभु-भक्ति से अधिक प्रिय है तब तक हृदय में प्रभु का निवास नहीं हो सकता । जब हृदय में प्रभु का वास हो जायता तब तब विषयों में नहीं लगेता ।

बिदा—‘गुरुना बीरक—

“तुम अपनायो तब जानिहो जब मन फिरि पछिह ।”

(विषय परिषा)

जिहि घट में संसो बस तिहि घटि रोम न जोइ ।

राम सनेही दास बिधि तिनां न सचर होइ ॥१४॥

बिधि = मध्य में । तिनां = तूफ ।

जिस हृदय में मायाजनित द्वेष भावना है उसमें प्रभु का वास नहीं हो सकता । प्रभु एवं प्रेमी भक्त में तो इतनी ही भी दूरी नहीं होने चाहिए जो उनके बीच तूफ का भी संसार हो सके ।

स्वारस को सबको सगा अब सगसाही जाणि ।

बिन स्वारस आवर करै सो हरि की प्रीति पिछाणि ॥१५॥

सगा = मिश्रित सम्बन्धी । समसा = सम्पूर्ण ।

कबीरदास कहते हैं कि सबस्त संसार स्वार्थ सिद्धि के ही कारण सबको अपना सम्बन्धी बनाता है । बरि कोई बिना स्वार्थ ही के अपना आवर करे तो समझिए कि उसमें प्रभु-भक्ति घबराहट है ।

जिहि हिरदै हरि प्राप्ति सो क्यू छांता होइ ।

बसन बसन करि दासिमे तऊ उज्जवा सोइ ॥१६॥

छांता = छिपाना ।

जिस हृदय के भीतर प्रभु का पदार्पण हो गया वह कैसे छिपाया जा सकता है उसकी निर्मल च्योति सभीवा असमान रहती है । चाहे बहल की उस निर्मल च्योति को बका-बका कर मनुष्य कितना भी छिपान का उत्क्रम क्यों न करे वो भी उसका प्रकाश प्रकाशित ही होता रहेगा ।

फटे धीरै मैं फिरी नजरि न आवै कोइ ।

जिहि घटि मेरा साह्या सो क्यू छांता होइ ॥१७॥

फटे = खोसकर । धीरै = तेज ।

मैं तेज फड़ फड़ कर रहा हूँ किन्तु फिर भी यहाँ कोई प्रभु-भक्त दृष्टिगत नहीं हो रहा है । जिस हृदय में मेरे स्वामी ब्रह्म का निवास है वह छिपाया नहीं जा सकता । मान वह है कि महारामा भजन से ही जीव जागे है ।

सब घटि मेरा साह्या सुगीं सेज न कोइ ।

भाग तिन्हों का हूँ सली जिहि घटि परगट होइ ॥१८॥

बसंत सब प्राणियों में प्रभु बस हुए हैं, कोई भी हृदय-स्थला उनके सुख नहीं है । हे सली ! जिसके हृदय में भी वे उत्पन्न हो गए वह उस बीरामा का भाग्य है ।

पावक स्फी राम है घटि घटि रह्या समाइ ।

चित्त चकमक साग नहीं ताप भूषा छै छ जाइ ॥१६॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु उस अग्नि के समान है जो मस्मावृत रह प्रत्येक के हृदय में समायी रहती है । किन्तु उस चित्त भग कपी चकमक पत्थर का स्पर्श नहीं हो पाता जिससे प्रभु कपी अग्नि के दहन नहीं होते इसलिये केवल धुआँ ही धुआँ (विषय-वासनाओं की कामिया) ही दृष्टिगत होती है । भाव यह है कि चित्तवृत्तियाँ प्रभु में केन्द्रित होने पर ही उसका दर्शन सम्भव है ।

कबीर सासिक जागिया मोर न जागे कोइ ।

बै जाग विपई बिप मर्मा बै दास बदगी होइ ॥१७॥

सासिक = प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु ही जागता है और कोई नहीं । या जागता है तो विपयी व्यक्ति जागता है या नागा मोलों में संलिप्त रहता है या फिर वह प्रभु-भक्त ही जागता है जो व्यक्ति में निमग्न रहता है ।

कबीर सास्या जाइ या भागे मित्या खुदाइ ।

मीरां मुमु सौ यो कछा किनि कुरमाई गाइ ॥१८॥१९॥

१८ कुरमाई = करमाया । मीरा = प्रभु कुछ स्थानों पर भी भाव भी मीरा-नामक देवता की पूजा होती है ।

कबीर कहते हैं कि मैं यों ही अगमी धून में मस्त जाता रहा था कि भावे प्रभु मिल गये । उन्होंने मुझ में कहा कि तू अपने विचारों को ना कर बसतू क्यों नहीं करता ? अभीमिण मैं अगम विचारा को गा-गा कर प्रभुत कर रहा हूँ ।

—X—

३० साध महिमा को श्रंग

ब न की कुटकी मसा ना बँधूर की घबराउ ।

सैनों का छुपरी भसी मो सापस का बड गाउ ॥१॥

कच्छी = छोटी भी गहरी से तात्पर्य । बँधूर = बधून । घबराउ = डरान ।

बड = बड़ा ।

कबीर कहते हैं कि कच्छी बधून का घाँसी भावा भ प्राणि होता ही घण्टा है जबकि बुरी बधून की बडून बड़ा भावा भ प्राणि भी घबरावण है । चरन को गहरी का एक छोटा भा अगस्त ही बहन बूझ क बन त्रिमये नरही ही

सफ़री होती है, से झेठ है। बेल्लों की एक कूटिया ही दास्तों के बड़े नासों से झेठ है।

बिधाय—धमकार—धर्मांतरन्यास।

पुरपाटण सूबस बस धानव ठायें ठाह।

राम समेही बाहिरा ऊबेड़ मेरे माह ॥१॥

सूबस=सुरीति ने। बसे=बसा हुआ। ठायें ठाह=धर्मिक।
बाहिरा=बिना। ऊबेड़=उबाड़ शून्य।

कोई कितने ही सुन्दर डग से बसा हुआ नगर हो और उसमें धानवोस्ताव का बार-बार न हो किन्तु यदि वह प्रभु भवत से शून्य हो तो निरवय है वह ऊबेड़ शून्य प्रदेश शून्य है।

जिहि बरि साव न पूजिये हरि की सेवा माहि।

ते घर मकहट सारये भूत बसे तिन माहि ॥२॥

मकहट=मरगट स्मरण।

जिस घर में साधु की सेवा एक प्रभु-भक्ति नहीं है वह घर स्मरण शून्य तथा मरगट है। उसके धन्दर तो सांसारिक क्लेशों के भूत घर बसे रहते हैं।

है गै गवर सधन धन सधन धना फरराह।

ता सुल धे मिध्या मसी हरि सुमिरत दिन जाह ॥४॥

है=हय धन्य। धे=नगर हाथी। सधन धन=बलीभूत धनसंख्या।
मिध्या=मिथ्या।

यदि किसी के पास हाथी बोड़े धर्मिक प्रजा हैं पृथिवी धाम दीक्ष पर धन एक महल-सदृशिकाओं पर फहराती बबला धादि समस्त ऐश्वर्य हो केवल प्रभु-भक्ति न हो तो सब व्यर्थ है। बूसरी धोर यदि प्रभु-भक्ति में समस्त शक्ति लगी हो जाता है और मिथ्या ग्रहण करनी पड़ती है तो यह उसकी धनसा कही अधिक झट है।

है गै गेवर सधन धन सधनपती की मारि।

सास पटतर ना सुल हरिधन की पनिहारि ॥५॥

पटतर=बराबर समान।

हाथी बोड़ एक धर्मित ऐश्वर्यशाली राजा राजा भी प्रभु-भक्ति की पनिहारि की तुलना में ही रबी जा सकती है वह जससे हेय है।

कभू मूप नारी मीहये कभू पनिहारी की मांग।

बा मांग सवारै पीब की बा नित छठि सुमिरै राम ॥६॥

मान=सम्मान ।

रामा की ऐश्वर्ययुक्त रानी की निम्नता एवं प्रभु-भक्त की पतिहारित की मष्टता किस कारण बतायी गयी है ? एक (रानी) तो अपने भौतिक प्रियतम के लिए भृंगार-भण्डन करती है और दूसरी (पतिहारित) अपने स्वामी प्रभु का निरर्थक प्रति भजन करती है । इसी अन्तर के कारण द्वितीय प्रथम से महान् है ।

कबीर घनि से सुदरी जिनि आया बसनों पूत ।

राम सुमरि निरभै हुआ सब जग गया भ्रष्ट ॥१॥

भ्रष्ट=विप्लव ।

कबीर कहते हैं कि वह कभी धन्य है जिसने वैष्णव पुत्र-रत्न प्रसूत किया क्योंकि वह प्रभु को स्मरण कर निर्मल हो जाता है और वेप संसार तो निपूत निःसन्तान ही रह गया ।

कबीर कस ली सो भसा जिहि कुल उपजै दास ।

जिहि कुल दास न ऊनजै सो कुल धाक पनास ॥२॥

कबीर कहते हैं कि वही बच भेट है जिसमें प्रभु-भक्त जन्म ले । शिव परिवार में प्रभु-भक्त जन्म न ले वह धाक और पनास के समान निष्प्रयोजन है ।

बिसय—पनास—वही कबीर फिर 'बनुरे' के स्थान पर 'पनास' का प्रयोग कर जाते हैं ।

सापठ बागम मति मिलै बसनों मिल बंदास ।

प्रक मास दे भेटिये मांनौ मिले गोपास ॥३॥

कबीर कहते हैं कि साक्षर बाग्यों से न मिलना ही अच्छा है । उनमें अन्त तो वैष्णव बाग्यान्त से मिलना है । उन बाग्यान्त से तो प्रमपूर्वक प्राविदनबद्ध होकर ऐसे मिलना चाहिए माना प्रभु न ही मिलन हो रहा ।

राम जपठ दामिद भसा दूनी धर की शक्ति ।

ऊँके मन्दिर जाति दे जहा भगति न मारयपानि ॥४॥

शक्ति=शक्ति । मारयपानि=विष्णु, जैसे तात्पर्य धनाम ब्रह्म से ही है ।

कबीर कहते हैं कि प्रम भजन करते हुए शक्तिता भी भनी है, बाद पर भी प्रायश्चित्ती छानर तब क्यों न टट जाय धर्मात् नरिह न दर्शित परमेश भी प्रभु भक्ति करते हुए अच्छी है । ऐसे ऊँक ऊँक ध्यानात् जो जहाँ प्रम की शक्ति नहीं है जना देना चाहिए ।

कबीर भया है केतकी मगर सब भये बास ।

जहाँ जहाँ भगति कबीर की तहाँ तहाँ राम निवास ॥११॥१२२॥

११ केतकी—एक पुण्य विशेष जिसके चारों ओर भय-भेदी मंडलना करती है ।

कबीर केतकी-भुवन सृष्टि धार्क्य का केन्द्र हो गया है जिसके चारों ओर धर्म भक्त मण्डली खी रही है । जहाँ-जहाँ कबीर की शक्ति है वहाँ प्रभु का निवास ही जानो ।

निदान

—X—

३१ मधि कौ अंग

कबीर मधि अंग जेको रहै तो तिरछ न जागै बार ।

बुद्ध बुद्ध अंग सृ सागि करि, बुद्ध है संसार ॥१॥

मधि—मध्यम मार्ग समन्वयी मार्ग । यह प्रकृति को विरोधी विचार बाधों वस्तुओं एवं बाधावरण में सामन्त कर एक बीच का मार्ग निकलने की प्रस्तावना है । कबीर से पूर्व बुद्ध ने 'मध्यमा प्रतिपत्ता' नाम से इसी मध्यम मार्ग की श्रेष्ठता प्रतिपादित की थी । तिरछ—तराने में पार जाने में ।

कबीर कहते हैं कि जो जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है उसे इस संसार-सागर के पार करने में डेर नहीं लगती । जो प्रति-विरोधी मतों का आश्रित होकर ही संसार संघर्ष में पड़कर नष्ट होता है ।

निर्देश—सुनना कीजिए—

“छोड़ कर जीवन के प्रतिपाद

मध्य पथ से तो सुमति सुधार ।

—अपभ्रंश प्रसार

X

X

X

मध्यममार्ग (मध्यम मार्ग के अनुसरण में कोई भय नहीं होता) ।

—सतपथ साधन ।

कबीर बुद्धिवा दूरि करि, एक अंग है सागि ।

महु सीतल बहु तपति है पोट कहिये भासि ॥२॥

बुद्धिवा—सत्य ।

कबीर कहते हैं कि लोगों प्रतिपादी मतों का अनुसरण अथमस्कर है यद्यपि इस संसार को दूर कर कि लोगों मतों में से किसी अपवादों से केवल मध्यम मार्ग का अनुसरण कर । यह मत साम्प्रदायिक एवं दुष्ट परित्याग-मार्ग है—येवा कहना भी चाह्य है इससे भी श्रेष्ठ उत्पन्न होता है ।

धनस प्रकाशों पर किया भवि निरन्तर बास ।

बसुधा ज्योति विरक्त रहै खिन्ना हर विसवास ॥१॥

प्रकाशों=प्रकाश धन्य बहुरात्र । विरक्त=विरक्त ।

कृष्णलिंग ने बहुरात्र में जहाँ निरन्तर ज्योति प्रकाशित रहती है बास कर लिया है इस प्रकार जब वह मूलाधार एवं सहस्रवत्त कमल के बीच स्थित है । जब धारमा पृथ्वी (मूलाधार) और प्रकाश (सहस्रवत्त कमल) सबसे प्रसम्पन्न हो परी है उन्मयी अवस्था में उसका प्रत्येक मिथ्या विश्वास समाप्त हो गया है । इस मध्य मार्ग में पहुँचकर ॥ उसे ध्यान की प्राप्ति हो पायी ।

बासुरि गमि न रेगि गमि मां सुपनें सरगम ।

कबीर तहां बिलंबिया जहां छाहूँ न धम ॥२॥

बासुरि=विन । छाहूँ=छाहूँ पीनलता । धम=धम धुत्ताप ।

कबीर ने धन निवास ऐसे स्थान को बना लिया है जहाँ प्रत्येक प्रवृत्ति का सामञ्जस्य है, जहाँ मध्यममार्ग का पूर्ण ध्यान है । जहाँ न तो अधिक धीनलता है और न अधिक ताप एवं न दिन को न रात को और न स्वप्न में कभी भी बिन्ना ही नहीं है ।

जहि पैडे पंडित गए, दुनियां परी बहिर ।

धौघट घाटी मुर कही तिहि बड़ि रह्या कबीर ॥३॥

पडे=पगडणी मार्ग । धौघट=सकीर्ण एवं कठिन ।

विन मार्ग पर पंडित गया जमी पर दीप बनता बन परी किन्तु कोई भी अपने सत्य पर नहीं पहुँच सक्ता । मनुष्य ने कबीर को ऐसी सकीर्ण घाटी का कठिन मार्ग बताया उस पर कबीर ने बढ़कर अपने सत्य (ब्रह्म) का प्राप्ति किया ।

विषय—धौघट घाटी—धौघट घाटी से तात्पर्य साधना की विषट-मयदही से है । कबीर ने धर्म्य भी इन दुर्गमता का बोध विनीतिका धारि में कराया है ।

भगनूकये हूँ रत्ना सतगुर क प्रसाहि ।

धरन कबल की मौज में रहिस्सु भक्ति धादि ॥४॥

भग=भगवं । नूत=नरक । प्रसाहि=इष्टा अनुकम्पा । भग्न कबल=प्रभु के कारण-कमल ।

यै मनुष्य की इष्टा में स्वयं और नरक के प्रायः य न पड़ा । मैं तो प्रभु की कृपा में धरतल धामन्द-मग्न हूँ ।

हिंदू मये राम कहि मुसलमान बुवाइ ।
कहे कबीर सो जीवता दुह में कये न जाइ ॥७॥

हिन्दू राम नाम रट कर अपने सम्प्रदाय की श्रेष्ठता के प्रतिपादन में मर मिटे तो मुसलमान काबा को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में गष्ट हो गये । कबीर कहते हैं कि जीवित तो वही है जो दोनों नामों को एक ही ब्रह्म के लिए मानकर इस झगड़ में नहीं पड़ते कि कौन श्रेष्ठ है ।

बुझिया मूवा दस कों सुझिया सुख को मूरि ।
सदा धनवी राम के बिनि सुख दुख मेले बूरि ॥८॥

मूरि—जुम्हटा रहा ।

सच्चार में बुझी व्यक्ति सर्वथा अपने दुख को रोता रहा और जो बुझी है वह और भी सुख प्राप्ति की याचा में जुम्हटा रहा । वे समझत सर्वथा भ्रान्तमय्य रहे जो सुख और दुख को समान समझ उगरे तटस्थ हो गये ।

कबीर हरदी पीयरी चूना ऊबल भाइ ।

राम समेही यू मिले दून्नु बरन संबाइ ॥९॥

कबीर कहते हैं कि हल्दी पीसे रंग की हाती है और चूना श्वेत जिस प्रकार ये दोनों मिलकर अपने वास्तविक रंग को त्याग सुन्दर अनुपमवस्तु सार रंग में परिणत हो जाते हैं उसी प्रकार प्रभु-भक्त विविध विरोधी विचार बाराधो को भक्ति के सुन्दर कनेवर में जपा कर सुन्दर रूप प्रदान करते हैं ।

कावा फिर कासी भया राम भया रहीम ।

मोट चुग भवा भया बैठि कबीरा जीम ॥१०॥

कबीर कहते हैं कि समन्वयी मध्यमार्गी प्रकृति से मुसलमानों के तीर्थ-स्नान काबा एक हिन्दुओं के तीर्थ स्नान कासी में कोई अन्तर नहीं रह जाता दोनों के आराध्य राम और रहीम एक हो जाते हैं । इस प्रकार विभिन्न विरोधी बाराए जो पहले मोटे घाटे के समान मही लगती थी मध्यम मार्ग के अनुसरण से सुन्दर मैदा के रूप में परिणत हो गई इससे प्राप्त भ्रान्त का कबीर उपमोय कर रहा है ।

धरती भरु असमान बिधि दोइ तू बड़ा धबध ।

पट बरसम संसे पड़ या भरु बीरासी सिध ॥११॥१२॥१३॥

पृथ्वी और आकाश को असम्बद्ध तूषों के समान है इन दोनों के मध्य मार्ग की गोज नहीं की जा सकी । पट-वर्सन एवं बीरासी तिउ भी इस मध्यम मार्ग की गोज में अटकल रहे । (हिन्दू वही कबीर ने तोड़ लिया जो मूमाबार (पृथ्वी) और गूग्य (आकाश) के मध्य सम्यगी धारणा में अपनी आत्मा को स्थित किए हुए है ।)

विशेष—(१) षट्-वसान—साँख्य योग म्याय वैशेषिक मीमांसा
वशात् ।

(२) चौरासी सिद्धि—चौरासी सिद्ध ये हैं—

भूहिषा भोक्ताया विकृता आम्भिया पक्वरीया सरहया कंकासीया भीनया
पोरषया चोमंदिया बीणाया सांख्यिया तत्त्विया चमरिया कंगमा नागार्जुन,
कण्ठया कर्णरिया वगनया तारोया सांख्यिया तिस्रोया छत्रया भद्रया
रोमचिया प्रयोगिया कालया चोकिया ककषया कमरिया डमिया भरेया
तन्त्रेया कृष्टुरिया कमूतिया चमया महीया अचिन्तिया भलहया नमिनया
मुमुक्षुया इन्द्रभूतिया भकोया कृतांतिया कमरिया आसम्भरया राहुसया पक्वरीया
मरिनीया पंकजया बाष्पाया जोगीया चसुक्या गुच्छरिया सुचिक्रया निर्गुनाया
जयलम्पया चर्पटिया चम्पकया भिसनया मलिया कुमरिया अबरिया मणि
भद्रया मेखलाया कनकलाया कसकसया कृन्तनिया बहुतिया उषमिया
कशमया कितया सागरया सखमसया नागबोधिया चारिकया पुनूतिया
पनहया चोकरिया अनगया मन्मीकराया समुद्रया एवं मलिया ।

—X—

३२ सारमाही को अ ग

पीर रूप हरि नाँव है नीर घान व्योहार ।

हंस रूप कोइ साध है तत का जामण-हार ॥१॥

पीर=शीर, दुग्ध । नाँव=नाम । साध=साधु । तत=तार तत्त्व
प्रभु ।

कबीर कहन है कि हम समार म दूध के रूप म प्रभु का नाम है और
समार के अन्य मिथ्या व्यवहार जल के समान हैं—ये दोनों साध ही साध तो
मिले हुए हैं । कोई हमाया सम्बन्ध साधु ही सार तत्त्व शब्द (दुग्ध) को
माया जल से पृथक् कर ग्रहण कर पाता है ।

विशेष—यह सिद्ध है कि हम दुग्ध मिथिन जल म से दूध पीर जल को
पृथक्-पृथक् कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, इसी प्रकार हमाया (मुस्ताया)
नाम समार म माया-जल की ग्रहण नहीं करता अतिन समुद्र रूप दुग्ध प्रभु
नाम का ही ग्रहण करता है ।

कबीर मायत को मज्जा सबै येननों जाति ।

जा मुनि राम म उबर, ताही तन की हानि ॥२॥

उचरै—उच्चारै, उच्चारित होमा ।

कबीर कहते हैं कि वाक्य तो कोई नहीं है समस्त प्राणी ब्रह्म ही हैं । जिस मुख से प्रभु-नाम-उच्चारित नहीं होता वही ब्रह्म नहीं है उसी का नाम होता है ।

कबीर योगुण मां गहै गुण ही को से बीनि ।

घट घट महु के मधुप ज्यू पर आत्म से भीमि ॥१॥

कबीर कहते हैं कि बूझों के धनधनों पर वृष्टिपात मत करो केवल उनके पुणों को ही ग्रहण कर लो । जिस प्रकार मधुमक्षिका विविध सुगन्धों का सार तब मधु संचित कर लते का निर्माण करती है उसी प्रकार तुम बूझों के वीर के सधुणों को परमात्मा का सार जानकर अपना लो ।

विशेष—उपमा धनकार ।

बसुधा बम बहु मांति है फुल्यौ फल्यौ अयाय ।

मिष्ट सुवास कबीर गहि बिपम कहै किहि साय ॥४॥१४॥

यह पृथ्वी विविध मांति के धन्य-बुरे फल-फूलों से सुसज्जित है । कबीर कहते हैं कि हमें वहाँ से मीठे फलों को ही ग्रहण करना चाहिए, कटु फलों से ग्रहण करने से क्या लाभ ? याय यह है कि सचर में धन्य-बुरे सब प्रकार के मनुष्य घीर सबसद सब प्रकार के तब विद्यमान हैं । हमें उनमें से सब ही सब को ग्रहण करना चाहिए ।

३३ विचार को अग

राम नाम सब को कहै कहिबे बहुत विचार ।

सोई राम सती कहै सोई कौतिल-हार ॥१॥

सती—पतिव्रता ।

प्रभु नाम का उच्चारण तो सभी करते हैं किन्तु इसके पीछे विभिन्न विचारवादाएं होती हैं । उसी राम नाम का उच्चारण बहुत सती-बाप करता है और उसी राम-नाम का उच्चारण एक ही प्रवर्तन बनाकर करता है । भाषना भेद से ही भक्ति और कर्म में अन्तर आ जाता है ।

धामि कहाँ दाही नहीं जे नहीं पप पाइ ।

जब समय भेद न आगिये राम कहाँ तो काँइ ॥२॥

धामि = धाम धामि । दाही = दण्ड होना । पपे = रचना ।

कबीर कहते हैं कि केवल धाम-धाम चित्ताम से ही धाम पर पैर रखे बिना पैर नहीं चल सकता । इसी प्रकार जब तक माया और प्रेम का अन्तर बात न हो धाम तब तक भजन से कोई लाभ नहीं ।

कबीर सोचि बिचारिया दूजा कोई माँहि ।
धापा पर जब भीन्हिया तब उसटि समाना माँहि ॥१॥

दूजा = धर्म संसार ।

कबीर कहते हैं कि मैंने सही प्रकार धिन्तन-मनन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि संसार में प्रभु के अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं । इस प्रकार जब संसार में भ्रम परम तत्व के बरतन हो गए तब मेरी बुद्धियाँ धन्तमुन्नी हो प्रभु भक्ति में प्रवृत्त हो गईं ।

कबीर पाँपों केरा पूतसा राख्या पवन सेवारि ।

मांतां बाणी बोसिया ज्योति धरो करतारि ॥२॥

सेवारि = सम्मान कर । मांतां = बिबिध । ज्योति = ज्योति प्रकाश ।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य पानी के बुलबुले के समान है जिसको प्राण एवम् वायु ने सुरक्षित रखा हुआ है धन्यथा यह जब का पूट जाता । इस बुलबुल में जहाँ न अपनी ज्योति प्रकाश भर दिया है उसी के कारण यह बिबिध रूपों में अपना कार्य-कलाप करता है ।

मो मन सूत असुमिया कबीर घर घर बारि ।

तिनि सुलझाया बापुइ जिनि जाणी भगति मुरारि ॥३॥

मन = मन तंतु का एक माप । असुमिया = उसम तंतु । बापुइ = पिता ।

कबीर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इन संसार के सामाजिक प्रपञ्च की उनसे मन का सुलझाने में लगा हुआ है किन्तु इसको सही सुझाव सके हैं जिन्होंने प्रभु भक्ति के मन का पहचाना है अर्थात् प्रभु-मन ही इन भव-जाल में मुक्ति का स्रोत है ।

बिगेव—जी मध मून—जी मन मून कबीर ने सामाजिक जाल के लिए प्रवृत्त किया है । इसमें पञ्च विषय (दाह स्पर्श रूप रस गन्ध) तीन गुण (गुण रस तम) एक मन को ही समस्त सामाजिक भेष और परिणामों का अनुभवक माना है ।

घायी सापी सिरि बट्टे जेर बिचारी जाइ ।

मनि परतीति न ऊपजे ती राति दिवस मिलि गाइ ॥४॥

कबीर कहते हैं कि यदि कोई घातवा एव बिद्यालुर्ध्व मेरी घायी शरीर का भी पाल करेगा तो उसकी मुक्ति हो जायगी । किन्तु यदि मन में अज्ञा और भ्रम नहीं है तो चाहे इन घायियों का नाम अट्ठिनस बरस कोई नाम नहीं ।

सोई धविर सोई बीमन जन जु भू बाधबंत ।

कोई एक मेरी लखणि भरी रसाइन हुत ॥४॥

धविर=धरार । बीमन=बधन । जन=जन सामान्य । बाधबंत=बाधने
है पाठ करते हैं । लखणि=ममक सोन्यर्य । भरी=भरपूर । रसाइन=रसमय ।

कबीर कहते हैं कि उन्हीं सामान्य धरारों और बधनों में जिनका कर्म
सामान्य मित्य प्रयोज करते हैं कबि अपने कौशल से ऐसा साधन वा होता है
कि प्रभु मरी रसयुक्त बाणी काव्य हो जाती है ।

हरि मोत्या की मास है पोई काजो तामि ।

जतन करी मंडा घणा टूटंगी कहूँ लागि ॥५॥

५ मोत्या=मोतियों की । तामि=बाधे में । मंडा=छन्द । घणा=
घट्यधिक ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु मोतियों की उस माता के समान है जो कर्म
बाधे में पिरोयी गई है । यदि इसे शास्त्रादि के बन्धन से पढ़कर सुरक्षित रखने
की सोचोने तो वह उलझ कर गुत्थी बन जायेगी और सम्भव है कि टूट भी
जाय । ध्यान यह है कि प्रभु भक्ति से प्राप्त एवं तर्क से अप्राप्त है जो सच्चा
है तर्क आपकी ईश्वर सम्बन्धी भावना को ही निर्मूलक कर आपको नास्तिक बन
में परिवर्तित कर दे ।

मन नहीं छाई बिनी बिनी न छाई मन को ।

इतकी इहै सुभाष प्रीति आगी जुग जन को ॥

कबीर कहते हैं कि मन विषय-वासनाओं में इतना उत्तम वया है कि
जगह जोड़ता ही नहीं और विषय-वासनाएँ भी मन में इतनी बर कर गई हैं
कि वे बहा से नहीं हटती । मन और विषय-विकारों का ऐसा दूसरे से चिरो
रहने का स्वभाव है ये व्यक्ति को धाकान्त लगते हैं ।

कवित मूस बिनास कहो किम विगतह कीजी ।

जु बस में प्रतिबिम्ब तू सकस रांमहि जाणीजी ॥६॥

संसार के प्रत्येक वस्तु में तब में उस प्रभु का प्रतिबिम्ब है (वह दृश्य-
मान जगत् सभी के प्रकाश से प्रकाशित है) । यदि कोई धनारवावादी प्रभु में
धविस्वास करता है तो वह संसार के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता । मना
बिना बिम्ब के प्रतिबिम्ब कैसे हो सकता है ? जब प्रतिबिम्ब—संसार—
सम्पुन है तो बिम्ब—प्रभु—अपवाद ही होगा ।

सो मन सो तन सो धिपी सो त्रिमयम-पति कहूँ कस ।

कहूँ कबीर अंधहु मरा ज्यू अस पूर्या सकस रस ॥६॥५५६॥

कबीर कहने हैं कि धनधार को जिसे ससार प्रभु मानकर पूजता है, मैं उस त्रिभुवन-पति ब्रह्म कैसे कहूँ ? क्योंकि मनुष्य के समान ही वह भी तन-मन धारी है । इसलिए हे मनुष्यो ! उस निराकार प्रभु की बन्दना करा जो उसी प्रकार ममस्त ससार में समाया हुआ है जिस प्रकार रसों में जल ।

—X—

३४ उपदेश को अ ग

हरि जा यहै बिचारिया सापा कहौ कबीर ।

मोसागर में जोब है, ज कोइ पकड़ तीर ॥१॥

बिचारिया = बिचार किया यहाँ निश्चय किया के अर्थ में । मीनावर = मत्त-मावर बसार-ममुद्र ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु ने यही निश्चय कर कहा कि कबीर तुम अनुभव सविज्ञान को साधियों के रूप में संसार के सम्मुख प्रस्तुत करो कहा । इस मत्त-ममुद्र में बहुत स जीव तरल की छाया में पड़े हैं कदाचित् कोई इन साधियों का सम्मुख पाकर ही इस मत्त-मावर से पार हो जाय ।

बिरोध—निश्चय ही साधियों में बड़ा ज्ञानात्मा जोवन-सिद्धान्त का सार सब एवं सब-विज्ञान लोगों के लिए ऐसा दिव्य प्रकाश है कि उनमें प्राणी जोवनमुक्त हो सकता है । कबीर की इस घोषणा में मिथ्या पौरव प्रपञ्च धर्म बाध सिद्धि मात्र भी नहीं । यह उनका बड़ा विस्मय है कि वे उस कथन को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे प्रत्येक मोहरी कथन बहोसा समझता नहीं ।

कसी कास तनवास है भुरा करो जिनि कोइ ।

धन बावें सीहा दाहिने बायीं मु मुण्णता होइ ॥२॥

धन = धन धन के पोषा में तात्पर्य है । बाव = बाया बाया हाथ । सीहा = हमिया या बाणी । दाहिने = दक्षिण हाथ ।

कबीर कहते हैं कि कसियुग में कर्मफल लक्ष्मण प्राण होता है धन करे धर्म मन करो । जिस प्रकार हृषिक बावें हाथ में धन के पोषे पकड़कर एवं दाहिने हाथ में उनको बाटने वाली हमिया लेकर जो बोना है बहो बहना है । जनी मानि जेने कर्म कथोण उसका बीजा ही धन लक्षण योग्यता पदमा ।

कबीर समा जोय में कोइ न कहै मममद ।

बिधि बिधि बाणीं बोलता सो बस गया बिसाद ॥३॥

संसा=ससय संका से तात्पर्य । विधि विधि=विभिन्न प्रकार की ।
बिसाई=नष्ट हो गया ।

कबीर कहते हैं कि मुझे जीव के अस्तित्व के विषय में विभिन्न धार्मिक हैं । जो जीवतमा सभी-सभी भिन्न-भिन्न प्रकार की बातें कर रहा था वह न जाने किधर बिभुष्ट हो गया जीव की कौंधी अशक्त स्थिति है ?

कबीर ससा दूरि करि, आमण मरण भरम ।

पचतत तत्तहि मिछे सुरति समाना मन ॥४॥

आमण-मरण=अम-मरण ।

इससे पहली छाँटी में जो सका उपस्थित की गई थी उसी का समाधान करते हुए कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू सका को दूर कर दे क्योंकि वह अम-मरण तो भ्रम-मात्र है । इस सका को दूर करने से जीवमुक्त हो जायेगा और तब पंचतत्त्वों ('निति अस पावक गपन समीरा') से यह कबीर विभित हुआ है वे अपने तत्त्वों में मिल जायेगे और तब मन सुरति अवस्था में पाँव ईश्वर का साक्षात्कार करेगा ।

झिही तौ प्यंठा धनी बैरागी तौ भी ।

हुहु कार्या विधि जीव है दी हर्ने संतौ सीप ॥५॥

प्यंठा=पिता । धनी=धनिक । जीव=जिवा । हुहु कार्या=कंठी के दो फलकों का धर्म । हुन=नष्ट करे ।

कबीर कहते हैं कि वही तो बहुत सी चिन्ताओं में ग्रस्त हैं और संन्यासी भी भिक्षा की चिन्ता से मुक्त नहीं । इस प्रकार गृहस्थ और संन्यास दोनों अवस्थाओं में जीव उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे कंठी के फलकों के बीच कोई बल्ल धाबि । इन दोनों अवस्थाओं में साधु-सिद्धा ही चिन्ताओं को नष्ट कर सकती है ।

बिबीच—तुलना कीलिए—

“प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रशमाय च ।

सम्यक्त्वोपदेष्टाय सतां सुखितः प्रवर्तते ॥

—जैनाचार्य कुमारनाथार्य कृत आचार्य' से

('सत्पुरुषों की उत्तम वाणी दूसरों को जगने के लिये अवासर के विवेक के लिये मोक्ष-कल्याण के लिए, जगत् में अशान्ति के लिए और जीवन में वास्तविक तत्त्व के उपदेश के लिये प्रवृत्त हुआ करती है ।)

बैरागी बिरक्त ममा गिरहीं भित्त उदार ।

हुहु भुका पीठा पई ताऊ बार न पार ॥६॥

विरक्त=विरक्त ।

कबीर कहते हैं कि सम्याही की विरक्त एवं गृहस्थ की उदार-चित्त होना चाहिए । यदि ये दोनों अपने इन प्रकृत गुणों को परित्यक्त कर देंगे तो इतना धनार्थ होगा कि उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी ।

असौ उपर्ये पेड़ सू तसी निबहूँ धोरि ।

पैका पैका ओड़सां जुड़िषी साप करोड़ि ॥७॥

निबहूँ धोरि=घनत एक सुरक्षित रख सके । पैका-पैका=पसा-पैसा ।
जुड़िषी=बुढ़ बाता सगह हो जाता ।

कबीर कहते हैं कि वैसे सुन्दर एवं मधुर फल (घाम घादि) पेड़ से मिलते समय होता है यदि उसे घनत एक उसी रूप में सुरक्षित रखा जाय तो वह बहुत ही स्तुत्य प्रमाण हाथा उसी भाँति धारमा जिस निर्वोष धीर निष्कलंक रूप में उस परम तत्त्व से प्राप्त होते समय प्राप्त हुई थी यदि वही ही निर्मल रहे तो बहुत मज्जा रहेगा । जब बुराया भाव व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि जीवात्मा ! तूने समस्त जीवन-रत्न ध्वंस गंवा दिया प्रभु भक्ति न की । यदि तूने बोड़ा-बोड़ा भी प्रभु-भजन किया होता तो तू इस महान् सुदृश्य से जीवन मुक्त हो जाता । क्योंकि पैसा-पैसा ओड़कर तो बाल धीर करोड़ों की सम्पत्ति संपूँर्ण की जा सकती है ।

कबीर हरि के नांव सु प्रीति रहै इकठार ।

तो मुल ते मोती भई होरे अत न पार ॥८॥

कबीर कहते हैं कि यदि साधक का प्रभु-नाम से निरन्तर धीर बुद्ध प्रम बना रहे तो उसके मुल से अनमोल वस्तुओं के मुक्ता भङ्गने सम्ये धीर उस वचनावली में सारतत्त्व रूपी अनमोल हीरों का अनन्त भण्डार होगा ।

ऐसी बाँधी बोलिये मन का प्रापा ओइ ।

अपना तन सीतल करै औरत की सुग होइ ॥९॥

कबीर कहते हैं कि मन के यह रूप को मष्ट कर ऐसी बाँधी बोलिए कि स्वयं का शरीर भी प्रसूतिमान हो धीर भोगा भी उभने प्राप्तादिन हों ।

विशेष—मनुस्मृति में मधुर वाणी की विविध प्रकार में प्रशंसा की गई है कुछ उद्धरण इष्टव्य हैं—

“वाक्चरैव मधुरा स्मरणा प्रयोज्या वर्मनिष्पन्ना ।

(जो वर्म-मार्ग का अनुसरण करना चाहता है उसे मधुर धीर ग्लान्य वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए ।)

‘मयास्योद्दिष्टते बाबा नास्त्येवामा तामुदीरयेत् ।

(बिचसे दूसरों को ब्यथा हो ऐसी लोक-परलोक दोनों को बिगाड़ने वाली बाणी को न बोलना चाहिए ।)

सत्यं ब्रूयारिप्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मं सनातनम् ॥ (४।११)

(मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले प्रिय वाले अप्रिय सत्य को न बोले असत्य प्रिय को भी न बोले यह सनातन धर्म है ।)

कोइ एक राखै साबधान बेतनि पहर जागि ।

बरतम बासम सू खिचै चोर न सकई सागि ॥१॥१११॥

कबीर कहते हैं कि सावक को सतृपवेष्टों के द्वारा इतना सबब रखा चाहिए उसे बेतना को इस प्रकार जागृत रखना चाहिए कि (नाम को न मर सोम मोह बनी) पंच चोरों में से कोई भी भीतर न जा सके । यदि बरतन या बरत के बिचकने की भी ब्यति हो तो उसे जाग जाना चाहिए बिचसे चोर पास भी न छटक सके । नाब यह है कि मन में कोई बिकार घात ही सावक को उसे दूर कर देना चाहिए ।

—X—

३५ बेसास को अंग

जिमि मर हरि जठराह उदिकधे पढ प्रमट कियो ।

सिरजे धबब कर चरम जीव जीम मुक्त तास बीमौ ॥

उरध पाव भरध सीस बीस पपा इम रपिमौ ।

धन पाम जहाँ जरे तहाँ त धनल न बपियो ॥

इहि भांति भयानक उग्र में उग्र न कसहुं जछरै ।

इसन इपास कबीर कहि इम प्रतिपासन क्यों करै ॥१॥

जठराह—पेट में जी । उदिकध=रज और जीम से । पढ=पिठ छीर ।

तास=उतमे तात्पर्य भुग में । उरध पाव आरध सीस=ऊपर को पाँच और नीचे को बीस मातृगर्भ में धिपु की स्थिति समझी जाती है । बीस पपा=बीस परा प्रवर्ण इम मात । धन=धन ग्राह पदार्थ । पाम=पय दूध और जल आदि । बपियो उभ्या नहीं । उग्र=उपर । छछरै=ग्रापी रहा । इसन=प्रभु ।

कबीर जीव के जन्म की स्थिति बताने हुए प्रम-अनुकम्पा भी महिला का बागुन करते कहते हैं कि जिस प्रभु के माता के गर्भ में रज और बीम से अनुप-छीर निर्मित कर काम हाव पर, प्राण एवं भुग तथा भुग में जीम का

सृजन किया जिसने ऐसी भयानक जठराग्नि में जहाँ खाद्य और वेग जल कर नष्ट हो जात हैं ऐसी रक्षा की कि अग्नि का स्पर्श तक न हो सका और १ मास तक गर्भ में उससे सटका कर परिपालन किया जिसने ऐसे भयानक (अग्निमुक्त) पेट में मेरे पेट को कभी क्षापी न रहने दिया सर्वथा भोजन दिखाया उन प्रभु की महिमा का गान कहाँ तक करूँ और वीर इस प्रकार पालन-पोषण कर सकना है ?

भूखा भूखा क्या कर, कहा सुनार्थ लोग ।

भाँडा यदि जिनि मु दिया साईं पूरण जोग ॥२॥

भाँगा=पात्र उदर में स्थापित । यदि=क्या कर । मु=मुह मुक्त ।

कबीर कहते हैं कि संसार के सम्मुख भक्त-भूख क्यों चिन्ता हो (चिन्ता का अर्थ है संसार तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता) ? जिस प्रभु ने पेट बनाकर भुक्त प्रदान किया है कबल वही इसे भरने में भोजन प्रदान करने में समर्थ है । अतः उसी का स्मरण कर ।

रचनहार तू चाहि लै खवे तू कहा रोइ ।

दिन मंदिर में पसि करि ताँणि पड़ेवडा सोइ ॥३॥

पैवे=पाने को सामारिक आवश्यकताओं को । ताँणि=ठान कर । पड़ेवडा=बादर ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव तू साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति में क्या व्यय कर रहा है ? तू अपने सृजनहार को पहचान स परमेश्वर से साक्षात्कार कर उह हृदय में बसा ले और फिर निश्चिन्त हाथर धन्य भुक्त की नीद सो या जीवमृत हो जा ।

राँम नाम करि बोहडा बाँही बीज भयाइ ।

प्राँत बालि सूका पड़े लो निरफस बवे न जाइ ॥४॥

बाहडा=वेह जो आवि की दमन होने का नाम की वही एक निधिया जिसे कुछ स्वार्थों पर मजबूती भी कहा जाता है । इसका नाम यह होता है कि हमने बीज गूँड (फगार) में ही मिग्या है । बाँही=बीज । पचाई=अपूर । सूका=बर्जाया ।

कबीर कहते हैं कि हे नावक तू राम-नाम कपी निधिया के द्वारा हृदय कपी खेव (गैल) में प्रभु-भक्ति का अरपूर बीज बाँदे । तेजा करने में निराला बाद में मृगा भी रहे कपी न थी हो तो प्रभु-भक्ति कपी कमल का पत्र मूर्धे अवश्य प्राप्त होगा वह निश्चय नहीं जा सकती ।

बिनाय—(१) कबीर यह समझाने हैं कि मायावश्व काग प्रभु भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिये ।

(२) कबीर का लोक-ज्ञान अपरिमित था, सब तो यह है कि उन्होंने बीजम घोर जलाने लपी राशियों के ही पाने पसंद कर अपनी प्रभुता को जला को ही बी। 'अति कांति सूका पई' के द्वारा बुलाते कबीर का ज्ञान देखते ही बनता है। कपक नलिका से बाज बिशेष रूप से इसलिए रोता है कि बीज गहरा जा कर पकता है जहाँ अधिक गमी होती है यत यदि कुछ दिन तक यदि बपी न भी हो तो वह बीज जमकर जड़ बनाए रहता है। भक्ति-योग में कबीर इसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि बीज प्रभु अनुकम्पा न भी हो भक्त में उसे प्रभु भक्ति का फल—बीजभक्ति—फल प्राप्त होगा।

(३) सांयक्यक धर्मकार।

अंतामणि मन में बसै, सोई चित्त में धांनि।

बिन अंत्या अंत्य करै इहै प्रभु की धांनि ॥१॥

अंत्यामणि—एक भक्तिविशेष का नाम जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उससे जो मांगते हैं वही प्राप्त होता है। धांनि—प्रभु कर दे। धांनि—प्रकृति धारण स्वभाव।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य! तू चित्तमणि के लिए प्रयत्न क्यों मत करता है, वह ब्रह्मकर्म चित्तमणि तो चित्त में ही है, उसमें ही समस्त वृत्तियों को लया दो। हे मनुष्य! तुझे चित्ता की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह परम कृपाशु ईश्वर चित्तानुक्त होता हुआ भी सबकी चित्ता रखता है यदि उसका ब्रह्म स्वभाव है।

कबीर का तू चित्तवी का तेरा अंत्या होइ।

प्रण अंत्या हरिजी करै जो तोहि अंत्य न होइ ॥२॥

अंत्या—विना सीका हुआ धर्मस्थापित।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य! तू क्यों स्वयं चित्ता करता है, तेरे चित्ता करने से ही भी तो कुछ नहीं सकता क्योंकि—

मेरे मन कछु धीर है साई के कुछ धीर।

यदि तू ईश्वर से चित्तात रूप निश्चिन्ता हा जाने तो वे धर्मस्थापित (भाव) कर दालेंगे हैं।

करम करीमां सिद्धि रक्षा प्रण कछु न लिखी जाइ।

माता घट न तिल बर्षे जी कोटिक करै उपाइ ॥३॥

करीमा = शत्रु।

कबीर कहते हैं कि जो कुछ प्रभु को तुम्हारे भाग्य में लिखना था वह लिख दिया था इसके पतिरिक्त कुछ नहीं लिखा जा सकता। उस भाग्य विधान में किसी भी घट-बढ़ नहीं हो सकती चाहे मनुष्य कोटिभय प्रयत्न क्यों न करे।

आकौ जेता निरमया ताकौ तेता होइ।

रंती घटे न तिल बर्षे औ सिर कूटे कोइ ॥८॥

निरमया=निर्धारित किया है।

कबीरदास कहते हैं कि चाहे कोई अधिक प्राप्ति की प्राप्ति में कितना ही प्रयत्न क्यों न करे किन्तु जिसका जिसके लिए निर्धारित है उसको उतना ही प्राप्ति हो सकेगा न तो उसमें तिलभर घट सकता है न तिलभर बढ़ सकता है।

अथ न करि अथ्यत रहु साई है संभव।

पसु पयैक जीब अत तिनकी गाहि किसा भय ॥९॥

संभव=समर्थ शक्तिमान्। गाहि=गचना।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य! तू चिन्ता मत कर क्योंकि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है (प्रभु के समर्थ होते हुए मनुष्य का उसके विधान में शकल देना सोना नहीं देता)। मनुष्य की तो बात ही क्या वह प्रभु तो इन सब सम्पत्तीय पशु-पक्षी तथा जीव जन्तुओं का भी ध्यान रखता है जिसकी गचना कोई भी संभव नहीं कर सका।

सत न बांधे गांठड़ा पेट समाना सेइ।

साईं सू सनमुप रहै जहां मांगी तहां देइ ॥१०॥

गांठड़ी=गठिया पौन्नी।

कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही सामग्री लेते हैं केवल संभव के लिए गठड़ी नहीं बांधते। यदि मनुष्य प्रभु-भक्ति में अनुरक्त रहता है वह उसे जब भी जहां मागता है दे देता है।

राम नाम सूर दिस मिसी अन हूम पड़ी बिराइ।

मोहि भरोमा इष्ट ना बंदा मरकि न जाइ ॥११॥

बिराई=विराग।

कबीरदास कहते हैं कि मेरा मन प्रभु में धरलान हो गया है और मेरा संसार मेरे मुँह बिरलान हो गई है। मुझे धरने इच्छा ही अनुपपन्न वा विचारान है कि मुझे मरने की प्राप्ति नहीं होगी।

कबीर तू चाहे डरे सिर परि हरि ना हाथ।

हंसी यदि नहीं कोलिये बूकर मुँगे जु भाष ॥१२॥

ककर=कृता । मुसी=मोहों ।

कबीरदास कहते हैं कि मन तू डरता क्यों है तरे ऊपर तो प्रभु-धनुस्त्र का बरस हस्त है । बेस चाहे किन्तुने ही बचान क्यों न भीकें किन्तु हाथी पर भड़ हुए का भासन नहीं डोस सकता अर्थात् वह अपरस्व नहीं हो सकता । जसी भांति कबीर तू साधना मार्ग में उस अस्व स्वान पर पहुँच चुका है वहाँ विषम-वासना के बचान चाह किन्तु ही भीकें किन्तु तब कुछ नहीं बचाई सकते ।

मीठा साँण मधुकरों भांति भांति को नाब ।

दावा किसही का नहीं बिम बिभाइति बड राब ॥११॥

दावा=प्रधिकार ।

कबीरदास कहते हैं कि पिता में विन्न-विन्न प्रकार के अन्न-निष्ठि साध प्राप्त होते हैं जो कौर के समान भीठे अण्डे हैं । इस प्रकार सत्वाही बिना किसी मन्त्रप्रेष के ही दावा के रूप में अपने हृदय साम्राज्य का उपग्रह करता है उस पर किसी का कुछ अधिकार नहीं होता । भाव यह है कि साधु स्वयं एवं धारममोही होता है ।

मानि महात्म प्रेम रस गरबा तण गुण मेह ।

ए सबहीं अह सामया जबही कहा कुछ वेह ॥१२॥

कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति का मान महानता प्रमान्य और पुन एसी स्नेह से सब उठी सन समान्य हो जाते हैं जब हम किसी से कुछ देने के लिए कहते हैं ।

माँगल मरण समान है बिरला बंध काइ ।

कहै कबीर रजुनाथ सू मतिर मंगाबै माहि ॥१३॥

कबीरदास कहते हैं कि किसी से भी कुछ माँगना मरण तुल्य है कोई बिरला ही इसमें बंध पाठा है । मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे किसी न सम्बुल बाधना मत करा ।

पाइस पकर मन भकर धरब अनुपम दास ।

राम माँस सीध्या असो फल जागा बेसास ॥१४॥

पाइस=एक पृथ वित्तिय शिगडा रंग बरत ठेक लाल होना है । अरर इस पर बरत डटना है ।

कबीरदास कहते हैं कि यह कबीर पाहुन-गुण न समान है जिस पर मन लपो धमन का बाण है । इन गुण में वह मजबूती प्रमर धनुस्त्र धर्मगुण धर्मात् लक्ष्माय कपी राघ वागा है । इन गुणन का गिजन राम नाम लपो धमन मे जागा है जिस पर प्रभु पिकराम का शम्बर कन लपना है ।
वि शय—शक्तिगुण ।

मेर मिनी मुक्ता भया पाया ग्रहा बिसास ।

भव मर दुजा को नहीं एक तुम्हारी आस ॥१७॥

मुक्ता = मुक्त मोती के समान उज्ज्वल ।

कबीरदास कहते हैं कि भरा 'ममत्व' निकल जाने से मैं मुक्त हो गया या मैं मोती के समान निमल और उज्ज्वल हो गया जिसमें मेरा प्रभु मैं बिश्वास हो गया है । हे प्रभु ! आपके अतिरिक्त भव मेरा और कोई नहीं केवल तुम्हारे ही भजनाने की आशा है ।

जाकी दिस में हरि बस सो नर कलपै काइ ।

एकै सहरि समद की कुछ दलिइ सब जाइ ॥ ८॥

कलप = पुत्रित होना ।

कबीरदास कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु का वास है वह व्यर्थ क्यों दुलित होता है । समुद्र की एक लहर ही मुक्ताओं का ढेर बना कर कुछ बरिद मिटा देती है उसी भाँति प्रभु-अनुसन्धा की एक लहर ही ठेरे कसों को बिलग कर देगी ।

पद गाये लैलीन हू कटी न ससै पाम ।

सबै पिछोड़ बोधरे एक बिना बेसाम ॥१९॥

बोधरे = लाली ।

कबीरदास कहते हैं कि हे मनुष्य ! तूने प्रभु भक्ति क पद तो आत्मलीन हाकर गाये किन्तु फिर भी तरे प्रभु का निवारण न हो सता क्योंकि एक प्रभु बिश्वास का प्रसाद था । बिना बिश्वास के तो प्रभु-भक्ति क समस्त साधन व्यर्थ हो गये ।

गावण ही मैं राज है रोवण ही मैं राग ।

दक दगागा ग्रिह मैं दक गृही मैं धैराग ॥ १॥

जिम भाति गावण मे हो रजन है धीर दहन न हा यान उमो भाति प्रभु बिश्वास के होने हुए बैराग्य न भी पुष्ट्य प्राप्त जा सकता है धीर गृहस्थों के भी बैराग्य-साधना हो सकती है - साधन-यत्ना तो केवल प्रभु-विश्वास की है ।

गाया तिन पाया नहीं भण-भायो थ नहि ।

जिन गाया बिमबाम गु तिम रास रक्षा भगपुनि ॥ १॥२ ॥

जिम नागा न स्र मिष्या गर्ब बिषा नि उराने प्रभु-भक्ति की है उन्हें प्रभु न भिन्न सता और उक्तान उमका गुणगान ही महा विषा उनमे ना बह बहूत दूर हा गया किन्तु जिन्होंने बिश्वासपूर्वक प्रभु-अभरण बिना उनमे प्रभु गुणगान समा गया अर्थात् उनका प्रभु से साक्षात्कार हा गया ।

३६ पीव पिछायान को अंग

सपटि मोहि समाइया सो साहिब नहीं होइ ।

सफल मोड़ में रमि रह्या साहिब कहिए सोइ ॥१॥

सपटि=सम्पुट मंदिर में । साहिब=प्रभु । मोड़=बड़ा पद संसार ।

सोइ=उसी का ।

कबीरराय कहते हैं कि जो पद पर का श्रवण मंदिर में गन्ध है वह परब्रह्म नहीं हो सकता । जो समस्त संसार में सर्वत्र रम रहा है उसी को बड़ा मानना उचित है ।

रहै निराशा मोड़ में सुकल मोड़ ता मोहि ।

कबीर सेवै तास कू दुजा कोई नाहि ॥२॥

मोड़=बड़ा पद संसार । निराशा=अश्रम ।

समस्त संसार उक्त प्रभु में समाया हुआ है तो भी वह सांसारिक माना-मोड़ से सर्वत्र निरपेक्ष रहता है । कबीर ऐसे ही अनुपम प्रभु की भक्ति करता है, वही उसके एकमात्र धाम्य है ।

भोसै भूली असम के बहुत किया विमचार ।

सतगुरु गुरु बठाइया पुरिबसा भरतार ॥३॥

भोसै=भोली भ्रमण । विमचार=अविचार, इन्द्रियों के माता विषयों में नमन करना ही अविचार है । गुरु=गन्ध । पुरिबसा=पड़ने का । भरतार=मर्त्य पटि ।

कबीर कहते हैं कि आत्मा संसार मोड़ में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को बिस्मृत कर बैठी थीर सत्ता की विषय-वासनाओं में नमन कर अविचार किया । जब सम्पुट ने भक्ति का गन्ध दिया तो आत्मा ने पूर्व-पटि को प्राप्त कर लिया ।

जाके मुह माया नहीं नहीं रूपक रूप ।

पुहुप बास में पतसा ऐसा तत अनूप ॥४॥१२८॥

कबीर उक्त परब्रह्म का स्वरूप समझाते हुए कहते हैं कि न तो उसके मुख है न नाक थीर न बिसका कोई सीधमें थीर आकार है जो दृग्मन-सुग्मन से भी पतसा है वह ऐसा अनुपम तत्त्व है ।

३७ विरक्ताई को अंग

मेरे मन में पड़ि गई ऐसी एक दरार ।

फाटा फटक पर्पाण ज्यू मिल्या न दूजी बार ॥१॥

दरार=सम्बन्ध-विच्छेद की प्रतीक । फटक=स्फटिक एक पत्थर विशेष ।

कबीर कहते हैं कि जब मेरा संसार से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है । जिस प्रकार स्फटिक पत्थर में पड़ी दरार को पन नहीं खोड़ा जा सकता उसी भाँति जब मेरा मन संसार में नहीं रम सकता ।

विशेष—उपमा धर्मकार ।

मन फाटा बाइक बुरे, मिटी सगाई साक ।

जो परि दूष तिवास का ऊकटि हुवा भाक ॥२॥

बाइक बुरे=बुरी बातों से । सगाई=सम्बन्ध । साक=साक्ष विश्वास ।

तिवास=तीन दिवस का । ऊकटि=फट कर ।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार तीन दिन का रत्ना वाली दूष जो साक के पीछे के समान विषाक्त हो जाता है, फट जाता है उसी भाँति संसार की बुरी बातें देखकर मेरा मन उससे फट गया है, विरक्त हो गया है जिससे सांसारिक सम्बन्ध एवं विश्वास टूट गये हैं ।

बदन भागा गुण करे जैसे बोली पंन ।

दोह जन भागा ना मिले मुकताहुल अक मन ॥३॥

बदन के दुकड़े-दुकड़े करने पर भी वह अपनी सुगन्ध नहीं त्यागता जिस प्रकार बोली पहनी जाती है उसी भाँति बसस्वन्न पर उसका दीप्त लोप दिया जा सकता है किन्तु दो बस्तुएँ अन्न होने पर, टूट जाने पर पुन नहीं मिल पाती—एक तो अन्न और दूसरा मोती ।

पासि बिमठा कपड़ा कने सुरांग न होइ ।

कबीर त्याग्या म्यान करि, बनक कामनी दोइ ॥४॥

बिमठा=बिगड़ चुका कटा-भुरागा । सुरांग=सज्जा रंग ।

जिस प्रकार फटे-भुराने जीर्ण वस्त्र पर रंग नली प्रकार नहीं चढ़ सकता उसी प्रकार संसार में विरक्त मेरे मन पर नाभारिक धावधौनों का रम नहीं चढ़ सकता । कबीर ने ज्ञान पाकर स्वर्ण (धन) और कामिनी का परित्याग कर दिया है ।

जित चेतनि में गयक ह, चेत्य न देखै मर ।

कत कत की सासि पाड़िये गम बस गहर बनत ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे मित्र ! जित को चेतन्यरूप परब्रह्म में डील कर, साधना हो क्यों नहीं बलवा ? इस सघार रूप बड़ नगर में न जाने किसी भिन्ताएँ एक ठाप है वू किस-किस की भिन्ता करेगा ? परब्रह्म की आराधना कर स्वयं प्रपन्ना जन्म सफल कर ।

जाता है सो जाण दे तरो वसा न जाइ ।

श्लेष्मिया की नाव जू धर्ष मिसेगे भाइ ॥६॥

कबीर श्रीरामनाम को प्रबोध देत हुए कहते हैं कि जो सघार छोड़कर जा रहा है उसे जाने के ब्यर्थ उसके पोछे व्यर्थवाग मत कर । केवल बहु ध्यान रख कि देव भाचार-व्यवहार ठीक रहे । तुम्हारे इस सघार में अनन्त खोब बाकर उची प्रकार मिल जायगे जिस प्रकार मस्बाह की नाव के किनारे धा जाने पर बहुत से उसके साथ हो गते हैं । भाव यह है कि इस भावावमनपूर्ण बहार में जाने जाने की भिन्ता मत कर, जगत् के इस वाणवाहिक कम में तुम्हें बहुत से मित्र मिल जायेंगे ।

नोर पिनावत क्या फिटै सायर घर घर चारि ।

जो निपावत होइगा तो पीबेगा भय मारि ॥७॥

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू प्रभु भक्ति का उपदेशानुष्ठान प्रबोध को स्थित करने का सर्वो प्रयत्न कर रहा है क्योंकि इस भक्ति रूप का रस (कामर) प्रभु—सबसे हृदय में विद्यमान है । जिसकी प्रभु-भक्ति की जल होगी वह भय मार कर उसका पान करेगा अर्थात् प्रभु नयन करेगा ।

सत गठी कोपीन है साथ न मान संक ।

राम प्रमसि माता रहै गिण इद्र की रक ॥

साध प्रपने हृदय में को प्रामाणिक भावना (काम वासना भी हो सक्ता है) नहीं रखता तो भी नयन के लिए वह बात याँठ मुक्त कोपीन धारण करता है । वह ना प्रभु भक्ति में मदमस्त रहता है और इसी प्रभु-भक्ति के पीछे ठे बह बह न बह गंगा की भी भिन्ना गपमना है ।

दाय दामन होत है निरदाबै मिसक ।

जे नर निरदाबै रहै स गिण इद्र की रक ॥१॥

दाव — दायित्व ।

कबीरनाम कहते हैं कि गंगा न दायित्व की दृष्टि ही प्रभु नयन का रूप न तो है अनुगमन का ही है । जो अधिवार भावना का विवृति कर

देते हैं उन्हें किसी चीर घाघि की घफा ही नहीं रखती । जो मनुष्य स्वामित्व की भावना का त्याग कर जीवन व्यतीत करेगा वह इतना महान् होगा कि बड़े से बड़े राजा को भी मित्रादी समझेगा ।

कबीर सब जग हडिया मरिअ कबि चढाइ ।

हरि बिम धपना का नहीं देखे ठोकि बजाइ ॥१॥ ॥१८५॥

हडिया = प्रेम लिया ।

कबीरदास कहते हैं कि मैंने समस्त संसार में धरीर-भार को डाल हुए प्रेम कर ले लिया है और मुनिदिक्षित चित्तन और निरीक्षण के आधार पर देन लिया है कि प्रेम के अतिरिक्त धपना कोई और नहीं है ।

विशेष—तलना बीबिए—

मैंने सीपी है जीवन की

कठ और तख्ख परिमाया ।

धपन बहुमाने वालों से

तम रखना एक न थाया ।

कविन न होता पवित्र

तम भाग कर सब की मिम-मिस ।

राग तुम्हें किमम पन्देही

दूर तुम्हारी मजिअ ॥

—०—

३८ मन्त्रार्थ को अ ग

ना कुछ किया न करि सखा ना करवें जाग सरीर ।

ज बछ किया मू हरि किया ताव मया बजार बजार ॥१॥

कबीरदास कहते हैं कि मैंने कुछ शक्य किया है और मैंने उस कर्म में समर्थ हूँ मैंने सब धरि इतना शक्तिशाली है कि मैंने कुछ मुद्राये कर मया । जो कुछ भी मैंने (परोपकार) किया है वह सब प्रभु ने ही किया है उसी का हवा मे मैंने इतना महान् हो गया हूँ कि मैंने सब सम्मान करने हैं ।

कबीर किया बछू न हाउ है धमकीया सब गेड ।

जे किया बछ होत है सो बगना धीर को ॥ ॥

कबीरदास कहते हैं कि समर्थ न करने में कुछ भी नहीं हो जाता जो हम करना नहीं चाहते हैं प्रेम-विषय न बछ हा जाता है । यदि मनुष्य न प्रपन्न करने में बछ बछ करने भी हा जाता है तो उसका धर्म धीर किसी को प्रभु को ही है ।

जिसहि न कोई तिसहि तू जिस तू तिस सब कोई ।

परिमह तेरी साईयां नाम हूँ मन होई ॥१॥

जिसका संसार में कोई नहीं है उसके सहायक है प्रभु । आप हैं और जिसके धाम धाम है समस्त संसार उसका है । है प्रभु । तेरे सम्मुख जाकर मन केवल तेरे नाम का ही स्मरण करता है ।

एक कड़े ही सहै और सका बिसलाइ ।

साई मेरा सुखपना सुता देइ जयाइ ॥४॥

सुखपना = सुखसमयवृत्त ।

कबीर कहते हैं कि एक भक्त तो प्रभु का दर्शन कड़े होकर ही कर लेता है परन्तु बोझों से ही प्रयत्न से और बूझकर जिसका प्रभु में सच्चा अनुपपन्न श्री कड़ा-कड़ा प्रभु के लिये रोता पीटता है । मेरे प्रभु कड़े ब्याप्त हैं कि उन्होंने मुझे संसार की माया-मोह-निद्रा से जगा कर चेतनायुक्त ज्ञानयुक्त कर दिया ।

सात समंद की भसि करौं लेखनि सब बनराइ ।

घरत सब कागज करौं तऊ हरि गुंज सिख्या न जाइ ॥५॥

कबीर कहते हैं कि सातों समुद्र की यदि स्याही बनाकर समस्त वनों की लेखनी से समस्त पृथ्वी रूप कागज पर यदि प्रभु के गुण लिखने बंदू तो उसकी संख्या इतनी है कि यह सामग्री बोझी पड़ जायेगी और प्रभु के गुण खराब नहीं होने ।

घबरल कौं का बरमिये भीयें नख्या न जाइ ।

अपना जाना बाहिया कहि कहि बाके माइ ॥६॥

घबरल = घबराई भ्रमकार प्रभु, ब्रह्म ।

कबीर कहते हैं कि भ्रमकार प्रभु का क्या स्वरूप बतान किया आप में तो उसे देखने में असमर्थ हूँ । इसीलिए प्रत्येक शब्दक ने उसे अपनी-अपनी छवि के अनुस्यू देकर भ्रमना वर्णन कर सके किया है ।

भल बाँधे भल बाहिनें भलहि भाहि ब्याहार ।

धारी पीछे भलमई राखे सिरजनहार ॥७॥

भल = भक्ति । बाँधे = बाँधे नाम पार्ष्व । बाहिनें = दक्षिण पार्ष्व । ब्याहार = किया-कलाप ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में जीवात्मा के बाय एवं दक्षिण पार्ष्व में सासारिक तापों की भक्ति जल रही है तथा भ्रमना भी मनुष्य का कार्य-व्यवहार है सर्वत्र भक्ति ही भक्ति—बुद्ध ही बुद्ध—है । यह तक कि धाने और पीछे मनुष्य का मार्ग इही से व्यवहार है । केवल एक प्रभु ही इस संसार भक्ति से जीव की रक्षा कर सकते हैं ।

सोई मेरा बाणियाँ सहि करे व्यापार ।

दिन बाँडी बिन पासई तोरै सब ससार ॥८॥

बाणियाँ—बनिया बणिक ।

कबीर कहते हैं कि मेरा स्वामी प्रभु (प्रेम का) व्यापार करने वाला सच्चा व्यापारी है । तबजू के बिना हो समस्त संसार से इस व्यापार को तोल कर रहा है ।

बिरोध—नाब यह है कि जिस प्रकार सच्चा व्यापारी धन के बदले उसने ही मूल्य की वस्तु देता है उसी प्रकार प्रभु से जो जितना अधिक प्रेम करता है, उस पर वह उसी ही कृपा दृष्टि रखता है ।

कबीर सार्या नाब परि कीया राई लूण ।

जिसहि चमाव पय तू जिसहि मुसव कोण ॥९॥

नाब—नाम प्रभु नाम ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु नाम की बलिहारी जाता हूँ इस नाम स्मरण से ही मेरा प्रभु से ऐसा अभिन्न मालात्कार हो गया कि मैं प्रभु से राई और नयक के समान एकमएक हो गया । हे प्रभु ! जिसे आप भक्ति के सम्पार्थ पर बलाते हैं उस सांसारिक विषय-वासना कैसे पच भण कर सकती है ?

कबीर करणी क्या करे, जे राम न करै सहाइ ।

जिहि जिहि कामी पग धरै, सोई नबि नबि जाइ ॥१०॥

कबीर कहते हैं कि यदि प्रभु सहायता न करे तो मनुष्य कुछ भी कर्म नहीं कर सकता । प्रभु की अनुकम्पा के समाधि में तो मनुष्य जिस-जिस छात्रा को समय तक पहुँचने का प्रयत्न बनाता है वही मुक्त जाती है । भाव यह है कि प्रभु सहायता बिना साधन व्यर्थ है। जान है ।

बदि का भाइ जनमियाँ कहैं न पाया मुक्त ।

कामी कामी मैं फिरौ पातौ पातौ दुक्त ॥११॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु जब से मैंने जीवन पारण किया है कभी भी मुक्त प्राप्त नहीं किया । मुक्त प्राप्ति के लिये मैंने जितना अधिक प्रयत्न किया दुःख के उदना ही मुझे व्यथित किया ।

बिरोध—तू काम काम में पात पात' लोचोति को कबीर ने बड़ा प्रयत्न कर कई गुम्दर जन में दुःख की महता दिखाई है ।

सोई सू सब होन है बंदे ये बछ माहि ।

राई ये परबत करै परबत राई माहि ॥१२॥१९॥

बदे=मनुष्य ।

प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है किन्तु मनुष्य कुछ नहीं कर सकता । वे शक्तिसम्पन्न प्रभु राई जैसे तुच्छ कण को पर्वताकार दे सकते हैं और पर्वत को राई के समान छोटा बना सकते हैं । असम्भवतम कार्य उनके लिए सम्भव है ।

—X—

३६ कुसवद की धंग

घनी सुहेली सेन को पड़ता सेइ उसास ।

बोट सहार सवद की तास गुरु में दास ॥१॥

प्रमी=घनी लोक । सुहेली=सहने योग्य । सेन=बरछी । पड़ता=बाधित होकर दिग्गम पर भी ।

बरछी की लोक की मार तो वही भी जा सकती है क्योंकि इसके लगे पर व्यक्ति विर कर भी सांस लेता रहता है किन्तु कुसवद बड़ी बाधी से तो व्यक्ति तत्त्वत् मर जाता है । कबीर कहते हैं कि जो कुसवद की बोट के मायात को बुपबाप सहन कर लेगा वह मेधा गुप्त है और मैं उसका शिष्य ।

विशेष—(१) तुलना कीजिये—

‘अग्निबाहावपि विविधैर्वाक्यावध्यम् ।

—‘बाधक्य-मूढ’

(बागी की कठोरता अग्नि के बाह से भी अधिक कष्ट देती है ।)

कुछ विद्वान् द्वितीय पक्ष का धर्म इस प्रकार भी करते हैं कि “कुसवद के शब्द की ‘बोट’ को भेज जाये वह गुप्त है और मैं उसका दास” किन्तु यह धर्म भ्रामक है क्योंकि यहाँ शब्द कबीर पंथी गीत के धर्म में नहीं आता यहाँ तो (जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है) इसका धर्म बुरे बचन (कुसवद) से है ।

बूझन तो धरती सहै बाह सहै बनराह ।

कमबल तो हरिजन सहै दूजे सझा न जाह ॥२॥

बूझन=पैरो की रगड़ । बनराह=बनराशि बन-यक्षिण ।

कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार पैरों के नीचे रोवने के कष्ट को पृथ्वी ही सहन कर सकती है और बाह को रोकने में बन-यक्षिण ही समर्थ है, उसी भाँति केवल प्रभु-भक्त साधु ही बुरे बचनों को बुपबाप सह सकता है ।

विशेष तुलना कीजिए—

‘बह सजात सई विरि जैसे । नल के बचन सत सई जैसे ॥

सीतलता सब जाणिये समिता रहे समाइ ।

पप छडाइ मिरपप रहे सबद न दूष्या जाइ ॥१॥

पप = पप्य अपमत्य । दूष्या जाई = इणित मग सुरा मय कटु मय ।

कबीर कहते हैं कि 'मैं' और 'तू' रहित समबुद्धि ध्यान पर ही मनुष्य का स्वभाव पान्तिपूर्ण बन सकता है । अपमत्य छोड़कर निष्पक्ष रहन से किसी की (बुरी) बानी भी असह्य नहीं लगती ।

कबीर सीतलता आई, पाया ब्रह्म गियान ।

जिहि बैसदर जग जल्पा सो मेरे उदिक समान ॥४॥६१ ॥

बैसदर = घनि । उदिक = जल ।

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से मेरा मन भीतम हो गया । जिस माया की घनि से समस्त समार दग्ध हो रहा था प्रभु-हारा ने वह मेरे लिए जल के समान भीतम और निर्दम्य हो गई है ।

—X—

८० सघद को अंग

कबीर सबद सरीर में विनि गुण वाजे तति ।

वाहरि भीतरि भरि रह्या ताव छूनि भरति ॥१॥

बुन = रम्मी यही तार जो बीणा में लय प्राप्त है स वात्सल्य । तनि = लगी बीणा । भरति = भान्ति माया का भ्रम ।

कबीर कहते हैं कि शरीर में धातु ब्रह्म का धनद नाद हो रहा है और इस प्रकार बिना तार के ही बीणा बज्जत हो रही है । यह धनद नाद समार में लय और मनुष्य के शरीर के भीतर हो रहा है । तम तम ज्ञान में माया भ्रम में मग्न नहीं पड़ता ।

बिरोध — योगिया की यह मान्यता है कि ब्रह्माण्ड में लय धनद नाद हो रहा है और यही धनद नाद तनि — शरीर — में भी हो रहा है । योगिया की इसी मान्यता को कबीर ने यथा प्रमाण दिया है ।

सती सताती मावषाग सबद भन मयिषार ।

मनगुर के प्रसाद ये सहज मोस मन मार ॥ ॥

मरी मन्त्राव शब्द व्यभिच उर मनार की विदय-वामनादा में लयन व्यभिच इस धनद नाद की मन्त्रा में परिचय प्राप्त है क्योंकि इसका मन निर्दम होता है । यह सब बने मनुष्य का हृदय में द्रष्टा जान आते हैं कि मनार में लयन मना मन्त्राव का शब्द — प्रान धातुवर्ण का हीन गगना (मन्त्र दीप) है जिससे विमल निर्मल रहता है ।

सतगुरु ऐसा चाहिए, जसा सिकसीयर होइ ।

सबद मसकसा फेरि करि, वेहु द्रपम करै सोइ ॥१॥

सिकसीयर—शान रखने वाला कारीगर । मसकसा—पत्थर का एक मोटा पेट या जो सिकसीयर की साइकिल-सी में लगा रहता है, पैर से पैरों को घुमाकर ही इस पत्थर द्वारा शान बनायी जाती है । द्रपम—दर्पण बिम्ब, सिकसीयर जंग लगे चाकू भादि को जी धीरे के समान चमका देता है ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु को सिकसीयर के समान होना चाहिए जो चम्क करी पत्थर को घुमाकर उसके द्वारा साबक के घरीर को धीरे के समान चमका कर छुड़ बना दे ।

सतगुरु साचा सुरिर्चा सबद जु बाझा एक ।

सागस ही मै मिलि यथा पढ़ या कसेबै छेक ॥४॥

साँचा—वास्तविक । बाझा—मार जोड़ा वहाँ 'कहने' के अर्थ में किन्तु तीर के समान मर्यादक प्रभाव रखने के कारण ही इसे 'बाझा' कहा है । मै—मूँ । छेक—छिद्र बरत, बिम्ब वहाँ संसार से सम्बन्ध-विच्छेद का होता है ।

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ही सच्चा खुरशीर है । उसने केवल अपना एक चम्क करी बाग साबक के ऊपर जोड़ा जिसके लपटे ही वह पूँजी पर बर छापी हो गया समाविष्ट हो गया तीर मेरा संसार से सम्बन्ध बिच्छेद हो गया । भाव यह है कि कुछ कृपा से ही सब कृत्य संकल होते हैं ।

हरि-सर जे जन बेधिया सतगुरु सी गणि नाहि ।

सामी जोट सरीर मै करक कसेबे माहि ॥५॥

हरि-सर—प्रभु-बाग ।

कबीर कहते हैं कि जो प्रभु-प्रम पाप में एक बार जँस गया उस पर सतों गुनों युक्त सीमियों के भी किसे गये बाग का कुछ प्रहार नहीं हो सक्ता । क्योंकि चम्क करी बाग की नीट तो साबक के घरीर में लपटी है और उसी बेचना हृदय प्रवेश में हो रही है ।

घलंकार—असंगति ।

क्यूँ ज्यूँ हरि पुन साँमसूँ त्यूँ त्यूँ जागै तीर ।

साँठी साँठी मझि पड़ी मलका रह्या सरीर ॥६॥

साँमसूँ—सम्मुखता है स्मरण करता है । साँठी-साँठी—लकड़ी-लकड़ी । कबीर कहते हैं कि जिसका ही अधिक मैं प्रभु-बाग का स्मरण करता हूँ अपना ही अधिक प्रभु-बाग का तीर मेरे हृदय में उसी प्रकार बैठता जाता है ।

मेरे बनप की प्रत्यक्षा (गुण) को कोई जितना अधिक सीनेना उतना ही अधिक तीर पहुँच सकेगा । मेरे मुख से कही गई बानी में जो सारतत्व या वह भाव की धनी के समान हृदय में प्रविष्ट हो गया और वेप निरर्थक बातें भाव की लक्ष्मी के समान बाहर ही टूट कर फिर गई ।

ज्यू ज्यू हरि गुण सांभसों त्यू त्यू सागी तीर ।

सागी ही भागा नहीं साहजहार कबीर ॥७॥

ज्यों-ज्यों अधिकाधिक मैं प्रभु पुणों का स्मरण करता हूँ उनकी प्रभु-बलि का तीर मेरे हृदय में गहरे से पहुँच पड़ता है । उस प्रभु-वेदना से विचलित हो साधक प्रभु-मन से भावने लगा और जो जब इस विरह-वेदना को सहन कर पाता है, वही कबीरदास के समान मनुज बन पाता है ।

सारा बहुत पुकारिया पीड़ पुकार और ।

सागी चोट सबद की रक्षा कबीर तीर ॥ ॥६१८॥

बौली साधु ईश्वर प्रभु-वेदना का विष्याम्बर कर बहुत प्रवर्धन करता है और जो उस ईश्वरीय पीड़ा से पीड़ित होने हैं उनकी वेदना कम और ही होती है । सद्गुरु के शब्द सभी भाव की चोट मगकर कबीर तो एक स्थान पर स्थित हो गया है । भाव यह है कि सद्गुरु के उपदेश-भाव में कृतिमां केन्द्रित हो प्रभु-बलि में लग जाती है ।

—X—

४१ जीवन मृतक को श्रम

जीवन मृतक है रही तबे भगत की धाम ।

तब हरि सेवा धापण करै मति दुख पावै दास ॥१॥

जीवन=जीविन । धाम=भवन ।

जो मनुज जीविन रहने हुए भी सांसारिक माया-जग्य धारणों में उस चले हुए जीवन्मुक्त हो सांसारिक धापा-धमिलानाधों का परिणाम कर देता है उन्हें प्रभु धारी सेवा में कर (धनुष्पागूर्वक) उगवा चुन दूर कर देने हैं ।

कबीर मन मृतक भया दुरवस भया मरीर ।

तब पड़ सागा हरि फिर बहुत कबीर कबीर ॥२॥

कबीर-कबीर=भाव के लिए सम्बोधन में तात्पर्य है ।

कबीर कहते हैं कि यदि मन मर जाय सांसारिक धारणों में निबेष्ट हो जाय और मरीर प्रभु-बलि में बुद्धि हो जाय तब भवन के पीछे भगवान् उग पुकारने-दिखा है धर्मान् कपिन धावरण में स्वयमेव भगवान् प्राणि हो गयी है ।

कबीर मरि मङ्गल गह्या तब कोइ न बुझे सार ।
हरि आदर भागै सिया ज्यु गठ बस की सार ॥१॥

मङ्गल = समधान सकार ।

कबीर जीवन्मुक्त हो जीवित अवस्था में भी मरकर इस संसार की स्थिति में स्तेखित पड़ा रहा समस्त सकार ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । केवल प्रभु ने ही मुझे उस अस्तव्य मान से ग्रहण किया जिस नीति पर अपने बन्ने की अर्थात् समता और स्नेहपूर्णक ।

घर आसौ घर ऊपर घर राखौ घर बाह ।

एक धर्ममा देखिया मङ्ग कास कौ बाह ॥४॥

यदि मैं इस सांसारिक घर-बार को पला बेठा हूँ इसके अन्तः-अन्त में नहीं पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—प्रभु-साक्षरकार से प्राप्त घर—बस है और यदि इस सांसारिक गृह-रत्ना में पड़ गया अन्त में पड़ता हूँ तो वह वास्तविक घर—उद्दम—मोक्ष गष्ट हो जाता है । कबीर कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा धारण्य देना है कि मृतक सब काल का समाप्त कर रहा है (यद्यपि साधारण अवस्था में काल मृतक को जाता है) अर्थात् जीवन्मुक्त मनुष्य कास की सीमा और क्षिति को समाप्त कर धमर हो रहा है ।

मरती मरती जग मुवा धीसर मुवा न कोइ ।

कबीर ऐसे मरि मुवा ज्यु बहुरि न मरना होइ ॥२॥

मुवा = समाप्त हो गया । धीसर = अवसर ।

मृत्यु को प्राप्त होता-होता ही संसार विनष्ट हो गया किन्तु अवसर पड़े हुए मरना जीवन्मुक्त होना किसी न नहीं जाना । कबीर धरने जीवन-काल में ही इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो गया कि संसार के धारण्यों एवं विषयों से कोई सम्बन्ध ही नहीं रह गया अर्थात् जीवन्मुक्त हो गया कि जब उसे धारण्य-वसन के इस सनातन चक्र में पड़ना नहीं पड़ेगा ।

बैव मुवा गेमी मुवा मवा सकस सकार ।

एव कबीरा मा मुवा जिमि के राम अघार ॥५॥

कबीर कहते हैं कि बैव अर्थात् सकार-साधन विनष्ट होने का प्रयत्न करने वाला भी समाप्त हो गया और समस्त सकार भी उसके अन्तः से ही न होकर गन्त हो गया केवल वही बच रहे जिसके एक मात्र साधन प्रभु प ।

मन मार्या ममिता मुई अहं मई सब भूटि ।

जोगी था सो रमि गया धासवि रही विभूति ॥३॥

ब्रमता = 'पर्यं परो वा' की भावना ।

नामांरिक विषयों में मन की गति अचरित होने पर ममत्व का मोह एवं
मर्ह का दर्श सब समाप्त हो गया। ऐसी अवस्था आने पर साधक प्रभु में रम
नमा और निष्ठ ध्यान पर वह समाधिस्थ या वहाँ तो केवल धीरे—धीरे—
जाते रह गया।

जीवन थें मरिबो मलौ औ मरि जानें कोइ ।

मरने पहुँची ज मरें, तो कलि अजराबर होइ ॥५॥

समस्तार=सायबयडिड

जीवन जिसमें संसार-विषयों में ही मनुष्य उलझा रहता है, से तो मृत्यु ही बचती है यदि कोई जीवनावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो पाय चर्चान् संसार में पूर्ण मुक्ति हो जीवमुक्त हो जाय ।

नरक कसोटो राम की लाटा टिकै न कोइ ।

राम कसौटी सो टिक जी जोवत मुक्त होइ ॥६॥

प्रभु भक्ति ही भयाना की वास्तविक कमीटी है जिस पर कोई कुप्रवृत्ति मनुष्य सरा नहीं उठता सकता। प्रभु भक्ति की कमीटी पर तो बही सरा उठता है जो जोषित व्यवस्था में ही समाज में मुक्त के समान धमकाये—यही जीवमुक्त व्यवस्था है।

घापा मेढ्यां हरि मिम हरि मढ्यां सब जाइ ।

प्रकय बर्हाणी प्रम को बर्हान को पत्न्याह ॥१॥

अथपार्थिवः=सिद्धयन्त्र इति ।

धनुष्य यदि धरने छड़-दरों को समाप्त कर दे तो प्रभु प्राणि सम्भव है बिना
 सब संसार के आकाशना क सम्मुख स्थिर का बिम्बुन कर दिया जाता है ना
 नवरस नष्ट हो जाता है । प्रभु प्रेम की यह विमलम गति अवगुणीय है । यदि
 रसना वर्जित दिया जाय तो शीर्ष बिम्बास नहीं कर सकता ।

मिगु सांवा बहि जाहगा जाकै पापो नही कोइ ।

दान गरीबी खिन्गी करतां होइ छु होइ ॥२॥

निगमादा = व्याप्तीटीन । बापी = नाद की ललवार ।

इस प्रकार मैं प्रभु-विद्या के अध्ययन के बिना कष्ट ही जानता हूँ मन्त्र
जपना मैं जिसकी सीढ़ी का मुँह नहीं जानता वह बहुत बढ़ जायगा मन्त्रान्तः।
यह है। विनम्रता और धर्म का ही जीवन है मैं भी प्रभु भक्ति का नाम
कह कर कह रहा हूँ।

दीन गरीबी दीन की पूँदर की धमिमाम ।

पूँदर दिस बिस सू मरी दीन गरीबी राम ॥११॥

दीन=विषय । पूँदर=बनिक । बिस=विषय-वासना एवं कमुपित

भावना ।

जो निर्बल है उनमें विनम्रता है एवं पूँदरी घोर बनिक न धमिबादनी है । बनिक का हृदय विषय-वासनाओं एवं कमुपित भावनाओं से भरा हुआ है और निर्बल का हृदय प्रभु-मूर्ति से मोठ-मोठ खड़ा है ।

कबीर बेरा सत का दासनि का परदास ।

कबीर ऐसे झू रहा ज्यु पाँऊ तसि भास ॥१२॥

बरा=बेना विषय ।

कबीर कहते हैं कि मैं साधु-सन्तों का विषय एवं प्रभु-भक्तों का दासदुल हूँ । बिना प्रकार बास दोरों के नीचे बहकर भी प्रतिकार नहीं करती वही भासि मैं भी सन्तों और भक्तों का विनम्र सबक हूँ ।

रोड़ा झू रही बाट का तबि पापैड धमिमाम ।

ऐसा जे जन झू रही ताहि मिस भमबाम ॥१३॥११२॥

बाट का=मार्ग का ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू अपने में ऐसा विनीत भाव बना ले जिस प्रकार मार्ग में पड़ा रोड़ा सबका पड़ावाव चूँपचाप रहना है । जब तूके में ऐसा विनम्र भाव और धर्म का विसर्जन हो जायगा तभी तूके प्रभु-मूर्ति हो जायगी ।

—X—

४२ चित कपटी को भग

कबीर तहाँ न जाइए, वहाँ कपट का हेत ।

जायू कसो कबीर की तन राती यम सेत ॥१४॥

कबीर कहते हैं कि जहाँ कपटपूर्ण स्मृति का प्रदर्शन मान हो वहाँ कबीर नहीं जाता बाँहिए । कबीर-गुण ऊपर में साज होना है और नीचे में रवेन—इसा प्रमाण का मान हम दृष्टि है क्योंकि हृदय में तो रवेन—बीबा—रख है । तब तू को जान कर ऐसा उदाहरण है यहाँ तो कपटी-हृदय बल्य में प्र प्रकट हो रहा था बाँहिए ।

विशेष — 'कबीर कबीर की' — का धर्म कष्ट दिशानी में बनर व जन के मजारा है किन्तु कबीर का जन पना होता है । यहाँ कबीर का तात्पर्य है कि वे कबीर यमन में हैं जो नीचे में रवेन निजारा है ।

संघारी सापत भसा कवारी क भाइ ।

दुराचारी बदनी बुरा हरिजन तहाँ न जाइ ॥२॥

कबीर धारतों के बिरोधी एवं योगियों के प्रशंसक हैं किन्तु मिथ्याचारी योगियों के वे शत्रु हैं—उससे तो भ्रष्टाचार के भूषित सापत को ही बताने हैं । वे कहते हैं मंदार लिप्ट सापत संघासी किन्तु दुराचारी योगियों से घृणा है । वह संघारी सापत तो मन से कुमारी कन्या के समान निर्मल है और वह योगियों के भ्रष्ट भावनाओं से परिपूर्ण प्रभु भक्त को ऐसे योगियों के पास नहीं जाना चाहिए ।

निरमल हरि का नांव सों कै निरमल मुख भाइ ।

कै स दूणी कानिमां भाव सौ मन सावण साइ ॥३॥६३३॥

कै=प्रपन्न । मुख भाइ=मुख भाव । दूणी=दुपुनी । सौ मन=सौ मन प्रपन्नित ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत् में दो ही प्रकार के साधक हो सकते हैं—प्रथम तो प्रभु का प्रेम-मूर्च्छित स्मरण और प्रत्येक व्यवहार में मन की पवित्रता रखना प्रथम। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य कृष्णों में अधिकारिक समझ कर फिर उस कामुख को चाह तो भी उस मन साधन लगाकर भी समाप्त नहीं कर सकता है । भाव यह है कि एक मात्र प्रभु यही समाप्त के काम्य है ।

—X—

४३ गुरुसिप हेरा कौं अ ग

तेमा कोई नां मित हम कौं दे उपदेश ।

भौसागर में डूबता कर गहि नाइ केम ॥१॥

भौसागर=भव-सागर समार-समुद्र ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत् में कोई तेमा कृष्ण मनुष्य (गुरु) नहीं मिला जो हम उद्देश के लिये जो हम समार-समुद्र में डूबने का हाथ धीरे सेग पकड़ कर निकाल ले ।

तेमा कोई नां मित हम कौं लेइ पिछानि ।

धपना करि निरपा कर ले उतार मदानि ॥२॥

पिछानि=पछान ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत् में तेमा कोई मनुष्य नहीं मिला जो मेरे मुँह का पछान कर मुझे सिख बना लेता और दृग्गोचर धरना कर इस जगत् में मेरे लिये उतार देता ।

ऐसा कोई ना मिले राम भगति का पीठ ।

तन मन सौंपि मृग ज्यू सुनें बधिक का पीठ ॥१॥

प्रभु भक्ति से परिपूर्ण कोई मृग हम न मिल सका जिसके उपर-दलित पर हम अपना तन-मन सर्गस्व उसी प्रकार अर्पित कर बैठे जैसे मृग प्रार्थन का ठण्ठोपाए सुन कर विमोहित हो रुक जाता है—फिर जग यह भी चिन्ता नहीं रखती कि मेरे शरीर पर अनवरत बाण-वर्षा हो रही है ।

ऐसा कोई ना मिल अपना घर देख बटाइ ।

पंचू लरिका पटिक करि रहै राम स्त्री साइ ॥१॥

हमें किसी ऐसे पूर्ण विरक्त के दर्शन नहीं हुए जो अपना समस्त धन धार मत्स्य कर बैठा और अपना काम खोज यह खोज मोड़ करी पाँचों दुर्गों अपना पाँचों इच्छियों कपी लड़कियों से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद कर प्रभु से वृत्त प्रेम करता हो ।

ऐसा कोई ना मिल जासों रहिये छागि ।

सब जग असता देखिये आपही अपनाँ घामि ॥१॥

कबीर कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा छिछ नहीं मिला जिसका अनुसर किया जाता । मैंने समस्त संसार को अपनी-अपनी वृत्त में व्यस्त और अपनी अपनी चिन्ता-व्यवहारों में जग्न होते देखा है ।

ऐसा [कोई ना मिले] बासू कहूँ निरंक ।

बासू हिरवी की कहूँ सो फिरि माँड कंक ॥१॥

माँड = मृ बग । कंक = कंकाल शरीर ।

कबीर कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसारमें कोई नहीं मिला जिसके निस्तर्क होकर अपने मन की बात कह सकूँ । जिससे मैं अपने हृदय का समस्त एव प्रकट कर देगा हूँ नहीं सब स्थितियों से अलग हो मेरे शरीर को उसी प्रकार व्यथित करता है जैसे घाते को नून-नून कर बूझें मार-मार कर, बलाघ ही जाती है ।

ऐसा कोई ना मिले सब बिधि देख बताइ ।

सुनि मंडस मैं पुरिय एक ताहि रहै स्त्री साइ ॥१॥

ऐसा कोई शत्रु नहीं मिला जो योगधातना के समस्त रूखों से मुझे अलग करेता और धूम्र मण्डस में स्थित सब परम-गुरु को समस्त ज्योति के मध्य सायात्कार करा देता ।

हम देखत जग जात है जग देखत हम जाँह ।

ऐसा कोई ना मिले पकड़ि मुझाव जाँह ॥ १॥

हमारे देखते ही देखते सम्पूर्ण संसार विनष्ट हुआ जा रहा है और समस्त ब्रह्म के सम्मुख मेरा भी विनाश हुआ जा रहा है। कोई ऐसा कृती (गुरु) नहीं बिना जो इस कालवक्र से मेरी मुक्ति पकड़ कर निकाल लेता।

तीन सनेही बहुत मिलें भीष मिल न कोइ।

सबै पियारे राम के बैठे परबसि होइ ॥१॥

इस संसार में 'तीन' के तो प्रेमी बहुत हैं किन्तु एक उस परम प्रभु का प्रेमी कोई नहीं। यद्यपि सब प्रभु से कुछ न कुछ धनुराग रखने हैं किन्तु फिर भी वे मायाप्रस्त हो संसार में भिष्ट हैं।

विद्युत—“तीन सनेही बहुत मिलें मैं तीन के विभिन्न वक्ष मिल जा सकत हैं—प्रत्येक सन्तर्भ में 'भीष' का धर्म कुछ बदल जायगा यथा—

(१) (i) आगुत (ii) स्वप्न (iii) मूर्च्छा (iv) लूट्टीय —यही काम्य है।

(२) (i) धर्म (ii) धर्म (iii) काम (iv) मोक्ष — यही काम्य है।

(३) (i) लोकेष्टका (ii) विरोधका (iii) पुनर्व्यास (iv) प्रभु प्राप्ति की इच्छा—यही काम्य है।

इनमें २ व ३ में पर्याप्त समानता है।

माया मिले महोबसी कूड़ धारें भौन।

कोई धायल बेध्या ना मिले साईं हवा सैण ॥१॥

महोबसी=मोहमुक्त। कूड़=बुरे। धारें=कहती है। बेध्या=बेबा हुआ। साईं=प्रभु। भौन=कटाव।

इस संसार में सर्वत्र मोहमयी माया का तात्प्राभ्य है जो बचचन कहती है, विषय वार करती है। प्रभु की प्रभ-वर्ति व कल्याण का धायल उतने विषयका द्वारा विषय यथा है, ऐसा कोई नहीं मिलता।

साय सूर्य बहुत मिल धायल मिले न कोइ।

पाइल ही पाइल मिल तब राम भगति दिख होइ ॥१॥

साय सूर्य=धायल योद्धा बीर।

संसार में ऐसे योद्धा तो अनेक मिलें जा प्रभ-भक्ति से धायल नहीं वे किन्तु धायल को नहीं मिलता। जब प्रभुभक्ति में धायल धरम को धरने समर्थ ही धायल मिल जाता है तो प्रभु-भक्ति परिवर्तन होती है।

प्रभी कूट में फिरों प्रभी मिले न कोइ।

प्रभी की प्रभी मिले तब सब विषय प्रभुत हाइ ॥१॥

ये प्रभु के प्रेमी की योज रहा हैं किन्तु कोई प्रभु-प्रेमी नहीं मिल रहा है। जब एक भजन को दूसरा भजन मिल जाय तो संसार की विषय-वागमार्गों का विषय समाप्त हो जाता है।

हम घर बास्या आपणा लिया मुराका हाथि ;

अब घर बासो तास का जे बस हमारे साबि ॥११॥१४८॥

मैंने अपना घर जला दिया है और आग-समाक की मज्जान बेकर साबना पय में बढ़ रहा हूँ । अब मैं उसका इस सत्कार से सम्मान बिन्देन कर कर फूट दूंगा जो मेरे साथ बसने के लिए प्रस्तुत हो—मायना के छी भार को अपने के लिए छापी का घर फूटवाना आवश्यक है ।

४४ हेत प्रीति सनेह कौ अ ग

कमोदनीं जमहरि बस बंदा बसे अकासि ।

ओ जाही का भावता सो ताही कौ पास ॥१॥

कमोदनी—एक पुष्प बिन्देय जो जल में होता है और जग्न संचय से निकलता होता है ।

कुमुदिनी का बास जल में है और जन्मा उससे बहुत दूर आकाश में स्थित है किन्तु फिर भी उनका प्रेम प्रसिद्ध है । वस्तुतः जो जिसका वास्तविक प्रेमी है वह दूर रहकर भी उसके बहुत सन्निकट है ।

बिन्देय—यथाशिरग्यास अलंकार ।

कबीर मुर बसे बनारसी सिध समदा तीर ।

बिसार्या नहीं बीसरै, जे गुण होइ सरीर ॥२॥

कबीर कहते हैं कि साधक का गुण तो काशी में रहता है और बिन्देय तट पर बैठा उपस्था करता है किन्तु जो साधक मुनवान् है तो गुण उसे दूर रहने पर भी नहीं भूल सकता ।

जो है जाका भावता अवि तवि मिससी आइ ।

जाकों तन मन छीपिया सो कबहुँ छाड़ि न जाइ ॥३॥

अवि-तवि—यथा-कथा ।

जो जिसका प्रिय है वह उसे यथा कथा भिन्न ही जाता है । जिसको तन मन सर्वस्व अर्पण किया जा चुका है वह कभी भी प्रिय से सम्मान बिन्देय नहीं करेगा ।

स्वामी सेवक एक मत मन ही मैं मिलि जाइ ।

असुराई रोमै महो रोमै मन के माइ ॥४॥१४९॥

स्वामी और सेवक—प्रभु और भक्त—दोनों मन में ही मिलकर एक मत हो जाते हैं इत्यपगत प्रेरणा उन्हें एक मेक कर देती है । प्रभु किसी के आन पर नहीं अर्पित मन के प्रेम भाव पर ही रोमते हैं ।

४५. सुरा तन को अग

काहर हुआ न झूटिये बन्धु सुरा तन साहि ।

मरम मसका दूरि करि सुमिरण सेस सबाहि ॥१॥

काहर=कायर । सुरा=सुरता । साहि=गुलामित कर, सराह । मरम मसका=भय बपी भासा । सुमिरण=प्रभु स्मरण । सेस=बरछी एक धरम विषय ।

कबीर कहते हैं कि कायर रहन से ही ससार (के मुँह बोझ) न मुक्त नहीं हो सकता । भावा-मोह काय भ्रम धादि से मुक्त करने में कुछ बीरता बिना । इस संसार के भय-बपी भासे को दूर चेंक दे और प्रभु-स्मरणकी बरछी से बन्धु के संसार को पीत ।

पूजे पड़ भा न झूटियो सुनि र जीव अमृत ।

कबीर मरि मैदान में करि हठ याँ मू भूम ॥२॥

पूजे=कोले में एकान्त में । अमृत=समानी । मैदान=मुँह भोजन मवार । भूम=मुँह ।

कबीर कहते हैं कि हे मुनि जीवार्त्ता एकान्त में उपस्था करने से ही मक्ति नहीं होती । भक्ति के लिए मसार के रणभोज में इन्द्रियो से मुक्त करना आवश्यक है । भाव यह है कि इन्द्रिय-जपी ही मुक्तार्त्ता है ।

कबीर सीई सुरिया मन मू माई भूम ।

पद पयादा पाड़ि क दूरि कर सब दूज ॥३॥

सुरिया=मरमा-मूमा खूबीर । पद पयादा=काम जोष मर नाम मोह=पाँच पदाति प्राचीन समय में बार बार की मेलाघो का उल्लेख मान होना है—जयसना रबमेना धरबमेना एव पयादि मेला । कबीर यहाँ पद्य के मैत्रियों का उल्लेख करन हैं । दूज=ईश ईश धारता ।

कबीर कहते हैं कि शूद्रों वही है जो मन जपी रात्र में पद करे और उनके काम जोष मर नाम मोह ज्यों पाँचों पदाति मैत्रियों को जगा दे तथा ईश भावना को भी रणभोज में न करने दे ।

मूरा भूमै गिरद सु इक दिशि मूर न हो ।

कबीर थी बिन मूरिया भसा न बहिरी कोद ॥४॥

मिर=दूर-गिर पायों घोर ।

पदपद=कमल खूबीर बनी है जो चारा घोर भुमवर मुँह बने—एक ही दिशा के एक ही का भाव करने वाला मन्वा मूर नहीं । जो इन प्रकार दूर नहीं करता उसे कोई अष्ट योद्धा नहीं कह सकता ।

साधनापक्ष—साधक को अपने चारों ओर छाये माया-आकर्षणों एवं प्रभु भक्तों से मुक्त करना चाहिए, जो केवल एकाग्र भक्त से मुक्त है वह सच्चा साधक नहीं रहता। अपने साधक के लिए समस्त भक्तों से समान आवश्यक है।

कबीर धारणि पैसि करि, पीछे रहै सुसुर।

साँझ सु साधा भया रहसी सदा हजूर ॥१॥

धारणि=धारण्य बन। पैसि करि=प्रवेश कर। साधा भया=कर्मों के प्रति सज्जा। हजूर=हुप्रा प्राप्त।

कबीर कहते हैं कि इस संसार बपी बन में प्रविष्ट हो जो पीछे रह गया इसके विषय-वासना बजाव में न फँसा बड़ी सज्जा कबीर है। ऐसा करके वह प्रभु के प्रति अपने कर्तव्य का वासन कर सर्वदा उनका हुवा-भाव रहता है।

गगन दमोर्मा बाजिया पड़मा निसानें बाब ॥

सेत बुहारया सूरिबे मुक्त मरणे का बाब ॥२॥

गगन=सूक्ष्म ब्रह्माण्ड सहस्रवसन कमल। दमोर्मा=तगाड़ा। निसान=ध्वनि से। बाब=बोना। बुहारया=साफ किया।

सूक्ष्म प्रवेश में कृष्णलिनी के विस्फोट से अनह्व नाव हो रहा है उसी ध्वनि सुनकर तन-मन इसी नाव से पूर्ण हो गया। साधक ने काम श्रेष्ठ मोम मोड़ भावि विषयों का काजुष्य हटा कर मन-शेष को स्वच्छ किया क्योंकि उन्हें बीच-मुक्त होने की वासना थी।

कबीर मेरे सखा को नहीं हरि र सागा हेत।

काम श्रेष्ठ सु मुक्तों चौड़े माँझया सेत ॥३॥

संसा=सखा। हेत=प्रीति। फूजन=बुझ करना। चौड़े माँझया=विस्तृत क्षेत्र में संसार-क्षेत्र में।

कबीर कहते हैं कि अब मैं प्रभु से प्रेम करके पूर्ण निकल हो गया हूँ। अब तो इस संसार क्षेत्र में काम श्रेष्ठ से मुक्त कर उन्हें समाप्त करता हूँ।

सूर सार सँबाहिया पहर्मा सहज संयोग।

अब के ग्यान गयव चकि, सेत पड़न का योग ॥४॥

सूर=सूर ने। सार=बीड़, लीझ-निमित्त अस्त्र से शास्त्र। सँबाहिया=संघान किया। सहज संयोग=सहवावस्था का कबल बारन कर। योग=यग्यर।

साधक सूर गनीबोध बपी अस्त्र-बास्त्र से सुवर्धित एवं सहवावस्था

का कबज धारण कर कृपबृत्तियों से मुक्त के लिए प्रस्तुत हो गया है।
धन की वार इस ससार-बोज से मुक्त होने का व्यवहार व्यवस्थ ही था गया है
क्योंकि उपर्युक्त साधनों के साथ-साथ वह ज्ञान-हस्ती पर चढ़कर मुक्त करेगा।
भाव यह है कि धन बार-बार साधक को ससार में इस मुक्त के लिए नहीं धाना
पड़ेगा वह जीवनमुक्त हो जावेगा।

सूरा तबही परपिये मड़े धणी कै हेत ।

पुरिजा पुरिजा हू पड़े सऊ न छाड़े लेत ॥१॥

परपिये=जानिए। धनी=स्वामी। पुरिजा-पुरिजा=टुकड़-टुकड़।

मन्ने गुरबीर की परीक्षा यही है कि वह अपने स्वामी के लिए रसदोष से
तरकर टुकड़-टुकड़ क्यों न हो जाय पर हार मान कर पीछे न हटे उसी भाँति
साधक को सांसारिक विषय-वासनाओं से मुक्त करना चाहिए।

लैत न छाड़ सुरिवाँ भूक हू दस माँहि ।

भासा जीवन मरण की मन में धाँची नाहि ॥१॥

मन्ने गुर के मन में जीवन-मरण—जय-पराजय—का कोई भाव नहीं
होगा वह तो मुक्त साध में बिना मुह माड़ दोनों पक्षों के मध्य जूमता
रहता है।

विग ब—हृदय प्रसन्न।

धन ली भूझ्यां हो जणो मुड़ि बास्या पर दूरि ।

निर साद्विज ली सौपती सोच न कीज सूरि ॥१॥

बलु=सम्भव है। मुड़ि=मुड़ना लौटना पर=ससार।

कबीर कहते हैं कि धन जब प्रभु-भक्ति के मार्ग पर पर्याप्त धाँपे बड़
बुरा हो और फिर यह सोच कि वह लौट कर समार-विषयों का पुन रमारबादन
करे तो सम्भव है क्याद्विजह नाशार्थिक विषयो को बहुत दूर छोड़ चुका है।
ह भाषत। प्रभु-भक्ति में मगल ही मगल है धन उसके लिए सर्वस्व समर्पित
करने में धामा-लोछा सोचना बुरा है।

धन ली ऐसी ल पड़ी मनबाद बित कीमू ।

मरने कहा दशाहमे हाथि स्पधीरा सीमू ॥१॥

हँ पड़ी=धनमय या पटुचा। मन का बचिन=जैना मन को इच्छित
था। हाथि=हाथ से। स्पधीरा=मिथूर रंगन की छिन्नी।

कबीर कहते हैं कि धन तो लावना मार्ग में ऐसी स्थिति या गई है कि मन
प्रभु भक्ति में ही प्रवृत्त हो गया है धन धन प्रभु-भक्ति निश्चित है। धन
ह मंगल के वातावरण मनुष्यों। धन जुड़े प्रभु भक्ति मार्ग के विचलित क्यों किया

बाहुते हो मना बन सती होने वाली स्त्री ने सिधूर पाप सम्भाष किया हो तो उसे मृत्यु मय बिसाले का क्या साम वह तो सती होगी ही । सती भाँति घर कबीर तो प्रभु को प्राप्त करके ही रहेगा ।

विशेष—सती होने वाली स्त्री पिता पर जाने से पूर्व तौसह सुबारों से विमूषित होती थी—आत्म शोक उसे मृत्यु का मय बिसाले पर जाने से रोक्ते थे कुछ तो एक जाती की किन्तु जिसने सौमाध्य-सिधूर की शिखी मल भरने के लिए उठा सी फिर तो उसके बुद्ध निश्चय की पुष्टि ही हो जाती थी । बुद्ध निश्चय के लिए कबीर का यह प्रयोग सर्वथा नवीन है ।

जिस भरनै ये जग डर सो भरे भानन्द ।

कब मरिहू कब देखिहू पूरन परमानन्द ॥१३॥

जिस मृत्यु से संसार करता है वह मरण भरे लिए ध्यानस्थानी होता । मैं मृत्यु की सम्कष्टापूर्वक प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मर कर पूर्ण परब्रह्म से साक्षात्कार करूँ ।

विशेष—तुलना कीजिए—

घोड़ को बंफम मिलिअ के बेल नू उस ओर क्या है ।

वा रई जिस पन से जुग कल्प लखका ओर क्या है ।

फिर मना प्राचीर बनकर क्यों पाब मेरे पाब धेरें ।

फिर बिकल है प्राण मेरे । —नहलखी

कायर बहुत पमाबिही बहकि न बोल घूर ।

काम पड़ या ही जाणिये किसके मुख परि नूर ॥१४॥

पमानही—बड़-बड़कर बातें करना । नूर—तेज विजयोत्साव ।

कायर व्यक्ति ही बहुत बड़-बड़कर बातें करते है सच पूर कभी भी बड़ बात नहीं करते वे तो काम को करके ही बिसाले हैं । काम (बुद्ध) पड़ने पर ही जाना जा सकता है कि घूरबीर भयना कामर किसके मुख पर विजयोत्साव झलकता है । भाव यह है कि घूर ही विजय प्राप्त करते हैं बड़-बड़ करने वाले कामर नहीं ।

विशेष—तुलना कीजिए—

Barking dog seldom bites "

जाहूँ पूछी उस भाइसे बिसस पीड़ मिस जाग ।

बाहुन-हारा जाणिए के जाणै जिस लख ॥१५॥

बाहुन-हारा—बाहने वाला बार कछे वाला । जिस लख—जिसके लखनी है जिसके चोट पड़ती है ।

उस धायस व्यक्ति से उसकी पीड़ा की दशा पूछो जा अपनी पीड़ा से दिन में व्यथित होता है और रात का चागता है। उस पीड़ा का अनुमान केवल उसी को होता है भयभीत उसका विधिन् अनुमान उसका हो सकता है जो (बाबा की) चोट करता है। भाव यह है कि प्रभु के प्रेम की पीर का अनुमान मूक को हो सकता है और अनुमान केवल साधक को।

घाहस घुमें गहि भया राहमा रहै न भोट।

जतन किया ओर नही बर्णों मरम की चोट ॥१९॥

प्रम प्रम की पीर में घाहस मूक के उपदेश कपी बाबा की चोट से भरा हुआ हुआ है यदि कोई उस विषय को चाहे तो विषय नहीं सकता। उसके मर्म स्वतः पर मूक के उपदेश की ऐसी गहन-चोट मयी है कि प्रयत्न करने पर भी—मार्ग के बल में उत्पन्न पर भी—संसार में नहीं रह सकता भयात् वह तो जीव-मृत होकर रहेगा।

ऊँचा बिरय धकासि पल पपी मूक भूरि।

बहुत समयों पवि रह फल निरमल परि बूरि ॥२०॥

उस प्रमल ग्योति के फल का बास धूम्य में है जहाँ तक साधना का दुपम पद है। इस बिन्दु साधना-पद में बहुत से जीवात्मा कपी पपी द्वार कर निष्कल बँट गये। अनेक जनर लोग विविध प्रयत्न करने पर भी प्रम निर्मल फल को प्राप्त न कर सके। भाव यह है कि बिरसे ही साधना की बिन्दु-प्राप्ति को पूर्ण कर उस प्रमल ग्योति कपी निर्मल फल को प्राप्त कर सकें।

दूरि भया तो का भया सिर दे नेहा होइ।

जब मग सिर सोंपे नहीं कारिज सिधि न हाइ ॥२१॥

कबीरदास कहते हैं कि वह प्रमल प्रम निरमल प्रम ग्योति निर्मल फल परि इतनी दूरी पर है तो चिन्ता की क्या बात है वह दीप्त राम देव के भयात् साधना मार्ग में नवम्ब त्याग करने से निरवय ही प्राप्त हो जाता है। जब तक नवम्ब त्याग नहीं किया जायगा तब तक प्रभु प्राप्ति अनन्वय है।

कबीर यह धर प्रम का वासा का घर नाहि।

मांस उतारे हाथि करि सो पैसे घर माहि ॥२२॥

कबीरदास कहते हैं कि प्रभु मरम का मार्ग मीठी का घर नहीं जानें विविध प्रकार की सुगन्ध-विषयों में पूर्ण धारिण्य प्राप्त होता है वह तो प्रम-अन्वयी है। इसमें उमी का प्रयोग हो सकता है या पीन हाथ न लेकर भयात् नवम्ब त्याग के लिए प्रयत्न हो चर वनापन करे।

बिधेय—

‘अति सीखण प्रेम को पंच महा

तसवार की धार पै बाधनो है । —‘बोवा’

कबीर निज घर प्र म का मारग अगम अयाध ।

सीस उतारि पग तलि धर, तब निकटि प्र म का स्वाद ॥२॥

कबीरदास कहते हैं कि हमारे प्रेम-निकेतन का मार्ग अत्यन्त अगम्य और अयाध है । उस प्रेम का आनन्द सभी प्राप्त किया जा सकता है जब सीस उतार कर पैरों के नीचे रख दिया जाय—अर्थात् जब सर्वस्व-बलिदान की तैयारी हो तभी उस प्रेम का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है ।

बिधेय—अनानन्द के प्रेमदर्श से तुलना कीजिए—बोनों में पर्याप्त अंतर होते हुए भी बलिदान की भावना एक सी ही है—

‘पूरन प्रेम को मंच महापन

जा मणि सोचि सुचारि है सेरयी ।

ताही ने बाध करिअ विधिबनि

यौ पणि के रनि राखि बिसेखी ॥

ऐसो हिमो-हित पन पणिज बु

घाल कचा न कहूँ अकरेखी ।

सो बग आनन्द आन अजान भी

टूक कियो पर बाधि ॥ बेखी ॥

प्र म न सेतौं मीपजी प्र म न हाटि बिकाइ ।

राजा परजा जिस रुचै सिर दे सो के आव ॥२१॥

मीपजी—उत्पन्न होता है ।

प्रम का प्रेम न तो किसी नेन में उत्पन्न होता है न किसी बाजार में बिकता है । इसे तो राजा-मरा बनी निर्भय जो चाहे वह सीपबान देकर ले जा सकता है ।

बिधेय—महात्मा विभवमूर्ति ने भी अपने ‘उत्तर रामचरित’ में यही प्रतिपादित किया है कि प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता—

‘स्पतिपति पशार्चान्तर कोअव हैनु

न लनु बहिरपापीनु प्रीणय सधयन्ते ।

बिदसनि हि नर्नस्योदये पुण्डरीक

इवति न हिमरस्मानुदयत अग्रकान्त ॥ (१११२)

(कोई मन्त्रात आंतरिक कारण पदार्थों को सम्बन्ध कर देता है, प्रीति बाह्य कारण पर आश्रित नहीं होती। सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चन्द्रमा के निकलने पर चन्द्रकान्त मणि पसीजने लगती है।)

सीस काटि पासंग दिया जीब सरमरि सीम्ह।

आहि भावे सो आइ ल्यो प्रेम आट हम कीम्ह ॥२२॥

कबीरदास कहते हैं कि हमने प्रेम का बाजार मगाया है जो चाहे इसमें से प्रेम कर सकता है किन्तु उसे तराजू के पासंग को निकालने के लिए अपना सीस बड़ा कर मार्गों के मूल्य में यह प्रेम प्राप्त हो सकेगा।

सूरें सीस उतारिमा छाड़ी तन की आस।

भारों सैं हरि मुस किया आबत देख्या दास ॥२३॥

मुरबीर साधक ने शरीर का मोड़ छोड़ प्रभु-भक्ति के लिए अपना सीस दान दे दिया। अपने अंग को दाता देकर स्वयं प्रभु से साधना मार्ग के बीच में ही बढ़कर उसका स्वागत किया।

मगति दुहेलो राम की नहि कायर का काम।

सीस उतारै हाथि करि सा केसी हरि नाम ॥२४॥

प्रभु-भक्ति बड़ी कठिन है बह कायर के लिए नहीं है। जो सीस उतार कर राव में ले ले वही प्रभु का नाम ल सकता है।

ममति दुहेली राम की जैसि दाँड की पार।

जे डोल ली कटि पड़ नहीं ली उठरै पार ॥२५॥

प्रभु भक्ति अत्यन्त कठिन है जिस प्रकार 'तमबारी की पार पर बाबली है।' यदि तनिक भी विचलित हुए तो सर्वनाश सम्पन्न बुझ रहने पर ममार नाम के पार हो ही जाय है।

मगति दुहेली राम की असि भगमि की भास।

डाकि पड़ै ते उखरे दाये कीतिगहार ॥२६॥

राम की भक्ति बड़ी कठिन है त्रैलोक्य की हुई धमि का बन्ध। जो इसमें पड़े वे लो पार हो गये नमो दाय नहीं हुए धीरे जो बेचन की नृत्तमवग दै देपने हो न्हे वे भग्न हो गये।

बिनाय — विरोधाभास अलंकार।

कबीर मोटा प्रेम का पननि चढ़ि असवार।

ग्याम पडग यहि कास निरि भनी मचाई मार ॥२७॥

कबीर कहते हैं कि हे माया नृ प्रेम की घरब पर भावनाहीनता का

जा । मृत्यु को सीस पर संभराली हुई समझकर ज्ञान-रूपान्ना हाव में सेकर सवार
की विषय-वासनाओं से मुक्त कर ।

कबीर हीरावण जिया महंगे मोस अपार ।

हाव गला माटी गली सिर साटे ब्यौहार ॥२८॥

साटे=छय किया । ब्यौहार=व्यापार ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-प्रेम का प्रमुख हीरा बड़ा महंगा प्राण हुक है ।
सरीर के अस्ति चर्म को गच्छ कर और सीस को बलि देकर यह व्यापार छ
किया है ।

जेते सारे रंषि के तेते बीरी मुक्त ।

बड़ सूसी सिर कगुरे ठऊ न बिचारौ तुक्त ॥२९॥

कबीर कहते हैं कि इस ससार में विषय-वासना कपी मेरे उतने हैं बर, हैं
जितने असंख्य अगणित राशि के नशब । यदि मेरा सीस काटकर किसी मह
के कचूरों पर और बड़ सूसी पर मटका दिया जाय तो भी है प्रभु ! मैं तुम्हें
विस्मृत नहीं कर सकता ।

जे हार्या तौ हरि सर्वा जे जीत्या तो बाब ।

पारबहा कू सेवता जे सिर बाह ल बाब ॥३०॥

परबहा की सेवा में यदि सीस व्यर्थ जाता है तो जाने दो क्योंकि यदि पू
साधना पथ में हारेना तो प्रभु जैसे प्रतिद्वन्द्वी के सम्मुख और यदि विजय प्राप्ति
हुई तब तो तेरी मनोबांछा—प्रभु-प्राप्ति—पूर्व ही हो जायेगी मर टोनों
प्रकार वे तेरा ममल है ।

विशेष—सूरवीर का ऐसा ही उज्ज्वल आदर्श तो होता है—

“जीन्ते सम्बते लक्ष्मी मृत जापि सुखदना”

बल्लभरक्षसी—दृष्टीरुज एते ।

सिर साटे हरि सेविये छाड़ि जीब की बाणि ।

अ सिर दीया हरि मिमे तब लग हाणि न बाणि ॥३१॥

जीब भी मायावश आकर्षणों में स्वाभाविक बलि को त्याग कर जीव
बाल से प्रभु भक्ति कीविण । जो सीस-बाल देकर प्रभु प्राप्ति हो जाय तो वह
छोरा बुल नहीं है ।

टूटी बरत अकास ये कोइ न सकै मड़ भेस ।

माथ सती अरु सूर का धनी ठपिसा लेल ॥३२॥

बरत=एक मोटी रस्सी का प्राग्म नाम । मड़=मजक । धनी=मौक ।

अपिसा=ठगर ।

जिस प्रकार मन की आकाश में बंधी मापी रस्सी की मटक को टूटने पर कोई नहीं सम्मान सकता मन की मृत्यु निश्चित ही है उसी भाँति साधना भ्रष्ट साधक का सर्वनाश निश्चित है। साधक (योगी) मर्त्य एवं मूर्खीर का कार्य तो तबबार की नाक पर बसने जैसा ही है।

सती पुकार सति बढ़ा सुमि रे भीत समान।

सांग बटाऊ असि गये हम तुम रहे निर्दोश ॥११॥

कबीर कहते हैं कि जीवात्मा कभी सती साधना की बिता पर बढ़कर कहती है कि हे सम्मान मपी साधना स्वस ! तुम जब मैं धीर तुम ही रह गये धर्म जो साक्षी (साधना क्षेत्र में पुरु) वहाँ तक घाये व है जैसे पये। नाब यह है कि साधना में किसी का सम्बन्ध इ इना बुना है, केवल साधक धीर साधना-स्वामी ही तो बड़ा है।

सती विचारो सत किया काठों केज बिछाह।

से सुती पिब धापणां बहु दिसि अगनि लगाह ॥१४॥

सती नाटी ने काष्ठ-मकड़ियों की बिता चुनकर यथार्थ धावरम किया धीर उस बिता की चारों ओर से लम्काटी बहकती अग्नि में अपने पति को मकर भस्म हो गई। साधक को भी इसी भाँति अपनी आत्मा के साथ साधना क्षेत्र में प्रभु से साक्षात्कार कर लेना चाहिए।

सती सूरु तन साहि करि, तन मन कीया घांग।

दिया महीसा पीव नू तब मकहू करे बपांग ॥१५॥

महीसा=महत्त्व।

सती एवं मूर्खीर ने धीर का प्रसङ्ग कर धीर धीर मन दोनों को प्रसवना भ्रष्ट कर दिया। उन दोनों ने प्रिय को (धूर का स्वामी—पद्मा—ही उतका प्रिय है) इतना महत्त्व दिया तभी सम्मान उनकी प्रसंगा बनता है, भर्षान् उनकी बीरगति के नीचे पाये जाते हैं।

सती जमन नू नीकसी पोब का सुमरि सनेह।

सबद मुनठ जाव भिकम्पा भूमि गई सब देह ॥१६॥

प्रभु का स्मरण कर जीवात्मा कभी सती साधना नाम में रूप हान के लिए निरन्त्री। सरगुद क उद्देश्य को सुनने ही वह जीवमुक्त हो गई धीर अपने समस्त पारिवर्त लम्बाओं को विष्मृत कर दिया।

सती जमन नू नीकसी बिता धरि एकबमेग।

तन मन सौप्या पाव नू तब अतरि रहा न रेग ॥१७॥

जीवात्मा कभी सती प्रभु भिन्न है फिर साधना रूप पर घटकर हुई

उसके मन में केवल माय प्रभु का ही ध्यान था। जब उसने तन-मन सर्वत्र प्रभु को समर्पित कर दिया तो दोनों में कोई अन्तर न रहा।

हों तोहि पुछों हे सखी जीवत क्यू न मराइ।

मू वा पीछे सत करे, जीवन क्यू न कराइ ॥१८॥

मुक्तारामा सांसारिक आत्मा से प्रभु करती है कि हे सखी ! तू जीवन्मुक्त क्यों नहीं हो जाती। यदि मृत्यु—माय—को प्राप्त हो जाने पर तुने स्वर्ग-धरम—साधना मार्ग को धनाना—किया तो उससे क्या लाभ ? जीते ही जीते क्यों न प्रभु प्राप्ति का उपाय करती।

कबीर प्रगट राम कहि जानें राम न गाइ।

फूस क जोड़ा दूरि करि ज्यू बहुरि न लागै साइ ॥१९॥

जाने = छिपकर। फूस क जोड़ा = फूस का छपर या फूस की टट्टी। साई = धनि।

कबीर कहते हैं कि सबके सम्मुख प्रभु का नाम तो छिपकर उभका बन करने से क्या लाभ ? माया-भ्रम कपी इस फूस के टट्टर को धपने से दूर कर दे जिससे सांसारिक तापो की धनि तुम्हें न ध्याये।

कबीर हरि सबकु भजै हरि कू भजै न कोइ।

जब लग भास सरार की तब लग वास न होइ ॥२०॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं क्योंकि समस्त जीवों का स्मरण कोई नहीं करता (विराम ही करते हैं)। जब तक जीव को बरीर का मोह है तब तक वह भक्त नहीं हो सकता।

घाप सबारख मेदनी भगत सबारख वास।

कबीरा राम सबारखी जिनि छाडी तन की भास ॥२१॥२२॥

कबीर कहते हैं कि सदा धपने स्वार्थ से परिपूर्ण है भक्त भी धनि का स्वार्थ तो एवं हुए है ही किन्तु कबीर का वैष्णव प्रभु के ही स्वार्थ हैं धर्मात् केवल प्रभु ही उन्हें भिन्न जाने यही सब कुछ है। इसी के लिए कबीर ने बरीर का मोह भी छोड़ दिया है।

४६ काल को अंग

मूठे मुख को सुख कहै मानत है मन माद ।

अमक चवीणा नाम का कुछ मुख में कुछ गोद ॥१॥

अमक=मंसार ।

कबीर कहने हैं कि मंसार माया-वशित धारणियों से प्राप्त मिथ्यात्म का मूल समझ कर मन में प्रगल्भता का अनुभव करता है । वास्तविकता यह है कि ममत्ता मंसार काम का शोचन है जो कुछ तो उसके मुख में है और कुछ गोद में । कुछ तो बिनाय को प्राप्त हो रहा है और कुछ बिनाय को प्राप्त होने वाला है ।

बिरोध—‘यत्’ मे अपनी ‘परिवर्तन’ नामक प्रसिद्ध कविता में परिवर्तन—

नाम—का लेना ही विवर्ण किया है—‘यह मिथ्या परिवर्तन ।

गुम्हारा ही तात्पर्य बन

विषय का करन विवर्ण ।

गुम्हारा ही नयनोन्मीलन

निमित्त उत्थान पण ।

आमक कालिहक निस हर्म मारगि भास्वता ।

नाम सिचाणा नर चिदा ओम्ह ओम्हता ॥२॥

नर कपी पक्षी के लिए काल नाम के समान है जो नाम या काम की रात—सीध ही—एक क्षण मूल्य कर हमें नष्ट कर देगा ।

काल मिहणें यों लहा आगि पियारे मृत ।

राम मनेहो बाहिरा नू क्यू मोरे मर्यता ॥३॥

मिहण्य=मिह्रान कर ।

हे प्रिय मित्र ! नाम नाममान हो नाम नरे ऊपर लहा हुआ है । उनके सचिवाय शेष में वेचन प्रमु-मस्त ही बाहर है जब नू प्रमु भविन कर ममान न बन पडा रह ।

मख अंग मूठा मीद भरि मत न धाव नाद ।

नाम राका मिर ऊपर अंगु तोरणि धाया बौद ॥४॥

ममत्ता ममान मूल-निहा मे नामा है किन्तु मापु का मीद नहीं पानी बर्हिद बहु प्रमु मतिन मे मखा गता है । उस पता है कि ममान मम है नाम मिर के ऊपर गता है जिस प्रकार दूध का घाव बहु को भर ही जाता है उसी भाँति नाम नष्ट कर ही होगा है ।

नाम कहै हरि कालिह मजोगा कालिह कहै किरि कालिह ।

नाम हो कालिह करतका घोसर आगी चासि ॥५॥

हे मनुष्य ! तू भाव यह कहता है कि कल प्रभु का भजन कर या धीर सब के भाने पर फिर भयभीत कल के लिए सोचता है । इस प्रकार कल ही सब म आयु व्यतीत हो जाती है धीर प्रभु-भक्ति नहीं हो पायी ।

कबीर पल की सुधि नहीं कर कांति का साज ।

कास अर्थात् अङ्गपसी ज्यू तीतर को भाज ॥९॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम्हें यह तो एक पल का भी ज्ञान नहीं कि इसमें क्या होगा—बिनाश अथवा सृजन धीर तू सब कार्यक्रम सब—मर्त्य —के लिए स्वर्गित कर रहा है । कास अर्थात् तुम्हें इस प्रकार कर सेवा जैसे तीतर को बाज अर्थात् छपट कर से जाता है ।

कबीर टग टग चोघसा पल पल गई बिहाइ ।

जीव जवाब न छाड़ई जम विद्या हमामां भाइ ॥१०॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! क्षण-क्षण कर तेरी समस्त आयु व्यतीत हो गई धीर तूने लक्ष्मण के अतिरिक्त धीर कुछ न किया । जीव इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हुआ और इतने में मृत्यु ने धाकर अपना स्वर-बोध कर दिया ।

मैं भकेला ए वोइ जणां छेती नाहीं कांइ ।

जै जम आयें ऊजरी लो बुरा पहुँची भाइ ॥ ।

छेती = कम । कांइ = कोई भी । बुरा = बुरा बृद्धावस्था ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो भकेला हूँ धीर ॥ मेरे बिनाशक दो—बुरावस्था तथा मृत्यु । इन दोनों में कम कोई नहीं है । यदि मैं मृत्यु से बच भी पाऊँ तो फिर वह बृद्धावस्था नहीं छोड़वी । मृत्यु धीर बुरा ये दोनों मेरे बिनाशक हैं ।

बारी बारी आपणी जले पियारे म्यंत ।

तेरो बारी रे जिया मेकी धाबै नित ॥११॥

हे मनुष्य ! तेरे प्रियजन अपनी अपनी बारी पर सब संसार से विदा हो गये । जब दिन-रातिदिन तेरा मृत्यु घबराह भी लिपट सा रहा है ।

दो की दाबी सकड़ी ठाढ़ी करे पुकार ।

मति बसि पड़ौ मुहार की जामै दूखी बार ॥१२॥

यदि मैं अभी जीवने के रूप में लकड़ी पुकार कर कहती है कि मैं मुहार के अधिकार में न चली जाऊँ अथवा मुझे मुहार जलमा रहेगा (मुहार बोधना अर्थात् अपनी मर्त्यी परम करता है) । याव यह है कि संसार-सारी से सब बीबाग्मा वासाग्नि से अवधीत है ।

जो ऊग्या सो धांधवे पूल्या सो कूमिलाइ ।

जो जिणियां सो उहि पड जो धाया सो जाइ ॥११॥

ऊग्या = उचित हुआ । धांधवे = धस्त होगा है । जो जिणियां = जिसका निर्माण हुआ ।

कबीर कहते हैं कि इस मन्वर ससार में जो उचित होता है उसका अस्त निश्चय है । जो कस्तुम विकसित होता है वह धनस्य ही मुरझाएगा । जिसका निर्माण हुआ है उसका विच्छेद निश्चित है । जो जन्म लेकर इस ससार में आया है वह मृत्यु को प्राप्त होकर निश्चय ही यहाँ से जायगा ।

जो पहुँचा सो फाटिसो माँव धर्या सो जाइ ।

कबीर सोई तत्त गहि औ गुरि दिया बसाइ ॥१२॥

जिस महीन कल्प को कारण दिया जाता है वह कभी न कभी ध्वस्त ही पड़ता है । जिसने जन्म लिया है वह मरण को अवश्य प्राप्त होगा । अतः ह कबीर! तू उस प्रम-भक्ति के तत्त्व को ग्रहण कर जिसे तुझे मद्गुरु ने प्रदान किया है ।

निपटक बैठा राम बिन चेतनि कर पुकार ।

यहु तन जस का मुन्बुन बिनसत नाही बार ॥१३॥

गामी स्पष्ट रूप में घोषणा करता है कि प्रभु भक्ति बिना तू निपटक क्या बैठा है ? यह गरीब तो गामी के बुद्ध के मद्गुरु है जिसे पृथ्वी में देव नहीं मानी । अतः प्रेम भक्ति कर ।

पापी करा बुद्धुवा इसी हमारी जाति ।

एक दिना छिय जाहिने तारे अमू परमाति ॥१४॥

कबीर कहते हैं कि हम सामारिकों की जाति पानी के बुद्धुव बंसी है जिसका अस्त्यस्त क्षणिक अस्तित्व है । एक दिन हम इसी प्रकार अज्ञान के मूल से आधे जिस प्रकाश प्रमाण समय में मग्न रहेंगे ।

कबीर यह जग बुद्ध नहीं पिय पारा पिय मीठ ।

काहि जु बैठा माझियां धाज मसायां दाठ ॥१५॥

माझिया = घमड़न हा रहा पा ।

कबीर कहते हैं कि यह जग बुद्ध नहीं पिय पारा पिय मीठ । अतः जग में रहने वाला मनुष्य यदि हानी है तो अतः धर न ही बटु । कानून जो व्यक्ति घमड़न हा रहा पा रही धाज अज्ञान में अतः रहा पा ।

श्लोक—'यत्न से सुनना सीखिए—

“यही तो है धनार समार
नृजन मिथन मगर ।

घात्र सर्वोन्नत हर्म्य अपार,
रत्न बीपावलि मन्त्रोच्चार
उभूकों के कम भग्नविहार
मिस्त्रियो की भूतकार ।

× × ×
"धत्री उत्सव धी हास हसास
धमी धवसाव धमु, उन्मसाव ।
धधिरता देख बनत की धाप
धुम्य भरता समीर भिन्साव ।

कबीर मंदिर पुष्पापनी नित उठि करती भासि ।

महदृष्ट देख्या डरपती चौई दीन्ही जासि ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि यह जन्मास्त्रीन नारी को मित्य अपने मन में दख
करती थी धीर स्मृति को देख डर आया करती थी वही घात्र स्मृति के
निर्जन से रोक-टोक स्थान में बना दी गई । उसार कैसा नस्वर है ?

मंदिर माहि मनुकसी दीवा कसी जोति ।

हस बटाऊ चसि गया काढी बर की छोति ॥२०॥

मनुकसी = प्रकाशित करती जनमगाती ।

जो सुन्दर नारी कम एक अपने मन को बीप-सिखा की प्रति अपने हाथ
से प्रकाशित रखती थी । उसकी भग्नता पत्र की मात्री धात्रा के निम्न जने
पर निष्ठाव प्रवस्था में सब कहने लगे कि यह मिट्टी है इसे धीम स्मृति से
बनो ।

ऊँचा मिटर बीलहर माँटी बिभी पौलि ।

एक राम के नाँव विम जम पड़ गा रौसि ॥२१॥

पौलि = छार ।

मिट्टी के रंगों से विभिन्न सुन्दर-सुन्दर हाथ एवं ऊँचे-ऊँचे प्रजन तथा
धट्टासिकाएँ सब प्रभु मणि के बिना नष्ट हो जायगा जब बाल इष्ट क्लिष्ट
नर होगा तो गेला ही पड़ेगा ।

कबीर कहा गरबियो काम गहूँ कर केस ।

ना जाने कहा मारिसी कै घर कै परदेस ॥२२॥

कबीर कहते हैं कि इन सखा में गर्भ किस बात का ? गर्भा तो मृत
मनुष्य व जान पड़ रहे हैं वह न जाने वही देश प्रवस्था बिदेस रहा उगा
बर पण्ड के समान कर व ।

कबीर धन न बाजई दूटि गए सब तार ।

जत्र द्विचारा क्या करे, थले बजावणहार ॥१॥

कबीर कहते हैं कि पंच तत्त्वों से मिलित यह वाद्य-यंत्र खरीर बजावण नाम प्रात्मा के प्रभाव में बजता नहीं उसके समस्त तार टूट जाते हैं—

प्रम कुछ नहीं दो दिनों की जेस है,

खरीर कुछ नहीं पांच का मेस है

हुनिमा कुछ नहीं बन्नों सा बेस है ।

धननि धवती रहि गई बुझि गए धंमार ।

धहरनि रह्या ठमूकडा जब ठठि जमे मुहार ॥२॥

धननि=भट्टी । धननी=बहकनी । धहरनि=धहरन निहाई ।
ठमूकडा=हबोडा । मुहार=प्रात्मा से तात्पर्य ।

प्रात्मा कपी मुहार के जस जान पर खरीरकी कामि निहात्र हा जानी है और ताप त्रय मुक्त मासारिक भट्टी बहकती रह जानी है । निहाई और हबोड़े कपी मनुष्य के मात्र-मामान यहाँ व्यर्थ बरे रह जाते हैं । इन सबका प्रयोजन कर्ता प्रात्मा क खरीर म रहने तक ही था ।

पयो ऊमा पय सिरि बुथा बाँध्या पूठि ।

मरणां मुह प्रागे पडा जीबण का सब मूठ ॥३॥

ऊमा=प्रस्तुत । बुथा=बठरी । पूठि=पीठ पर ।

कबीर कहते हैं कि प्रात्मा कपी धनन नाम का पथिक अपनी कर्म पाटनी पीठ पर बांध कर उस धनन पथ के लिए प्रस्तुत गया है । जब मरण विस्मृत सम्प्राप्त ही है तो ममार म सब कुछ मिथ्या है ।

यह जिय धायो दूर बें धजों भी जामो दूरि ।

बिच के बास रमि रह्या बाल रह्या सर पुरि ॥४॥

यह जीवप्रात्मा कपी धनन का पथिक बरी दूर म इन तमाम में धायो पर और धमी हमे जाना भी बहुत दूर है । इन विधान स्वप्न—ममार—पर वह म जान क्या पथिक रह गया है । धनन में धनन पडा है यह भी नहीं हेतव्य कि कानु मिर पर गड़ी है ।

राम कइया तिनि कहि लिया जुरा पढ़नी धाद ।

मंदिर सागी द्वार य तब कुछ काइणों न जाइ ॥५॥

विनयो धरने मुग हैं प्रभु नाम कहना था वे कह चुके सब तो कृपावशा पा पहुँची । यह मंदिर के द्वार नग जाने हैं तब उनक भीतर से कुछ निवाजा

नहीं जा सकता इसी भाँति जब इस कबीर-धरम का द्वार—मल—बन्ध हो जायेगा तब इससे प्रभु-नाम नहीं निकाला जा सकता ।

हरियाँ बीती बल गया बरन पसदया घोर ।
बिगड़ी बात न बाहुबं कर 'छिटक्या' कत ठौर ॥२५॥

हरियाँ = धातु । बरन = बर्ण ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तेरी धातु व्यतीत हो चुकी है। समस्त बलि नष्ट हो गई है । ब्रह्मावस्था के आगमन से तेरा वर्ण भी कुछ घोर हो गया है । यदि अब बात बिगड़ गई तो फिर नहीं बन सकती तुम्हें पन्थाचार करने का भी अवसर प्राप्त नहीं होपा—अतः इस अव्यय समय में प्रभु-स्मरण कर ले ।

हरियाँ बीती बल गया अब बुरा कमाया ।

हरि जिन छाई हाव 'ज' दिन नेड़ा धाया ॥२६॥

हे मनुष्य ! तेरी धातु व्यतीत हो चुकी है। अब तब तुने बुरे ही बुरे कर्म किये हैं । अब प्रभु को अपने हाव से मठ जाने दे तेरी मृत्यु निश्चय पा पड़नी है ।

कबीर हरि सँ हेत करि कूँ बिल न लाव ।

वाँझा वार पटीक के तापसु बिती एक आव ॥२७॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु से प्रेम कर और बुरी भावनाओं को अपने बिल में न जाने दे । बकिक के द्वार पर बंधे पशु की धातु का क्या मरोछा अर्चान् काल न जाने कब तुम्हें बट कर जाय ।

बिप के वन में बर किया सरप रहे लपटाइ ।

तार्थ जियरे बर गह्या जागत रेजि बिहराइ ॥२८॥

कबीर कहते हैं कि मेरा इस सत्कार में ऐसा ही बात है जैसे बिप-वन में मीने बर बना मिया हो जिसमें बुद्धिमानों के सर्प चारों ओर लिपटे रहते हैं । मैं इनसे भयभीत हूँ इसलिए दिन रात जागता ही रहता हूँ ।

कबीर सब सुन राम है घोर दुसाँ की रासि ।

सुर मर मुमियर धमुर सब पड़े कास की पासि ॥२९॥

कबीर कहते हैं कि समस्त मुरों की रासि राम ही है। धैर्य उपसन्धियों में तो बुल ही बन है । बेचना मनुष्य मुमियर रात्रत सब काल के बरबन में बंधे हुए है—कोई इनमें मुक्त नहीं । अतः हे मनुष्यो ! राम का भजन करो ।

काशी काया मग घबिर धिर धिर काम करत ।

ज्यू ज्यू भर निभड़क फिर त्यू त्यू कास हसत ॥३०॥

यह मस्तर घरीर घौर चबम मग है फिर भी मनुष्य अपना कामों को गहरी नीब देता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य निद्रा होकर निश्चितता से घूमता है मृत्यु उसकी घूमता पर हंसती है कि इस अप्रत्यक्ष समय में यह प्रभु मजन क्यों नहीं करता ?

रोक्कहारे भी मुए, मुए अलावणहार ।

हा हा करते ते मए कासनि करौ पुकार ॥३१॥

कबीर कहते हैं कि भब के लिए गेन बाये भी मृत्यु को प्राप्त हुए घौर जिन्होंने सब-बाह किया बा बे भी मरे । जो प्रियजन घाट-घाट घाँसु रोय बे बे भी मरे । जब ममी मर-बचील हैं तो मशायदा की पुकार तिम से की जाय । केवल एकमात्र बही प्रभु अनन्तर है अन मनुष्य । उम्मी की भलि कर ।

बिमि हम जाए ते मुए, हम भी आसणहार ।

जो हम को आगे मिले तिम भी बँध्या भार ॥३२॥३२॥

बिम माना-विता ने हम जन्म दिया ब भी मृत्यु को प्राप्त हो गय घौर जब हम भी उग अनन्त यात्रा के लिए प्रस्तुत हैं । बही तो जन्म का शास्त्रन मग एता है । जो हम अनन्त पथ पर—मृत्यु पथ—पर आये तिम से भी अपने क्यों की तोटमी बाँध हुए ब तिमके आचार पर उन्हें पुन जन्म-मरण क चक्र में पड़ना बा ।

४७ सजीवनि को श्र ग

जहाँ जुरा मरण ध्याप नहा मुबा न मुणिये काइ ।

बसी कबीर तिहि देमड जहाँ बंद बिधाता होइ ॥३॥

जहाँ जरा-मरण का भय ही नहीं घौर न किसी की मृत्यु मुनी है ते कबीर । नू उम देव को कम । यदि जहाँ कोई अधिक ध्यायि हो भी मर तो मर्य प्रभु जहाँ बैस है ।

कबीर ओमो बनि बस्या पणि माये कँद मूम ।

ना जाणौ बिम जड़ा प घमर भये घमजूम ॥ ॥

घमपूम = मृत्यु ।

कबीर कहते हैं कि आकाशा जनी यागी इस मन्त्र जनी बन म हो रह रहा बा घौर नास्तिक बिद्या ने घानी इच्छिप ननि बग्गा बा । पता मी

किस जड़ो-बटी स (मफित की अनुपम कुटी स) वह इष्ट स्तुत कबीर के ऐसे हुए भी समर हो गया—जीकभुक्त हो गया।

कबीर हरि करणों पत्न्या माया मोह बँ दूटि ।

मगन मेंडस भासण किया कास गया सिर कूटि ॥३॥

कबीर ने प्रभु करणों को अपना लिया है उसका संसार है मोह-सम्बन्ध समाप्त हो गया है अब उसन मूय में अपना निवास बना लिया वहाँ वह समर हो गया है।

यह मन पटक पछाड़ि सँ सब धापा मिटि बाइ ।

पयस हू पिब पिब करे पीछें कास न छाई तार ।

पछाड़ि सँ—छो डे ।

मन के काल्प्य को पटक-पटक बी देने पर मन का समस्त ग्रह नष्ट हो जाता है। मन जब विषय-भासनाओं की धार नहीं पीकता तो प्रस-मान स्वरूप करता है। इस अवस्था के आने पर मूल्य तुम्हारा कुछ नहीं बिबाड़ सकती।

कबीर मन छोड़ा किया बिरह साइ परसण ।

किस जग में बुझि रह्या तहाँ सही कास का पान ॥४॥

हर = प्रसन्न होकर। छान = छान एक पत्थर विशेष जिस पर बार रखी जाती है। जग = करणों। पानि = पानि हाथ धुँवकर।

कबीर कहते हैं कि मैंने प्रेम बिरह की तीव्र छान पर रखकर मन को प्रभु-मन्त्र के लिए प्रस्तुत किया है। अब मेरा मन प्रभु के करणों में प्रस्तुत होता है। वहाँ मैं निश्चिन्त हू क्योंकि काम की गति वहाँ नहीं है।

तरवर ठास बिजबिए, बारह मास फलत ।

सोवस छाया गहर फल पंथी कैलि करंत ॥५॥

ठास = छस ।

कबीर कहते हैं कि हे तावक तुम उस मूय स्त्री वृक्ष पर अपना बस बना भी जो बारह-मास फलों की वर्षा करता है। जिसकी छाया अत्यन्त शीतल है—वहाँ ठाण भय नहीं व्यापते और फल भी सरपूर हैं तथा ज/कभुक्त शान्त स्त्री स्थान पंथी वहाँ शीका करते हैं।

बाता तरवर यया फल उपमारी जीवत ।

पंथी बरे दिसाबरा बिरया सुफस फलत ॥६॥॥३॥

विद्याप = विवेक। बिरया = वृक्ष।

स्वयं स्वामी को समस्त फलों के देगे जाना है, मूल है, एवं यह वृक्ष का फल प्रदान करता है जिससे समस्त जीवों का हित होता है। ऐसा तुम्हारे वृक्ष

होन पर भी जीवात्मा स्त्री पक्षी अत्यन्त भयङ्करे हैं प्रभ को छाड़ मुक्त प्राप्ति के पन्थ व्यर्थ विधान करते हैं ।

विशेष—कबीर ने यहाँ पक्षी के रूप में ऐसे व्यापारी का रूपक दिया है जो अपने प्रदेश स्थान की मुन्दर फसल छोड़कर अन्यत्र उससे अच्छी फसल टटोलने जाता है ।

४८ अपारिष को अ ग

पाइ पदारथ वेसि करि ककर सीया हाथि ।

जोड़ी बिछुनी हंस "को पड़य" बणा कै सायि ॥१॥

पाय=पाया हुआ । छुकर=कड़ गेला व्यर्थ की वस्तु । बिछुनी=विधुरी । बया=बगुल ।

कबीर कहते हैं कि पाय हुए समुच्च पदार्थ प्रभु को छोड़कर व्यर्थ के हम शोक माया को अपना लिया । हम परमात्मा को छोड़कर माया स्त्री कपरी बधु के संग को अपना लिया ।

एक अक्षमा बलिया हीरा हाटि बिकाइ ।

परिपणहारे बाहिग कोड़ी बन्मै जाइ ॥२॥

कबीर कहते हैं कि मैं एक धारण्य देखा कि जमान के बाजार में प्रभ अग्नि का सममान हीरा बिक रहा था । वह हीरा परमेश्वर नाम औहरियों की समझ में बाहर था हमीलिए के उसका मूल्य कीचो—नबन्ध बनाने लगे ।

कबीर गुल्मी बीपरी सोदा गया बिकाइ ।

सोटा बाघ्या गांन्ही इज बछ मिथा न जाइ ॥३॥

कबीर कहते हैं कि हम समार के बाजार में समुच्च स्त्री समस्त लीला बिक गया और उनको खन बानी कबीर की यह गानी पोन्नी गष्ट हुई आ रही है हम गांन्मी में कर्म स्त्री गांन्ने भिगटे त्रिक बदेन मरुच्च बक रिग बीप गिग है यह हमका प्रतिवार भी तो बछ नहीं किया जो मरना अपारि अन्त समय निरन्ध था पहुँचा है ।

पट मोडी योग्या घंघा निर्या घा ।

जाति बिनी जगदीश की जगत उग्या जाइ ॥४॥

कबीर कहते हैं कि समार मार्ग में ही प्रभ अग्नि स्त्री समुच्च मोनी बिगरे है । तन्म प्रजानाव जीव निर्या हुआ जा रहा है । प्रभु प्रदण, मान-ज्योति के प्रसार में जीव मजार में उगम कर ही गू जाता है ।

कबीर यह जग धंधसा जैसी धंधी गाइ ।

बछा था सो मरि गया ऊमी नाम अटाइ ॥१॥७१॥

कबीर कहते हैं कि यह अज्ञानांध संसार मोहोन्ध नाम कि नाति है जो अपने वास्तविक बछड़े (प्रभु) के बिछड़ जाने पर भी उसकी नाम (माया—जो प्रभु से ही उत्पन्न है) को बाटे जाती है ।

बिसेप—गाय का बछड़ा मर जाने पर उससे दूध लेने के लिए घरे बछड़े की जगह में घुस भरवाकर लड़ा कर बंते हैं । गाय उसे वास्तविक बछड़ा समझ सुसार करती है और दूध बेती है । यही रूपक कबीर ने प्रयुक्त किया है ।

४६ पारिय को अग

जब गण कू माहुक मिलै तब गुण साख बिकाइ ।

जब गुण कौ गाहुक महो तब कीकी बवर्स जाइ ॥१॥

जब अष्ट वस्तु को उसका पारखी बाहुक मिल जाता है तो वह सभी रूपों के मूल्य पर विक्रि जाती है । जब युनवान् वस्तु को पारखी बाहुक नहीं मिलता है तो वह गगन्य मूल्य में विक्रि जाती है ।

कबीर महारि समद की मोती विसरे धाइ ।

बगसा मम न जानई हंस बुये पुनि लाइ ॥२॥

मंझन = मंझन स्थान । बुये पुनि = बुन बुन कर ।

कबीर कहते हैं कि व्यक्ति के सागर की लहर ने उपरोक्त वा प्रभु देव के मौलिक बिबेर दिये । सघार-मिष्ट पुरुष वगुन के समान उस लहर का उपरोक्त कबल लहाने मर के लिए कर सक और मुष्तात्मा कपी हर्षों ने प्रभु प्रेम के मौलिको को बुन बुन कर ग्रहण कर लिया ।

हरि हीराजम ओहरी ले स मादिय डाटि ।

जबर मिलैया पारियू तब हीरा की साटि ॥३॥७४॥

जम = जमन । ओहरी = पारखी ओहरी । जबर = जब भी ।

प्रभु कपी हीर को अकलकपी ओहरी सघार के बाजार में सघार बैठा है जब इस प्रभु-भक्ति कपी हीरे का पारखी मिलता सभी हजारों सीसा तप हो सकेगा ।

५० उपजणि को अ ग

नांव न जानी गाव का मारगि सागा जात ।

कान्हि जु काटा भाजिसी पहिसी बसु म लकात ॥१॥

कबीर कहन है कि मुझे जिस स्थान पर पहुंचना है वह मुझे पता है
फिर भी मैं मार्ग पर बड़ा ही जा रहा हूं । अब मैं सोचता हूं कि इस मार्ग
पर कल ही बिपद-आलना का काटा बुझा था फिर भी मैंने उससे राक्ष के लिए
सकाऊ नहीं पहनी क्योंकि समय नहीं दिया ।

सीप भई संसार ये, चले जु सीई पास ।

अबिनासी मोहि ले चल्या पुरई मेरी पास ॥२॥

सीप=विष्णु ।

संसार की दुईसा देखकर हमें यह चिन्ता भिभी कि एक मात्र प्रभु ही वास्तव
है पर मैं उनके पास को चल दिया प्रभु-अभिध मार्ग पर घबरात हुआ । सर्वगुरु
मुझे उस पंथ पर ले कर बहुत अवकाश प्रभु से दाने बढ़कर देना स्वायत्त किया
और नही इच्छा पूर्ण की ।

इंद्रलोक अचरित भया ब्रह्मा पड़ या विचार ।

कबीरा चात्या राम पं कोलिगहार अपार ॥३॥

जब कबीर राम से मिलने जाता प्रभु-अभिध मार्ग पर घबरात हुआ तो
स्वर्ग में आत्मचर्य का गया एवं ब्रह्मा की लोच में पड़ गये । इस आत्मचर्य को
देखने के लिए अपार जन समूह उमड़ पड़ा ।

विचार—आत्मचर्य यह है कि मृत्यु के परचाह ही आत्मा परमात्मा से
वादाकार बर्ती है किन्तु कबीर जीविन ही ब्रह्म को प्राप्ति हो जीवन्मुक्त
हो प्रभु से मिलने जा रहा है—यही आत्मचर्य है ।

ऊषा अड़ि अक्षमास कू मेर उसभ ऊड़ि ।

पसु पैपक जीव जत सब रहे मर मे बूढि ॥४॥

अनमान=आत्मन गत्य अक्षरगद्य । मर=मृत । पैपक=परी ।

पंथ=प्रभु ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-परी जीव-जन्म, सब बात में दृष्ट रहे हैं । हम साधक
प्रभु पर भरोसा कर धर्म प्रवेश के लिए प्रस्थान कर ।

सद पापी पातास का काड़ि कबारा पाय ।

बासी पापस पड़ि मुए, बिपै जिससे जीव ॥५॥

म=पपटा ।

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू पाताल—बहुत गहरे—में निजला सुन्दर ताबा बन पी । बाली पानी पीकर किछने ही बिपयी बीच भरन को प्राप्त हो चुके हैं । मान यह है कि तू महान् अनुभव पर प्राप्त सिद्धांतों को ही सम्पुनर स्वयं के अनुभव पर प्राप्त सिद्धांत मिथ्या नहीं हो सकते ।

कबीर सुपनै हरि मिल्या सूतां सिया बमाइ ।

धांनि न भीषौ डरपता मति सुपर्मा क जाइ ॥१॥

कबीर कहते हैं कि इस संसार की घबराहट यदि के बीच स्वयं में प्रभु के मुझे दर्शन दिया और जान-बान देकर मुझे अज्ञान निद्रा से जगा दिया । जब मैं इसी कारण पुनः इस संसार में अज्ञान निद्रा में नहीं पड़ता कहीं मुझे वह प्रभु अनुकम्पा द्वारा प्राप्त स्वयं-मुख्य पुनर्जन्म और अज्ञान्य न हो जाय ।

गोब्यस के मुण बहुत हैं मिले ओ हिरवै मांहि ।

डरता पांणी नां पीऊ मति बें छोये जाहि ॥७॥

कबीर कहते हैं कि मेरे हृदय-मट पर प्रभु के अनन्त पुनः संकट हैं । मैं इस मय से माया कपी बन का व्यवहार नहीं करता कि कहीं वे सबसे पुनः न जाय ।

कबीर सब ती ऐसा भया निरमोसिस निब नाउ ।

पहली काण कबीर हुआ फिरता ठावै ठाउ ॥ ॥

निरमोसिस = धुड़ । काण = कण्ठा । कबीर = पारा ।

कबीर कहते हैं कि जब प्रभु-मण्डित के द्वारा मेरा नाम धुड़ (कंधन कुण्ड) हो गया है अथवा पहले तो मैं कण्ठा पारा ही था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है । मान यह है कि अक्षयवृत्ति बीच भी प्रभु-मण्डित से पूर्व सांसारिक माया-आकर्षणों में भटकता रहता था ।

मो समइ बिय बन भरमा मन नहीं धाँवै धीर ।

सबल समेही हरि मिले तब उतरे पारि कबीर ॥२॥

कबीर कहते हैं कि बिषय-वासनाओं के बिषय बन से मेरे संसार-समुद्र को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा था । किन्तु अत्यन्त सक्रियता की स्वयं प्रभु जैसा प्रेमी मिल जान पर कबीर पार उतर गया ।

भसा सुहेसा उत्तर्या पुरा मेरा भाग ।

रांम मोब मोका गहा तब पांणी पंक न जाय ॥१॥

मेरा बड़ा भाग्य है कि मैं पूर्ण कथनता से भवसागर पार उतर गया है प्रभु-नाम कपी मोका का आश्रय से मैं नकार की माया का बन एवं बिषय-वासनाओं की बीचड़ में भी नहीं सकते । राम नाम नीला पूर्ण सुरक्षित है ।

कबीर केसो को दया ससा धास्या मोह ।

बे दिन गये भगति बिन ते दिन साले मोहि ॥११॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु-कृपा से मेरा माया भ्रम दूर हो गया । पर मुझे उन दिनों के व्यर्थ जाने का कष्टासाप है जो बिना प्रभु भक्ति के भ्रष्ट हो गये थे ।

कबीर जाबज जाइया धागें मित्या धाव ।

ते धास्या घर धावण भारो पाया संव ॥१२॥७१२॥

जाबज=याचना के लिए । धावण=जो याचना नहीं करता । संव=मांस ।

कबीर कहते हैं कि मैं संसार में मुक्त-याचना के लिए निकला था किन्तु मार्ग में मुझे वह प्रभु मिल गये जो कभी किसी ने याचना नहीं करत । वे मुझे अपने घर से लिये—प्रभु-भक्ति का प्रवेश हैं। उनका घर है—वहाँ मुझे धर्मित प्राप्ति प्राप्त हुई ।

—X—

५१ दया निरखैरना को अ ग

कबीर दरिया प्रजथ्या दाम जल बल मोल ।

बस माहि मोपल सौ बिनम रतन धपोल ॥१॥

प्रजथ्या=जलविन हुआ । दाम=दाग हो गये । मोल=मुक्त कहाई की इच्छा ।

कबीर कहते हैं कि ममान कभी मरिगा में विषय-वासनाओं की बहानात्मक प्रत्यभिज्ञ हो उठी त्रिमल जल-बल एवं कहाइ लब कछ भण हो गया । इस वादना-भक्ति ने बड़े-बड़े धर्म्य गत्ता जो बिलग कर दिया वरन प्रभु पर उनका कोई प्रभाव नहीं ।

अनमि विधाई बादलो बसग माग अ गार ।

उठि कबीरा धाह द दामन है संसार ॥२॥

अनमि=ऊची होकर । धाह दे=कहाइ दे रोकर धावात्र दे ।

बापा-पैष कृपा होकर बर्ण करले गया वरा में उग्रम धपार भद्र अन) ममान नगर धर्म हो गया । कबीर जब नू होकर विष्णुजी धावात्र मे कू फन्द कह कि ममान बिलग हो गया है ।

विशद=आत्मपण: जो बरणी लब बरणी है जब वह नीची होती है तब यह बरणी ऊची होकर बरणी नहीं है । इनमें भ्रमने हुए मनार विषय वचना के परिणाम है ।

दास बली ता सब कुखी सुखी न यहाँ कोइ ।

बहाँ कबीरा पग भरें तहाँ दुक धीरख होइ ॥१॥०१॥

दास—दासि । बली—प्रवृत्तित ।

समस्त ससार विषय-वासना अग्नि में बस रहा है, कोई भी सुखी नहीं है ।

बहाँ-बहाँ कबीर पचापन करते हैं वहाँ कुछ शान्ति हो जाती है ।

—०—

५२ सुदरि को अ ग

कबीर सुदरि यों कहै सुनि हो कंठ सुबोम ।

बेगि मिसौ तुम चाह करि नही तर तजो परीअ ॥१॥

साधक की आत्मा कभी सुन्दरी यह कहती है कि हे बचुर स्वामी—बहु मेरी विनय सुनिए । आप आकर या तो शीघ्र दर्शन से अम्बुबा में प्राण लय दूँगी संसार त्याग दूँगी ।

कबीर जे को सुंदरी जायि कर विमचार ।

ताहि न कबहूँ आबरे, प्रम पुरिय भरतार ॥२॥

कबीर कहते हैं कि जो भी आत्मा कभी सुन्दरी विविध विषयों में विचर रही व्यक्तिचारमय आचरण करती है उसे उधका स्वामी—प्रभु—कभी से सम्मान प्रदान नहीं करता ।

ब सुदरि साईं भजै तजै भान की भास ।

ताहि न कबहूँ परहर पसक न छाई पास ॥३॥

जो आत्मा कभी सुन्दरी प्रभु का ही भजन करती है अन्य किसी की भास नहीं रखती उसे वे कभी भी नहीं छोड़ने एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हटते ।

इस मन को मीदा करों नाम्हाँ करि करि पीसि ।

तब सुख पावै सुदरी बह्य भूमकी सीसि ॥४॥

हे साधक ! इस मन को समय के द्वारा पीस-पीस कर बीच के सबल बिजना निमज कर ले । तभी बह्यरम्य में निरञ्जन अयोध के दर्शन होंगे और धारमा प्रसन्न होंगी ।

दरिया पारि हिडोलना मेव्या कंठ भचाइ ।

सोई मारि सुसपनी नित प्रति भूषण जाइ ॥५॥०५॥

धूम्य स्वप्न के पार प्रभु का हिडोलना है जिस पर उन्होंने स्वप्न बदीना बिछाया हुआ है । वही आत्मा कभी नारी समसती है जो निरम प्रति निर के

साथ उस पर भूलती है। प्रथमा सुसलामी नारी (कुण्डलिनी), जो साई हुई है जो जयाकर नित्य प्रिय के साथ भूलने जाना चाहिए।

कस्तूरिया मृग को अंग

कस्तूरी कुंडलि वसी, मृग छूट बन माहि।

ऐस घटि घटि राम है दुनियां देख माहि ॥१॥

कैसी विह्वलना है कि मृग की माभि में ही कस्तूरी का बास है किन्तु वह उसकी कोख में बन-बन घटकता है ऐसे ही प्रभु का प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास है किन्तु कोई उसे देख नहीं पाता।

कोई एक देखै संत जन जानै पांचू हाथि।

जानै पांचू बस नहीं ता हरि सग न साथि ॥२॥

उत बट बट साक्षी प्रभु को वह बिरला संत ही देख पाता है जिसका पांचों इन्द्रियों पर पूर्ण अधिकार हो। जिसका इन पांचों इन्द्रियों पर अधिकार नहीं वह प्रभु का साक्षात्कार नहीं कर पाता।

सो साईं उन में बस, भ्रम्यो न जानै तास।

कस्तूरी के मुम जयु फिर फिर मूष बास ॥३॥

वह परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक के हृदय में स्थित है किन्तु प्रमत्त कोई उसे पहचान नहीं पाता। जिस प्रकार कस्तूरी के माभि में रहने हुए भी मृग बास को मूष-मूष कर उसे गोमता है उसी भाँति मनुष्य अन्य सांसारिक विषयों में लगे खोजने का व्यर्थ प्रयास करता है।

कबीर छोखी राम का गया जु सिधस दीप।

राम तो घट भीतरि रमि रह्या जो आवै परतीत ॥४॥

बहार बहान है कि साधक प्रभु को खोजने के लिए विह्वल हो गया किन्तु परि विवास कहित देखा जाय तो प्रभु तो हृदय के भीतर ही रमा हुआ है।

विशय—नाथ-यथ में विह्वल हो विह्वलीत आता गया है, नाथ-यथ योही हमरी यात्रा को बड़ा महत्व देने से।

घटि वधि बही न देगिये ब्रह्म रह्या भरपूरि।

जिनि जांग्यां तिनि निकटि है दूरि कहैं ते दूरि ॥५॥

जि-जिदि-बन-बनकर, कम या अधिक।

कह नरक समान का है परिधाय है वह बही कम या बही अधिक नहीं है। जो उसे जानने है उनका नित बट निरत है जो उसे दूर समझें है है उनका नित वह दूर ही है।

मैं आँख्या हरि दूरि हैं हरि राधा सकल मरपूरि ।

आप पिछाँये बाहिरा मेड़ा ही मैं दूरि ॥९॥

मैं प्रभु को बहुत दूर समझता था किन्तु वह सर्वत्र परिभ्याप्त है। वही आप उसे दूर खोजने मयोग तो वह पास होता हुआ भी दूर ही हो जायगा।

तिष्णकें ओलहै राम है परबत मेरे माँह ।

सतगुर भिनि परचा भया तब हरि पाया बट माँहि ॥१०॥

रामकृष्ण महान् तत्त्व ग्रह के पर्वत की ओट में छिपा हुआ है। छद्म के भिजने पर ग्रह के निनष्ट हो जाने पर प्रभु से साक्षात्कार हुआ और मैं उन्हें अपने हृदय में ही पा लिया।

राम नाम तिहुँ लोक मैं सकल राधा मरपूरि ।

यहु चतुराई जाहु बसि सोबत दोसैं दूरि ॥११॥

कबीर कहते हैं कि ऐसी चतुराई बुद्धिमान निनष्ट हो जाए जिसके कारण प्रभु को दूर खोजा जाता है। वह तो तीनों लोक—आकाश पृथ्वी पाताल में समान रूप से परिभ्याप्त है।

भ्यु नैगू मैं पूतली तू आलिक बन माँहि ।

मूरिख लोग न जाँगही बाहिरि हू बग जाँहि ॥१२॥१३॥

बिच भाँति नेत्रों के मध्य पुतलिका का भाँति है किन्तु हम उसे बिना वर्ण (रुब) के नहीं देख सकते उसी भाँति प्रभु तो हृदय में ही स्थित है, मूर्ख लोग इस रहस्य को न जानकर धर्मग्रन्थ प्रभु की ओर से निकलते हैं।

५४ निद्या की अंग

लौम बिचार नीधई, जिनहु न पाया प्यान ।

राम नाम राता रहै, तिनहुँ न भाबै धाम ॥१॥

बिच मनुष्यों को ज्ञान-प्राप्ति नहीं हुई है जिनमें निद्रा करते हैं किन्तु जो राम-नाम में धनुरक्त रहते हैं उन्हें ज्ञान किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती।

दोख पराये देख करि, बह्या हसंत हसत ।

अपनै अंति न भाबई जिनकी भादि न अंत । २॥

अपि = अति ।

दुखों के दोषों को देखकर मनुष्य उपहास करता है किन्तु अपने पापदुष्टों को जिनका कोई अंत और अंत ही नहीं कभी बिच में भी नहीं आता।

निदक नेड़ा राखिये भांगणि कुटी बंधाइ ।

बिन साबण पाणी बिना निरमल कर सुभाइ ॥१॥

जो घापका निदक हो उसे घपने पास ही मुबिषापूर्वक रचना चाहिए क्योंकि वह जिन्हा पानी और साबुन के स्वभाव को सुख कर देता है ।

म्यदक घूरि न कीजिये सोई भादर मान ।

निरमल तन मन सब कर, बकि बकि भांगहि मान ॥२॥

निदक को दूर मत छोड़िए, उसे सम्मानपूर्वक पास ही रचना उचित है । क्योंकि वह हमारे दोषों का कवन कर उन्हें मुबारके का प्रसर दे तन-मन को सुख कर देता है ।

जे को नींदे साथ नू संकटि घावै सोइ ।

नरक भांहि जामै मरे, मुक्ति न कबहुँ होइ ॥३॥

नींदे=निद्रा करता है ।

जो साधु की निद्रा करता है उस पर स्वयं संकट दृष्ट है । वह नरकगुप्त इस संसार से मुक्त नहीं होगा बल्कि और मृत्यु के आवापण तक में पड़ा रहता है ।

कबीर पास न नींदिये जो पाठ तलि होइ ।

उड़ि पई जब भांगि में करा दुहसा होइ ॥४॥

कबीर कहते हैं कि तुच्छ वस्तु को भी हीन समझ कर उसे या मत करो । वरों में प्रति-पन्न सीसी जान बानी पास की भी उसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब उसी पास का धुँध धूम छड़कर भांग में पड़ जाता है तो बेरमा उत्पन्न कर देता है ।

घापन यों न सराहिए घोर न कहिये रंक ।

मां जाणों किस जिय तमि कूड़ा होइ करक ॥५॥

कबीर कहते हैं कि दुमरे को ख ड कहने हुए घरनी इनकी मरहूना मन करो क्योंकि यह पना नहीं कि यह अतिवचनमय घरीर विम म्यान पर डी हो जाय निप्याय हो जाय ।

कबीर भाष टगाइये घोर न टगिये कोइ ।

घाप टग्यां गुन ऊपज घोर टग्यां दुग होइ ॥६॥

कबीर कहते हैं कि स्वयं को ही धोख में रणा, दुमरे का कर्म में मन रागो । घापन को घाप में टगने में गुन की शक्ति हाता है घोर टगने का टगने से दुःख की ।

धन की जे साईं मिलै सो सब दुख भापी रोइ ।
 धरनु ऊपरि सीस धरि कहूँ ज कहूँ होइ ॥१॥
 यदि धन की बार मुझे प्रभु मिल जायँ तो अपनी सब ब्या-कबा रो-ने
 कर जगै कहूँ । उनके धरनों में सीस रखकर मन जो भी कहने के लिए
 है सब कह जायू ।

५५. निगुणा की अंग

हरिया जाय कपडा उस पाणी का नेह ।

सूका काठ न जायई कबहुँ टूठा मेह ॥१॥

प्रभु-भक्ति से पालित मनुष्य कभी इच्छित वृत्तों को ही प्रभु के कृपा-बारि
 का जान होता है । प्रभु-भक्ति से हीन सुख टूट जैसे अन्य व्यक्तियों को बड़ा
 कष्ट आता कि वह प्रभु-कृपा-बारि की वर्षा पत्र हुई ।

मिरिमिरि मिरिमिरि बरपिया पाहुण ऊपरि मेह ।

माटी गति खोजन मई पाहुण बोही तेह ॥२॥

खोजन—सजस ।

पत्थरों के ऊपर प्रभु-स्नेह बारि की वर्षा हुई, उसके साथ निपकी इच्छित
 वस्तु कभी मिट्टी की आत्मा तो सजस—प्रभु-भक्त्या सुख—हो गई किन्तु
 वह पत्थर क्यूँ का तब ही रहा ।

पार बड़ा सूठा मोतिया बड़ बांधी तिराई ।

सगुरां सगुरां बुधि सिया बूक पड़ी निगुराह ॥३॥

परम प्रभु ने अपनी कृपा के मोतियों की वर्षा की धारकों में उनके हीमने
 के लिए होकर लग गई । जो सगुरा के धिम्मे ने बड़ोने सो मोलिक पुन भिने
 और जो सगुराहीन थे उनके हाथ कुछ न गया ।

कबीर हरि रस बरपिया मिर ब्रजर सिपराह ।

मीर मिवाणा ठाहरै नाँ अँखा परबाह ॥४॥

कृतर—टीसा । सिपराह—बोटियों पर । मिवाणा—नीचे में । अँखा—
 ऊँचे पर ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्त्या बारि की वर्षा पर्वत हीनी और ऊँची
 ऊँची बोटियों में ही के बरिपुण सुख कठोर और दम्य कुपत अनुप्या) पर हुई,
 किन्तु वहाँ वह प्रभु-भक्ति का वन नहीं देखता । वन तो ऊँचे पर नहीं निम्न

स्वप्न में लगता है। भाव यह है कि प्रभु की अग्नित्व और दया के अधिकारी
विनाश-हृदय भवत ही हैं।

कबीर मू डठ करमियाँ मय सिप पापर ज्याह ।

वाहणहारा क्या करे बाण न साग त्याह ॥१॥

कबीर कहते हैं कि जिन्होंने मूर्खतापूर्ण कृत्यों के फलस्वरूप स अपने संय
प्रत्यय को हक खा है उन पर सद्गुरु के उपदेश बाण का कोई प्रभाव नहीं
पड़ता उनमें सद्गुरु का कोई शेष नहीं

कहत भुनत सब दिन गए, उरमि न मुरमूया मम ।

कहि कबीर चेत्या नहीं भजहैं सुपहसा विम ॥२॥

कबीर कहते हैं कि व्यथा-कथा कहते-कहते समय धाम ध्यस्त हो गई
हिर भी मन जो एक बार संसार भ्रम में पड़ा वा पड़ा ॥ खा भुनक नहीं
पाता । भ्रातृ भाव प्रकाश हो जाने पर भी है जीव । तू सावधान नहीं होना
अज्ञानवस्तु पड़ा है ।

कहै कबीर कठोर के सबद न लागे सार ।

मुष कुष के हिरय मिदै उपजि बिबेक बिचार ॥३॥

कबीर कहते हैं कि कठोर-हृदय मनुष्यों पर उपदेश-बाण की शक्ति नहीं
मिलती । मान प्राप्त व्यक्तिता के मार्ग को बंद कर ॥ उपदेश-बाण बिबेक और
विचार की उत्पत्ति करते हैं ।

मा सीतलता के कारणे माग बिलबे धाह ।

रोम रोम बिप भरि न्या अमृत कहाँ समाह ॥४॥

जिस भाँति बटोही मार्ग न बिद्याम के लिए टहल जाता है उसी भाँति
धामा कहती है कि धन्य धामा मे बचकर जीवनता की धामा न मैं श्री
नमार में एक पद किन्तु परिणाम उन्मा निजमा । इस विद्याम कबीर मंगार
के रूप-रस में विषय-भाषणा का विष भरा हुआ है ममा हस्य अमृतांग निर्दम
धामा के लिए खान कहाँ ?

मरपहि दूष पिमाइये दूषे बिप ही जाह ।

ऐसा कोई ना मिले मू सरपे बिप साह ॥५॥

मने को दूष पिमाने ॥ दूष उनके मूग में जाकर बिप ही बन जाता है ।
ऐसा कोई ना मिले मूग को विषयुक्त इन माया की मर्त्तियों को ना
माया मर कर देता ।

जामो इहे बटपनां मग्ग पेदि गजूरि ।

पंगो छाह न बीसवे पम मार्गे ते दूरि ॥६॥

बड़पनो—बड़प्पन ।

कबीर कहते हैं कि बन्धु के सीधे धीर ऊँचेपन का क्या लाभ ? पत्नी को तो दूर तक छाया तक नहीं मिलती धीर फल इतने ऊँचे पर सपना है नि सचका साम सच नहीं उठा सकते ।

ऊँचा कुन के कारणों बस बध्या अधिकार ।

बदन बास भेदै नहीं जास्या सब परिवार ॥११॥

ऊँची जाति का होने के कारण बास में बहम्यम्यता या यई धीर परे है छोटे बन्धन के सङ्गुण—सुन्दर, पीतल सुगन्ध—को वह नहीं बस्य रहा इसीलिए वह अपने परिवार—समूह सहित—गष्ट हो गया ।

कबीर बदन के मित्रे नीच मि बदन होइ ।

बूढा बंस बडाइछाँ यो जिमि बूढ़े कोइ ॥१२॥

कबीर कहते हैं कि दूसरे के सङ्गुण ग्रहण करने से कुछ व्यक्ति भी बन्धन हो सकता है, देखो बन्धन के पास रखने से नीम भी उसकी सुगन्ध ग्रहण कर बन्धन जैसा ही बन जाता है किन्तु दूसरे के सङ्गुण ग्रहण न करने पर निश्चय प्रकार बाँस का परिवार सहित बिनाश हुआ ऐसी स्थिति किसी की न आवे । याद यह है कि सभी दूसरों के सङ्गुण ग्रहणाने की चेष्टा करें ।

५.६ घिनती की अंग

कबीर साईं ती मिलहिने प्रछहिने कुसनात ।

आवि अंति की कहँना सस अतर की बात ॥१॥

कबीर कहते हैं कि स्वामी मिलने को प्रबल ही इस मिलन-वेला में शुभमता पूछे जाने पर मैं अपने हृदय की अन्धा-कषा आवि है अतः एक कहूँगा ।

कबीर भूमि बिगाड़ियाँ तू माँ करि मेसा बित ।

साहिब गरबा सोड़िये नफर बिगाड़ै नित ॥२॥

कबीर कहते हैं कि तूने प्रभु को निस्मृत कर अपनी स्थिति को बिनाद मिया किन्तु फिर भी बित घिनम मठ होने दे । प्रभु अस्ति से धन भी तेरा ब्यार हो सकता है यदि तू गर्व का परित्याग कर दे । यह रत्न निश्चय अति हमारी स्थिति को बिगाड़ता है ।

करता केरे बहुत गुण श्रीगुण कोई माहि ।

ओ दिल सोखी आपणी ती सब श्रीगुण मुक्त माहि ॥३॥

स्वामी में तो धनस्त भुग ही हैं अबभुग तो उसमें कोई भी नहीं है। हे मनुष्य ! यदि तू भ्रातृभक्षण करे तो तू ही समस्त अबभुगों का केन्द्र है।

धोमर नीला धनपतन पीव रह्या परवेस।

कस्तक उतारी केसया भांनों भरम प्रदेस ॥४॥

धनपतन = धनान में। भांनों = गल्ट कक।

मेरी समस्त धानु धनान में ही व्यतीत हो गई थीर प्रिय मुझसे दूर रहा। धन में धनने हृदय से भ्रम और संका को समाप्त कर धनानी होने के कस्तक को मिटा प्रभु-वास होना चाहता हूँ।

कबीर करत है बीनती भीसागर के ताई।

बदे ऊपरि और होत है प्रम कू बरनि गुसाई ॥१॥

ताई = लिए द्वि। बरनि = वास। और = अत्याचार। बरनि = बर्जित कर।

अंगार के सागर तुल्य अपार जनसमूह के लिए कबीर प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु ! मनुष्यों पर काल अत्याचार कर रहा है धन इसे रोक दीजिए।

हज काबे हूँ हू गया केटी बार कबीर।

मीरा मुझ में क्या खता मुखा न बोसी पीर ॥२॥

कबीर न जाने कितनी बार काबा और हज कर पाया किन्तु मुझे पता नहीं कि पुनः कब मुझे क्या इष्ट है। बीनत तक नहीं। भाव यह है कि व्यर्थ-इच्छाओं में निज रह्य पर मुझ की मित्य को नहीं धनाना।

ज्यू मन मेरा तुझ सों यों वे तेरा हाइ।

ठाठा सोहा यों मिस सधि न सरई कोइ ॥३॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरा भावमे अपार प्रेम है, मेरी इच्छा है कि इन दोनों इस प्रेम में एकमेक हो जायें जिससे कोई दोनों के धनार की उनी प्रभार न जान सके जिस प्रभार धन कस्तक लोहे में लोह मिला देने पर दोनों की मितियों का पता नहीं चलता।

५७ सापीभूत को अग

कबीर पूष राम नू गवस भवनपति राइ।

नबही करि प्रसगा रहौ सो बिधि हमहि बताइ ॥१॥

कबीर समस्त भवन-पति (१४ भुवन) प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु !

आप सब मुझनों की ध्यस्तथा कर उनमें रमै हुए भी उनके प्रभाव से
बिच प्रकार असम्पूक्त रहते हो वह ब्रह्म मुझे भी बता दो ।

बिहि बरियां साह मिलै तास न जानै श्रीर ।

सबकु सुख से सबद करि अपणीं अपणीं ठौर ॥२॥

बिच जय तुम्हें प्रभु प्राप्ति हो जाय उस समय के समान महत्त्वमय भव्य
समय को मत समझ । सबको यथास्थान अपने उपदेश से सुख पहुँचा ।

कबीर मन का बाहुला ऊँचा बहै भसोस ।

देखत हीं वह मै पड़ै वई किता कीं दोस ॥३॥८ ॥

बाहुला=मात्ता बड़ा ।

कबीर कहते हैं कि यह मन रूपी मात्ता बड़ा भँवला श्रीर पहुँच है । यह
जानते हुए भी यदि कोई इसमें फिर पड़े तो फिर किसे दोष दिया जा
सकता है ।

५८ बेसी की अग

भब ती ऐसी छ पड़ी मां तू बड़ी न बेसि ।

आसज आणीं साकड़ी ऊँठी कूपस मेस्ति ॥१॥

कबीर कहते हैं कि जलाने के लिए जो लकड़ी लाइ गई थी वह पुनः
पल्लवित होने लगी अर्थात् मन जिसे संयम से मार्य जा पुनः विषयों में प्रवृत्त
होने लगा । इस अवस्था में इस संसार सागर के पार जाने के लिए न बेस है
न दुःख—कोई सम्बल नहीं ।

बिबेच—छरने के लिए तू बे धारि का सहारा बिबा जाता है ।

भागै भागे दौ अस पीछे हरिया होइ ।

बलिहारी ता विरय की जड़ काटया फस होइ ॥२॥

बी=बाधामि । हरिया=हरित पल्लवित ।

माया रूपी बेस को धाये-धाये से यदि जलावा जाय तो यह पीछे ही पीछे,
तत्काल पल्लवित होती जाती है । कबीर कहते हैं कि मैं उस मूख की बलिहारी
जाता हूँ जिसकी जड़ काटने से माया को समूल नष्ट करने से फल ईश्वर
प्राप्ति होती है ।

जे काटी तो बहुबही सींचीं तो कुमिमाइ ।

इस गुणवती बेसि का कुछ गुण कहा न जाइ ॥३॥

कबीर कहते हैं कि इस विभूष—प्रकृति माया-बेसि की वसा का क्या
बर्सेन किया जाय ? यदि इसे इन्द्रियों के कुसहाड़े से काटा जाय भोग किया

जाय तो यह धीर अधिक बढ़ती है धीर यदि इसे प्रभु-अक्ति के जल से सिंचित किया जाय तो कुम्हसा जाती है ।

आयनि बेसि अकासि फल भण आवर का दूध ।

ससा सीय की धूनहुकी रमे सोम क प्रुत ॥१॥

यह माया रूपी जल संसार के सहन में फँसी हुई है धीर इसे काट देने पर मूल्य प्रदेय में नियम फल—परम-प्रभु की प्राप्ति होती है । सामान्यजनों को यह बात ऐसी ही विचित्र लगती होगी जैसे अमर्याद्वि माय का दूध अमर्याद्वि के सीब की मृषी की बात कहना अथवा यह कहना कि बन्धा का पुन कीड़ा कर रहा है ।

कबीर कह्यै बेसकी कड़वा ही फल होइ ।

सांभ नांभ तब पाइये जे बेसि बिछोहा होइ ॥२॥

कबीर कहते हैं कि इस माया रूपी कड़वी जल का फल भी ऐसा ही कड़वा होगा है । वही प्रभु की खोज कर सकता है जो इस जल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दे ।

सीय भइ तब का मया बहुं दिसि पूट्ये बास ।

अजहुं बीज अकूर है, भी अण की बास ॥३॥ १॥

सीय=सिद्ध साधक । बास=प्रसिद्धि । अण=अणु ।

यदि कोई माया से सम्बन्ध विच्छेद कर साधक बन गया धीर उसकी प्रसिद्धि हो गई तो क्या हुआ इसका विरोध महत्त्व नहीं । साध भी इस माया बल का बीज क्षेत्र है, वह कभी भी पुन संशुचित हो सकता है, यत है साधक । साधवान रहा ।

५.६ अविहङ्ग की अंग

कबीर साखी सो किया जाके सुख पुन नहीं कोइ ।

हिमि मिलि ह करि लेसिस्यु, क विछोह न होइ ॥१॥

कबीर ने उग्र परब्रह्म को अपना साखी बनाया है जिसे कभी भी मृग-पुन नहीं म्यारता । मैं उसके बड़े प्रयत्नाय से कीड़ा करता हूँ जब प्रभु व क्षेप कभी भी विक्षेप नहीं हो सकता ।

कबीर सिरजनहार बिन मेरा हितु न कोइ ।

मुन भौमुन बिहरे नहीं स्वाय्य अयी कोइ ॥ ॥

कबीर कहते हैं कि सच्चा प्रभु क परित्रिभ्य परा हितुयो पश्य कोई नहीं

है। धर्म साधारण प्रियजन स्वार्थ के कारण मेरा ध्यान रखते हैं किन्तु वह परम प्रभु मुझे गुणकुल धर्मवा गुणहीन किसी भी बन्धा में नहीं छोड़ेगा। भय नहीं मेरा सच्चा हिस्सा है।

आदि मधि धरु धरत नो धनिहुहु सदा धर्मग ।

कबीर उस करता की सेवा तबै न संम ॥१॥८ ॥

कबीर कहते हैं कि आदि, मध्य एवं धर्म किसी भी धर्मवा में भिन्नता धारण नहीं करता मैं उस प्रभु की सेवा और संघर्ष को कभी भी नहीं छोड़ूँगा।

—————

पदावली भाग

राग गौड़ी

दुलहनी गावहु मंगसचार
 हम धरि घाये हो राजा राम भरतार ॥टेक॥
 तन रत करि मैं मन रत करि पंचतत बराती ।
 रामदेव मोरे पाहुनें घाये मैं जोबन मैं माती ॥
 सरोर सरोवर बेदी करिहूँ बह्या बेव उचार ।
 रामदेव सगि भावरि झूहूँ बनि बनि माग हमार ॥
 सुर तेतीसू कीतिग घाये मुनियर सहस्र अद्यासो ।
 कहैं कबीर हम म्याहि बसेहैं पुरिय एक अविनासी ॥१॥

दुलहनी—सीमाव्यवृत्ती गारियो । मंगसचार—संस्कार के मंगसमय कीत ।
 बरातार—पति । रत—अगुरुक्त । पंचतत—अति जल पावक यमन समीर ।
 पाहुनें—अतिथि । भावरि—विवाह-परिक्रमाएँ । बनि-बनि—बन्ध-बन्ध । कीतिग—
 श्रेष्ठिक करोड़ । मुनियर—मुनिवर ।

कबीर वहाँ परमपुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूप में
 दाय करते कहते हैं कि हे सीमाव्यवृत्ती गारियो ! तुम विवाह के मंगल कीत नामा
 घाय मेरे घर पर स्वामी राम—परमप्रभु आये हैं । मेरी आत्मा प्रभु बन्धि मे
 परिपन्न (जोबन में माती) है । स्वयं प्रभु मेरे द्वार पर अतिथि बनकर आये हैं । मैं
 उनका स्वागत पति रूप में ही करण कर करूँगी । मैं अपने शरीर और मन को उनका
 श्रेय में रंग पुष्पी जल वायु अग्नि एवं आकाश को बराती बनाकर अर्घ्य उनको
 दायी बना शरीर रूपी कुंड की बेसी पर प्रभु के साथ विवाह सम्बन्ध में बंध जाऊँगी ।
 इस विवाह के संस्कार पर स्वयं बह्या बेव-अर्थों का उल्लेख करते हैं । जब घाय कबीर
 ऐसा बर्णन करते हैं कि विवाह हो चुका है, वे कहते हैं कि इस श्रेय में प्रेमिका
 (पारवा) के इस अहामिलन को बेगने के लिए तेतीस करोड़ देवता एवं अष्टासी
 सत्त्व मुनिवर आये हैं । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार हय अविनासी परम पुरुष ने
 विवाह-शुभ (अद्भुत अथ अम्यन्थ) जोड़ कर इस अंतार में जा रहे हैं ।

विशेष—कबीर वहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल भौतिक क्रोध देवता एवं
 अष्टासी ब्रह्म बनिबों तथा बह्या पादि का उल्लेख करते हैं किन्तु इसका मान्य

यह नहीं कि कबीर बहुदेववाद धनवा धर्मविश्वास से धन्य देवी-देवताओं को मागते थे । इन सबका उत्प्रेक्ष केवल यही उस परम-मिसन की अधभूतता दिखाने के लिए ही किया है । इससे धर्मवा धर्म निकालना कबीर के साथ अभ्यास होगा ।

बहुत दिनन र्य में प्रीतम पाये

भाग बड़े भरि बैठे धाये ॥टेका॥

मंगमवार माहि मन राखीं राम रसाइण रसनां चापों ॥

मंदिर माहि भयां उजियारा से सुती अपना पीव पियारा ॥

मैं रनि रासी जे मिथि पाई, हमह कहा यह तुमहि बड़ाई ॥

कहै कबीर मैं कछु न कीन्हां सखी सुहाय राम मोहि बीन्हां ॥१॥

रं=में (बहुत दिनों में) । रसाइण=रसायन । मंदिर=हृदय मन्दिर ।

सूती=सती ।

कबीर उसी महामिसन का वर्णन करते कहते हैं कि मैंने बहुत दिनों में अपने स्वामी के स्थान किये हैं (जब से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, तभी से उसे परम स्वरूप के दर्शन नहीं हुए) । यह मेरा परम सीमाव्य है कि मैंने इस छतार में ही उनका प्राप्त कर लिया । हे सखियों ! (इसरी धर्ममाधो) तुम अपना मन प्रभु भर्त्ता में बाधे मनन गीतों में ही समाधो एवं बिहारा से राम नाम के धर्मस्वर रसायन का स्वास्वादन करो । प्रभु आपमन से मेरे हृदय मन्दिर में प्रकाश हो उठा । (बाग-बतिका प्रदीप्त हो उठी) । हे सती आत्मा ! तू अपने प्रियतम से भेंट कर । मैंने बड़े धर्मस्वर और सुन्दर मिथि को प्राप्त की यह प्रभु की ही अनुकम्पा है, क्योंकि—

‘सोई बालाहि बेई तुमहि बनाई, बागव तुम्ह तुम्ह होइ बाह ।’

कबीर कहते हैं कि हे सखी ! मैंने कुछ भी विशेष महत्त्व का कार्य नहीं किया किन्तु यह प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मेरी आत्मा को अपनाया ।

भव सोहि बाग न वैहूं राम पियारे,

ज्यु भावै त्यू होह हमारे ॥टेका॥

बहुत दिनन के बिभुरे हरि पाये भाग बड़े भरि बैठे धाने ॥

परननि लागि करीं बरिभाई, प्रेम प्रीति राखीं उरभाई ॥

इत मन मंदिर रही गित बोधै कहै कबीर परतु मति बोधै ॥१॥

बोधि=मनी प्रकार ।

कबीर आत्मा के द्वारा कहलवार्त्त हैं कि हे प्रियतम राम ! जब मैं तुम्हें प्रत्यक्ष न होने डूनी । जिस प्रकार भी आप मेरे पास रह सकते हैं बैठे हैं उभिये ! मैंने बहुत दिनों के बिछुड़े स्वामी को प्राप्त किया है और वे बर बैठे ही प्राप्त हो गये हैं

यह मया परम सोमात्म है । मैं उन्हें प्रेम-व्यसन में बांध उनके चरणों में रहकर सेवा करूँगी । हे स्वामी ! आप मेरे मन मन्दिर में नित्य भक्ती प्रकार (सम्पूर्ण मुक्तिप्राप्तो सहित) रहो । आप धन्यज जाकर घोषे में भक्त पक्षिमे धन्या मेरे बैसा सच्चा प्रेम धन्यज कुर्मज होया ।

विशेष—आचार्यप्रवर रामचन्द्र सुजन ने 'विश्रामधि' के धडा भक्ति' निबन्ध में प्रेम धीर भक्ति का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रेम में प्रमी यह चाहता है कि जिस प्रिय से उसकी प्रीति है उससे धन्य कोई प्रेम न कर, दूसरी धार भक्ति के दोष में भक्त यह चाहता है कि जिस धाराधन को मैं पूज्य मानता हूँ उन सब पूज्य मानों । इस दृष्टि से देखने पर यहां कबीर की भावना भक्ति दोष की नहीं अपितु प्रेमी की ही भावना है, ईश्वर से यही प्रेम सम्बन्ध तो उन्हें रहस्यवारी कवि की कोटि में रखता है ।

मन के मोहन बीठुसा यह मन लागी ठोहि रे ।

चरन कवस मन मोनियां धीर न भाब मोहि रे ॥४८॥

पट दस कंवस निवासिया यह कौं केरि मिलाइ रे ।

दहुं के बीजि समाधियां तहां काम न पाई धाइ रे ॥

घट कंवस दस भीतरा तहां धीरग कमि कराइ रे ।

सतगुर मिस तो पाइये नहीं तो जन्म सक्यारथ जाइ रे ॥

कदली कुसुम दस भीतरां तहां दस धांगुल का बीज रे ।

तहां दुवाबस खोजि से जनम होत नहीं मीच रे ॥

बंक नासि के अंतर, पछिम दिशा की बाट ।

मीऊर मुरै रस पीजिये तहां भबर गुफा के घाट र ।

निबेणी मनाह नृबाइए, गुरति मिस ओ हाथि रे ।

तहां न फिरि मय जोइये सनकादिक मिसिहैं साधि रे ॥

गमन गरजि मय जोइये तहां दोस तार धनत रे ।

बिजुरी जमकि यम बरपिहैं तरां भीजत हैं सब संत रे ॥

पोदस कंवस जब बेतिया तब मिसि गए थो बनबारि र ।

पुरामरण भ्रम भाजिया पुनरपि जन्म निवारि र ।

गुर गमि सैं पाइये भ्रंषि मरे जिमि कोइ रे ।

तहां कबीरा रमि रह्या सहज समाधी साइ रे ॥४९॥

कबीर कहते हैं हे मन के स्वामी ! मेरा मन केवल आप से ही धनुरजन है ।

आपके चरण-कवलों में ही मेरा मन लगता है, मुझे धन्य कुछ भी प्रिय नहीं है । क्या पिछान एक में मुसाधार एक के वन्दनियों को पहुँचान में या नवाबि लदावी

जायेगी उससे मृत्यु भय विमुक्ति हो जायगा । अष्ट कमल—मुरति कमल—के मध्य ईश्वर का निवास है । यदि सहगुरु प्राप्ति हो जाय तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है । अन्यथा यह अन्य मार्ग ही जला जाता है । कबली सुख रीढ़ की हड्डी के मध्य जो नाड़ी जाल है मलाबार तक से हृदय-तक तक पहुँचने में उस मंजुष की श्रुति है । यहाँ हावस बल बाधा कमल है जिसकी प्राप्ति से मृत्यु नहीं होती । सुपुष्पा यदि ऊपर सहस्रार में जाकर बाईं धोर को बिस्फोट करे तो वहाँ उस धूम्य मुष्ठा से अमृत-सम्पन्न होगा है । यदि सायक को इस स्थान की प्राप्ति हो जाय तो वह विवेकी-स्नान का पुण्य लाभ यहीं करता है । वहाँ जाकर पुनः ससार की धोर वृक्षपात करने की श्रावश्यकता नहीं वहाँ सुम्हार्य मिलन धूम्य मुक्तारमाओं से भी हो जायगा । धनहर नाव के द्वारा मेघ-नर्जन का सुख लाभ होता है और परब्रह्म के वर्धन होते हैं । वहाँ अमृत ज्योतिष्मान् परनेकर की कांति का विद्युत् प्रकाश है एक अमृत-जनन से सनस्त मुक्तारमाएं स्नात हैं । शोडश-दश कमल—विद्युत् त्रक—प्राप्ति पर सायक प्रभु से लक्ष्यकार हो जाता है । इस स्थिति को प्राप्त कर अरा-भरण का मन भाव जाता है और पुनः स वागमन में नहीं पड़ना पड़ता । यह परमपद कुह कपा के द्वारा ही पाया जा सकता है वैसे चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता । कबीर वो अब उसी परमपद का लाभ सहज समाधि द्वारा कर रहा है ।

बिसेह—१ नाचपंकी साधनानुस्य योग का वर्णन है । १ किन्तु कल चर्मों का वर्णन नाम सम्प्रदाय से धिन्न स्थानों में प्राप्त होता है । १ प्रभु के वैष्णव नाम प्रयोग में कबीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है ।

गोकुल माहक बीठुसा मेरी मन लानी तोहि रे ।

बहुतक दिन बिधुरे मये तेरो धीसेरि धावे मोहि रे ।।टेका।।

करम कोटि को ग्रह रच्यो रे नेह मये की दास रे ।

आपहि दाप बंधाइया हूँ सोचन मरहि पियास रे ॥

आपा पर समि धीमिहये बीसे सरब समान रे ।

इहि पद मरहुरि भेटिये तू छाकि कपट धमिमान रे ॥

ना कतहुँ धनि बाइये ना सिर बीजे भार ।

रसना रसहि बिपारिये सारय बीरंग भार रे ॥

साबे सिधि ऐसी पाइये किबा होइ महोइ ।

वे दिठ ग्यागन ऊमजे ती बाहुटि रहै बिनि कोइ रे ॥

एक कुगति एकै मिलै किबा जोग कि भोग ।

ब्रम दुष्पू फल पाइये राम नाम सिधि जोग रे ॥

कीम है। ये तो केवल ध्यात साधना की विधि का कथन मात्र किया है। यदि ध्यात धम नाम स्मरण कर उनके चरणों में प्रमपूरुषक अपने चित्त का निमोघ कर दिये तो निस्संदेह ही मक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जायगी।

विशेष—यद्यपि इस पद में कबीर ने कुछ स्थलों पर योग-साधना की विविध प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है किन्तु वे विशेष महत्त्व 'प्रेम-भक्ति' को ही दे रहे हैं—यह इस पद के उत्तरार्द्ध से भी साँति स्पष्ट है।

धम में पाइवी रे पाइवो ब्रह्म गियान

सहज समाधि सुख में रहिबौ कोटि बसप बिखाम ॥ टिक ॥

गुर कृपाल कृपा जब कीन्हौ हिरदै कवस बिगासा ।

भागा भ्रम बसौ बिस सूझ्या परम जोति प्रकासा ॥

मृतक उठ्या धमक कर सीयै काल अहेही भागा ।

उदया सूर निस किया पर्यानां सोवत बें अब जागा ॥

अविगत अकल अनूपम देख्या कहतां कहा न जाई ।

सैन करै मनही मन रहस गुनै जाँनि मिठाई ॥

पहुप बिना एक तरवर फनिया बिन कर सूर बजामा ।

मारी बिना नीर घट भरिया सहज रूप सो पाया ॥

देसत काँच मया तन कचन बिन जानी मन माना ।

उठ्या बिहगम सोख न पाया ज्यु बस बसहि समाना ॥

पूज्या देव बहुरि नहीं पूजाँ न्हाये उदिक नाँव ।

भागा भ्रम ये कही कहतां भाये बहुरि न भाँळ ॥

भापै मैं तब भापा निरब्धा अपन पै भापा सूझ्या ।

भापै कहत सुनत पुनि अपनां अपन पै भापा सूझ्या ॥

अपनै परबे भागी ठारी अपन पै भाप समाना ।

कहै कबीर बे भाप बिभारै मिटि गया भावन जाना ॥ ११ ॥

कबीर ब्रह्म-दर्शन के पश्चात् अपनी भिसलानुमृति का वर्णन करते कहते हैं कि धम मुझे ब्रह्म-ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। उस सहज समाधि में ऐसा अपरिमित सुख है कि करोड़ों कल्पों तक उसी स्थिति में रमा जाय।

कृपालु सर्वत्र ने जब कृपा द्वारा ज्ञान पद प्रवृत्त किया तो हृदय में पूर्ण कमल का विकास हुआ जिससे मेरा संसार-विषयक भ्रम विह्वलित हो गया और अनन्त ज्योति प्रकाशित हो उठी। मेरा समाप्त आत्मज्ञान पुनरुज्जीवित हो प्रभु-मिलनके लिए प्रयत्नरत हो गया जिससे काल रूपी अधिक जो संसार का बन्ध कर रहा है डर डर मान गया। जब मैं इस प्रकार चेतनावस्था में आ गया तो ज्ञान-सूर्य का उदय हो गया एवं

सुमति सरीर कबीर विचारो त्रिकुटी सगम स्वामी ।
पद धानव कास य धूँ सुग में सुरति समानी ॥७॥

सहज साधना द्वारा ही प्रभु को जाना जा सकता है । इस साधना से सांसारिक विषय-वासना के बीच घोर संकट समाप्त हो जाते हैं एवं इस संसार बंधन का वास्तविक फल प्रभु की प्राप्ति होती है ।

बुद्ध ने प्रथम बहुपदेन से ज्ञान का प्रकाश कर दिया एवं प्रभु की नसिब पर साधक को भगा दिया । इस ज्ञान सूर्य के प्रकाश से हृदय प्रवेष्ट का कोना कोना भास मान हो उठा एवं योग-साधना से साधक प्रबुद्ध हुआ जिससे कृष्णमित्री की वास्तविकता पर उसने छद्म चर्चों का बंधन किया और ऊर्ध्वगामी हो उसने दृष्ट्यस्वित बहुरंग का भेदन किया जिसमें धर्मित ध्यानव्यापी मनहृद नाद होने लगा । कबीर अपनी सबकुछ द्वारा विचार कर यह घोषणा करते हैं कि शरीर की त्रिकुटी में प्रभु-साक्षात्कार किया जा सकता है और इस मूर्ति सुरति-निर्दिष्ट का परिचय कर मनुष्य परम पद का अधिकारी हो कालबन्धन से मुक्त हो सकता है ।

विशेष—(१) मनहृद सुरा —कृष्णमित्री जब पदचरों का भेदन कर बहुरंग में पहुँचती है तो अमल ज्योति के बंधन होते हैं और शरीर का रोम प्रति रोम प्रभु नाम का शब्द निकलता है—यही 'मनहृद नाद' कहलाता है जिसे कबीर 'मनहृद सुरा' कह रहे हैं । २ 'त्रिकुटी'—दोनों नेत्रों एवं नासिका मूल मान का केन्द्र बिन्दु, ध्यानावस्था में योगी यहीं अपना ध्यान लगाता है । ३ 'पद धानव'— धानव पद मुक्त हंसारमा—योगियों ने इसे ही परम काम्य माना है ।

मन रे मन ही उमटि समानी ।

गर प्रसादि अकसि आई तोकी नहीं तर बा वेगाना । (टेक) ॥

नेह ये दूरि दूर ये निमरा त्रिनि बेसा करि जानी ।

प्री लौ ठीका चढ़्या बलीब त्रिनि पिया तनि मांन । ॥

उलटे पवन अक पद बेधा सु नि सुरति तै सागी ।

अमर न मरे मर नहीं जावे ताहि कोजि बेरागी ॥

अनभे कथा कबन सो कहिये है कोई असुर बबकी ।

कहु कबीर गुर दिया पसीता सो मस बिरलै देखी । ॥

अकसि—ज्ञान विवेक । गगाना—आकाश । नेह—प्राप्त निकट । बलीब—यहाँ ऊर्ध्व स्थान से तात्पर्य । उलटे पवन—उलटे होकर प्राणायाम करना । बबकी—विवेकी । मस—प्रसन्न ज्योति ।

कबीर कहते हैं कि साधक का मन ऊर्ध्वमुखी हो गया है, इसे बुझपा से ज्ञान प्राप्त हो गया अर्थात् यह तो निपट आकाश—चारों ओर अगिष्ट रहने वाला वा ।

कर प्रभु को खोजने चलते हैं तो वह ऐसा लगता है कि वह दूर पर्याप्त धर्म्य है किन्तु सर्वत्र खोजने के पश्चात् परिणाम यही निकलता है कि वह कहीं धर्म्य नहीं हृदय में ही स्थित है। जो भी मनुष्य ऊपर चढ़ गया अर्थात् मन की वृत्तियों को ऊर्ध्वोन्मुखी कर प्रभु से प्रेम किया उसने उसकी प्राप्ति कर ली। यद्योमुखी हो प्राप्तायाम साम कर पद-चक्रों का भेदन कर यदि धूम्य में मूर्ति को गया दिया जाय तो मनुष्य प्राप्तायाम कर से विमुक्त हो जाय—हे साधक ! तू उसी मार्ग की साधना कर। कबीर कहते हैं कि इस अपूर्व कथा का वर्णन किमि किया जाय ऐसा कोई जतुर एव विवेकवान् मनुष्य है ? भाव यह है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस मोक्ष साधना का प्राप्त समझ जाय। कबीर कहते हैं कि सन्तुष्ट के आनन्द-रसिग वात से उचित मार्ग का प्रबलमान धीरे उन समस्त ज्योतिस्वरूप परम प्रभु के दर्शन किरसे ही लोगों को होते हैं।

इहि साठ रास अपहु रे प्रानीं ब्रूझी अकथ कहाणी ।

हरि कर भाव होइ आ ऊरि आसत रनि बिहानीं ॥८६॥

छाइन बार सुन ही छोरे स्वयं रही बन धेरै ।

पच कम्ब मिलि भूमन जाये वाजत समर सधेरै ॥

रोहै मृग समा बन धरे पारषा बाण न मेसे ।

सायर जम सकल वन दास मछ प्रहेरा मेस ॥

मोहै पड़ित मो लग ग्यात ओ इहि पदहि बिचार ।

कहै कबीर सोइ गुर नेरा आप तिर मोहि तार ॥ ॥

साइन = माया । स्वयं = मिह काम । पच कम्ब = पाच वाजपिण्या । रोहै =

भाग्य । पारषी = छहरी । सायर = सागर । मछ अहंग = माछ के बागी । लग ग्यात

= लग जाता उसमें जातिन जाना ।

कबीर कहते हैं कि हे प्राणियो समस्त का भाव यही है कि प्रेम-भाव स्वरूप कर प्रभु की अकथनीय कथा का चिन्तन किया जाय। जिसके हृदय में परम प्रभु का नाम बरमे ऊपर है वह 'वन गन प्रेम-वी' में बाहुन हा जायगा बना है। हे साधक ! मृग तेमें खोपी के मार्ग में माया की हा बनी धारण के विधि प्रदर रंभा बाधा जानी है और काम की मिह समस्त भवार की बन पर अगता अधिचार विदे हुए है। विपदादिक प्राकृत्य की ध्वनि कलक मग की मृग उम छोड़ भागता है एवं गान्धोग के रूप में बसताओं में समस्त को पर रंभा है किन्तु फिर भी साधक की छोटी काम-वर्ग द्वारा दबता मल नहीं करना। जब इन समस्त मूर्ति के प्रेम-भाव बाधना धर्म में प्रवृत्त होते लगते हैं तब भी खोपी की छहरी धरा निरिबलता में खीझ जाना है उन मार्गादिना भी ध्यानी। कबीर कहते हैं कि बही पवित्र

बानी है, मेरा मूर है जो इस पद का विचारपूर्वक धारण कर स्वयं भी इस भव-सागर से तार जाव और कबीर जैसे धर्म्य लोगों) को भी सार-सिन्धु से तार दे।

विषय—कबीर ने प्रस्तुत पद में साधारण धर्मकार का प्रयोग किया है, समस्त पद में शिकार घिसने का कर्म है।

कबीर अपने जिस पद के विषय में यह बोधना करते हैं—

‘साईं पंडित सो तत प्याठा जो इहि परहि विचारै’

उस पद का धर्म बताने का साहस भुक्त जैसा अल्पम कैसे कर सकता है ? जो कुछ भी इसका धर्म स्पष्टीकरण किया गया है वह केवल भाव धार की परिधियों का स्पर्श है उसकी वास्तविकता तक मेरी बलि कहाँ ?

अबधू ग्यान सहारि धुनि मांड़ी रे।

सबध अतोत बनाहुद राता इहि बिधि जिण्यां पांड़ी ॥१॥

बन कै सरी समद धर कीया मछा बरी पहाड़ी।

सुह पीवै बाम्हन मतबाला फल सामा दिन बाड़ी ॥

पाइ कुणै कोली मै बैठी मै कूटा मै पाड़ी।

ठाणै बाणै पड़ी धर्मवासी सुत कहै कुनि गाड़ी।

कहै कबीर सुनहु रे सती धमम प्याण पद मांही।

युव प्रसाद सूई के नाके हस्ती धावै जांही ॥१॥

बांड़ी = गट की। सरी = खगोल यहाँ बचन मन क लिए प्रयोग किया गया है। मछा = आत्मा। पहाड़ी = सूर्य कपी पर्वत। बाड़ी = बेटी। पाइ = बाल वस्त्र। कोली = बुलाहा। कूटा = बुलाई में काम आने वाला एक कूटा। पाड़ी = वह भी बुलाई से सम्बन्धित। ठाणै-बाणै = ठाना-बाना वस्त्र में दो तरफ से पड़ने वाले धून के बाण। बासी = बुनने वाले।

कबीर कहते हैं कि हे भववृत्त ! ज्ञान-महान के उठने पर सावक समाधि में लीन हो गया। बनाहुद भाव से उत्पन्न आत्मबोधापी ब्रह्म में ही उसकी वृत्तियाँ रम गई। इस भाँति उसने साधारण दुष्प्रा को नष्ट कर दिया। जिसके फलस्वरूप संसार की बन में घटकने वाले बचन करजोड की मन में सूर्य-समुद्र से धपता बास-स्वाण बना लिया एवं मछली कपी पवित्र आत्मा सूर्य-सिंहास कपी पर्वत पर जा बसी। वहाँ पहुँच कर प्रभु-भक्ति से मस्त मुक्तताया बाह्यण धमूत का पाल करने लगा और इस प्रकार बिना ही बेटी किने प्रभु कपी धर्मस्य फल की प्राप्ति साधक को हो गई। इस धर्मप्रा में पहुँच कर आत्मा कपी बुलाहुन सुन्दर कर्म कपी वस्त्र का निर्माण करती है। इस वस्त्र बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही कर्ता है एवं स्वयं ही धामन—‘अहं ब्रह्मास्मि’।

विभिन्न सुन्दर कर्मों का ताता-बाता डालकर वह उस ब्रह्म का निर्माण कर रही है—सूत धर्मात् सत्कर्म स्वर्गं उच्यते पुण्य करने के लिए प्ररिष्ठ करते हैं। कबीर कहते हैं कि हे साधुयो भ्यागपूर्वक सुनो इस अवस्थ में अप्राप्य मुक्तपद को साधक भ्रष्ट हुआ से ही प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्ट कृपा से असम्भव भी सम्भव हो जाता है—सुई की मोंक जैस मृदम स्थान के मध्य से हाथी जैसे विद्यालकाय पशु का पाबापमम भी से सम्भव कर सकते हैं।

विचार—(१) विद्यालका एक सम्मोहित जलटबांसी धारि का प्रयोग है।

(२) भस्म के लिए धमिट घनाथ धड़ा बाँझनीय है—जिसका मूल पर ऐसा विचार हो कि सुई की मोंकमें से वह हाथियों का पाबागमन सम्भव कर सकता है उस भक्त कबीरको जानाबूझी धात्ता में रत्न कर मुसमजी ने बस्तुतः कबीर के साथ पूरा न्याय नहीं किया था। यद्यपि कबीर अंधविश्वास को ठक की कसौटी पर रत्न कर बर्जित उड़ा देते हैं किन्तु प्रेम धमिट दोन में वह तर्क काफ़ूर हो जाता है। वहाँ तो रोप रहता है माननामों का प्राबल्य मात्र। यतः कबीर को इस उक्ति के आचार पर अंधविश्वासी कहना उनके साथ अन्याय होगा यह तो उनकी मद्द्गुह वर अनाप धात्ता का दोषक है।

एक अक्षमा देला रे भाई गढ़ा सिध धराबं गाई ॥१८॥
 पहलें पूत पीब भई माह, बना क गुर लागे पाइ।
 जल की मछली तरवर ब्याई पकड़ि बिसाई मुरगी लाई।
 बैलहि डारि गुनि धरि भाई कस्ता बू से गई बिमाई ॥
 तलि करि साया उमरि करि मूम बहृत मीति जड लागे पून।
 कष्ट कबीर या पद बौ बूझै, ताबू तीस्यु त्रिभुवन सुझै ॥१९॥

हा रामकमार बर्मा जी ने अपनी पुस्तक 'नव कबीर' में जलटबांसी के प्रमुख धर्मों के अर्थ निम्न प्रकार से दिये हैं—

[पुन=जीव। माता=माया। गुर=गुरु। बिना=जीवात्मा। मिह=ज्ञान। माप=बाध। मछली=कृ. शक्ति। तरवर=वेदरत्न। बना=अनादी। बिन्नी=माया। पकड़=बुद्ध्या लाई। जल पून=ब्रह्म धीर महेश्वरम कथन। बोड़ा=दम। भेन=तामसी बुद्धिया। बैल=पक्ष प्राण। गाभि=स्वप्न की निद्रि। (इनमें से कुछ उक्त पद १२ में आये हैं) अधिकतर अर्थों के अर्थ में महमन होन हुए भी कुछ अर्थों में हमारा मत उनसे भिन्न है जैसा कि अर्थ करने समय स्पष्ट होगा।

हे भाई ! मैंने एक धारणा देना है। यह धारणा आपका शेर का है। बरा ज्ञान रपी मिह मकरत इन्द्रिया का धर्मात् कर्मों का नवानन कर रहा है।

इस संसार में पहले तो पुत्र कभी मनुष्य का जन्म हुआ—“ईश्वर प्रथम जीव प्रविभासी”—फिर माता कभी माया का आविर्भाव। माया प्रभु की दासी है—बेबी है—उसी प्रभु का प्रथम जीव अर्थात् पुत्र उसके पीछे लग रहा है—पैरों पड़ रहा है। भाव यह है कि प्रभु-दासी माया में संनिष्ठ रहता है। मूलाधार में स्थित कण्ठस्थिनी से मेरुदण्ड की सुषुम्ना में अपना वास कर लिया है। माया ने विषय-वासना से योगित जीवों को समाप्त कर दिया। गुणी आत्मा तामसी वृत्तियों की बँलों का नाश करके अपने वास्तविक स्वरूप—सुख महान्—में आ गई एवं जो सांसारिकता में बद्ध विषय वासना में लिप्त करते क समाप्त निकृष्ट जीव से उठें तो माया ने अपने बँधन में बाँध लिया। इस संसार कभी ब्रह्म की साक्षात् प्रकाशमुखी एवं मूल ऊर्ध्वमुखी है इस मूल-स्वरूप—ब्रह्मरूप—पर विविध कामनाओं को सुप्त करने वाला रूप—प्रलस निरवतन वर्णन—प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य इस पद के प्रथम को हृदयमय कर (घाबरव कर) सकेगा उसे विभूतन का ज्ञान सहज प्राप्त हो जायेगा।

विशेष—प्रथममुखी ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन गीता में प्राप्त होता है, सुमित्रा मन्दन पद ने भी अपनी महारत्ना जी के प्रति कविता में लिखा है—

“प्रथममुख अस्तित्व विश्व साक्षात् संवृत्तियाँ कर।

हरि के पारे बड़ पकाये जिनि आरे तिनि पाये।

ग्यान प्रवेश फिरें नर सोई तावे अनमि अनमि कहकाये ॥८६॥

घौंस मखनिया वैसर बाबी बठजा ताम घमावै।

पहरि जोस नांगा दह नाचै मैसा निरनि करावै ॥

स्यध बीठा पाम कतरै ब्रूस गिझीरा छावै।

ठदरी बपुरी मगस गावै बभ्रू एक धानव भुनारै ॥

बहै कबीर सुनहुं रे संतो गबरी परबत जाबा।

बकबा वीसि भगारे निगमै समंद प्रकासा जाबा ॥१९॥

प्रभु-भक्ति में धनुरक्त लोक साधना की मट्टी में तपे हैं जिन्होंने बड़ा अपनी विषय-वासनाओं को भस्म कर दिया उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया और जो प्रबली हैं वे तो संसार के माया प्राणों से भटकने फिरने हैं एवं उन्हें बारम्बार आवागमन के बन्ध से पड़ना पड़ता है।

दोष मूर्खता आम्ही आदि विविध बाध संसार में माया-आकर्षणों के रूप में बज रहे हैं विषय-वासना की ओर एक बंध लपकने वाला कौया कभी जीव भी इन आकर्षणों की पंक्ति में अपने को छोड़ देता है। विषय-वासना का बन्ध बारम्बार कर वह जीव निर्लक्ष्य होकर उन आकर्षणों से भटकता है एवं विविध तामसिक वृत्तियों का

ऐसा उससे यह मृत्य करवाता है। ज्ञान का सिंह निश्चित होकर भ्रम के पान को कटार रहा है—मर्ण कर रहा है, माया कपी ब्रुस उसे पक्ष भ्रष्ट कर विविध धार्मिकों की गिरीरो (पान में डामने की) बेला चाहती है किन्तु ज्ञान उसके कहने में नहीं आता। बेचारी भुक्तताया प्रभु भक्ति के धामप्रद-भयल-गान (माम-अप) जाती है। कबीर कहते हैं कि हे माधुघो ! तुनो माया कपी गहरिनी ज्ञान के घबस पर्वत को मर्ण करना चाहती है किन्तु कुण्डसिनी धूम्यमें विस्फोट कर घमस निरञ्जन की ज्योति के दर्शन करती है और समुद्र घर्षण विषय-वासना में पड़ी आत्मा धूम्य प्रवेश में पहुँच जाती है।

विमल—यहाँ कबीर ने उसकासी के माध्यम से योगमायमा की विविध प्रक्रियाओं को पार कर प्रभु-प्राप्ति का रंग बताया है।

करपा जिनि जर।

काठीमी हजरी का सूत मणन के मन्था का सौं ॥८६॥

जसि जाई बलि अयसी धाई नगर में प्राप।

एक घबसा दक्षिया विटिया जायो बाप ॥

बावन् मेरा ब्याह करि बर उत्थम न चाहि।

जब सग बर पावै नहीं तब सग तू ही ब्याहि।

सुबधी के परि सुबधी प्रायो घान बहू के माइ।

पूहई घगनि बनाइ करि कल सी दीयो ठठाइ ॥

मब जगही मर जायो एक बहुइया जिनि मरै।

सब राइनि की मास खपा को घरै ॥

कहै कबीर सा पंडित ग्यासा ओ या पदहि बिचारै।

पहले पग्वी गुर भिसे ती पीछ मतगुर तार ॥१३॥

कबीर प्रसिद्ध के रूप में कहा है कि यह परीक्षा कपी करपा मर्ण न हो क्योंकि मैं प्रियतम घर्षण प्रभु की नीमण गा कर कहती हूँ कि इसमें प्रभुमस्तिन्नी उत्तम बमों का मूल जानूँगी।

जीवात्मा के रूप में कबीर प्राये कहते हैं कि मैं धामे बालकधिर जन्म-प्राप्त के इस नगर की नगर में स्वयं जा पा गई हूँ। मैं यह बड़ा धार्मिक देगा कि माया कपी प्रभु की बेगी मे (क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है दमपित्त उनकी पुत्री) जीव (ओ प्रभु का ही घग है) की बुन को जन्म दिया। यह धाया प्रभु में प्रापना करती है कि मेरा विशद नन्दन जो धार्मिक बन्धन है किसी उत्तम व्यक्ति के साथ कर के और है परमपिता जब तक कोई धम्य मुन्दर बर नहीं मिलना तब तक तुम्हीं बुन कपी रूप में स्वीकार करो। मुक्ति का धाया को धार्मिक करने के लिए

विषय-वासना का आकर्षण ले माया में प्रपंच फैलाया । उसने आत्मा को वास्तविक प्राप्त प्रभु—से तो दूर रखा और विषय-वासना की लपट अग्नि में झोंक दिया । समस्त संसार इसी प्रकार इस विषय-वासना अग्नि में भस्म हो गष्ट हो गया अनुभव प्राप्त एक (कबीर की) ही आत्मा गष्ट न हुई । इसीलिए उस त्रिय की भक्त मुहानि ने अथ्य धर्मादि धारनाओं के साथ शरीर स्त्री बरखे को कृष्णों में प्रभुत नहीं होने दिया । कबीर कहते हैं कि जो इस पद का धर्म हृदयमय कर सके वही पश्चित है, वही जानी है । किसी का परिचय यदि पहले कुछ आचरण सम्बन्धी शिक्षाओं से हो जाता है तभी सद्गुरु उसकी जीवन नीका पार लगाते हैं ।

विशेष—(१) कबीर की आत्मा अपने 'बाप'—प्रभु—से ही साम्य सम्बन्ध इसलिए स्थापित करना चाहती है कि यहाँ एक दूसरे की दूरी नहीं रहती — 'एक प्राप को उन की उक्ति करिवाये हो जाती है । जो आत्माएं इस प्रकार प्रभु से सम्बन्ध स्थापन न कर अथ्य सांसारिक माया आकर्षणों में फँसी रहती हैं उन्हें कबीर ने धर्मादि—'रांढनि'—कहा है । (२) केवल मात्र उक्ति-वैशिष्ट्य जाने के लिए ही कबीर ने एक नवी पत्ति में 'प्रियतम' के लिए नयन के मन्त्रों का प्रयोग किया है ।

अब मोहि से जलि नयन के बीर, अपने देसा ।
इन पंचनि मिलि मूटी हूँ कसय चाहि बसेसा । टेका ।
मम तीर मोरी लती बारी अमुन तीर करिहाना ।
सानी बिरही मेरे नोपजै पंचू मोर किसाना ।
कहूँ कबीर यह प्रकथ कथा है कहतां कही न जाई ।
सहज भाइ जिहि ऊपजै ते रमि रहे ममाई ॥१॥

कबीर की आत्मा प्रियतम से मनुहार करती कहती है कि हे प्रियतम । अब मुझे प्राप अपने देश में ले जसो । इस संसार स्त्री विशेष में मुझे यहाँ के माया आकर्षणों (पंचनि) के सम्पर्क में लूट लिया है । गंगा और यमुना धाराएं इका और पिक्का के तट पर मेरी बेटी-बारी और ललितान हैं—मेरा सर्वस्व वही है यद्यपि मेरी बलि बही है । अब तो पाँचों जालेशिखा लठा मन तथा साधनी बुझि यही मेरे क्षेत्र की वास्तविक उत्पत्तियाँ हैं जिन्हें काम क्रोध मद मोह स्त्री इषकों ने उत्पन्न किया है । यद्यपि मुझे इस धनस्था से सवारो । कबीर कहते हैं कि संसार के प्रभुत्व क्रिया-व्यापार की कथा और उससे मुक्ति का उपाय अकथ्य है । जिस प्रक्रिया से सहज समाधि प्राप्त की जा सकती है उसे जसी में लया हुआ है ।

अब हम सकल कुसल करि मांता
स्वाति भई तब गोप्यद जाना ॥टेका॥

तम में होती कोटि उपाधि उसटि भई सुख सहज समाधि ॥
जम में उसटि मया है राम बुझ विसर्या सुख कीमा विद्याम ॥
बैरी उसटि भये हैं भीता सापत उसटि सबम भये भीता ॥
घापा जानि उसटि छे घाप तो नहीं व्यापे तीस्य ताप ॥
धम मन उसटि सनातन हुआ तब हम जानी जीवत भूवा ॥
कहै कबीर सुख सहज समाधि घाप न करी न घोर डराऊ ॥१५॥

स्वादि=साधि । योग्यद=योग्य प्रभु ब्रह्म । उपाधि=व्याधियां ।

सबम=स्वजन हितैषी ।

कबीर कहते हैं कि जब मैं प्रभु को जान लिया तभी जित को साधि हुई, हमनिष् सब तो मेरी कृपम ही कृपम है ।

मसार की मायामिष्ट होने की जो स्वाभाविक गति है उससे विपरीत घाबरन कर घर्षावृत्तियों को जड़ोग्मुख से विदुम्मुख कर देने से जो सरीर की कोटि-कोटि व्याधियां भी वे समस्त सहज समाधि में परिवर्तित हो गईं । जब काम भी बहम कर बुद्धे राम सम प्राप्त और प्रिय हो गया है और इस प्रकार मैं बुझ को विस्मृत कर मुक्त-नाम कर रहा हूँ । काम कोष भव मोक्ष मोह धारि जो घात्या के राज के वे घब दाम बन कर निज रूप में काम घा रहे हैं । घास्त जैसे कुमारी घाबरन भ्रष्ट भी सज्जन रूप में परिवर्तित हो गये हैं । यदि मनुष्य अपनी वृत्तियों को मलमूली कर दे तो उस वैदिक वैदिक भौतिक—तीनों तारों में से कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता । जब मैं जीवन-मुक्त की स्थिति में आ गया तभी मेरा मन जो मनार माया में उलझा रहता था निर्मल हो कर अपने प्रकृत रूप (जिम रूप में ईश्वर ने उसे प्रदान किया था) में आ गया ।

कबीर कहते हैं कि मैं सहज-समाधि में अपने को लपकाकर भुग साम करूँगा और मनार-तारों के भय से मैं तो स्वयं मयमीत हाऊँगा और मैं किसी को मयमीत करूँगा ।

विशेष—यह कीटक पुण्य भोगीन पर धातु है । भोगीना मैं पनि के निग मर के बीर का मयमीत बड़ा प्रिय है ।

सठी भाई घाई ग्यान की घांधा रे ।

भम की टापी सब उडाणी माया रही मैं बांधा ॥१६॥

हिति जत की हूँ पूनी गिरांनी माह बमोडां फूटा ।

निस्ना छानि बरी पर ऊपरि बुझधि का भांडा फूटा ॥

जोग जुगति बरि सगों बांधो निरबू बुद्धे मैं पाजो ।

बूझ बरन बाया का निबन्धा हरि की गति जब जानी ।

घाँधी पीछे जी जस बूठा प्रम हरी जन भीना ।

बहै कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम भीना ॥११॥

टाटी = टट्टी छप्पर । उजानी = उड़ गई । बूनी = छप्पर को रोकने लिए एक प्रकार की टैच आदमी ने भी नागमती के विधोय वर्णन में इस बस्तु का उल्लेख किया है । बनीहा = छप्पर को मजबूत करने के लिए जगह भिरे पर गमाये जाने वाला कूच का लम्बा-सरा एक भाग । कबधि = कबुडि । बठा = बरता । भान = भानु, सूर्य । पीना = पीन ।

कबीर कहते हैं कि हे संतो ! ज्ञान की घाँधी घाँधी जिसमें माया-बन्धनों से बंधी भ्रम की टट्टी छप्परिया लट होकर उड़ गई । ज्ञान—घाँधी के घाने ही निष्ठा प्रम ईश जगित भावना की बुनियाद बिग गई एक मोह का बनीहा भी टट गया । इस प्रकार लुप्ता की छान बर—मसार—से प्रभव का पड़ा तथा कबुडि का जेब गुप्त गया कि यह किस गलत मार्ग पर भी । हे संतो ! जीवात्मा ने यह छप्पर बड़े पक्क सूबंक बांधा का जिनगे ज्ञान की एक बूझ भी इस में न पड़ सक किन्तु इस ज्ञान घाँधी ने इसे छटाकर शरीर के पापों कपी कड़ को निकास बाहर किया । इस घाँधी के परबान् प्रभु भक्ति के जिस वन की बर्षा हुई उससे प्रभु प्रसी भोज गये । कबीर कहते हैं कि इस भानि ज्ञान—प्रमादर क उदित होत ही सामानाधिकार विहीन हो गया ।

बिबोव - साग रूपक कृपातिशयोक्ति धर्मकार ।

लेख पटि प्रमट भये राम गई साधि सरीर कनक की नाई । ॥८॥

कनक कसौटी असें बसि लेइ सुनारा सोधि सरीर भयो तन सारा ।

उपजत उपजत बहुत उपाई मन बिग भयो तबै पिति पाई ॥

बाहिर पोखत जनम गवाया उममनी ध्यान बट भीतरि पाया ।

दिन परचै तन काँब कयाग परच कंचन भया कबीरा ॥१०॥

शरीर को दौमिक प्रतिपादो से कचन के समान शुद्ध किया है तभी हृदय में प्रभु के बसंत हुए हैं । जिस प्रकार स्वर्णकार कसौटी पर कंचन कर स्वर्ण को शुद्ध कर कंचन बना लेता है उसी प्रकार योग-साधना से मैंने शरीर को शुद्ध किया । हृदय ॥ प्रभु भक्ति उपबाने के लिए अनेक प्रयत्न किये किन्तु जब कचन मन पूर्ण रूप से छात हो गया तभी शान्तिपूर्ण स्थिति भी प्राप्त हुई । मैंने व्यर्थ समस्त संसार में प्रभु को ढोखते हुए जीवन व्यर्थ कर दिया उम्मीद की भ्रान्तिस्थिति से मैंने उठ हृदय ॥ ही प्राप्त कर लिया । प्रभु मे बिना परिचय के तो यह शरीर कबले मांस के समान प्रमुख था किन्तु उन्ने साक्षात्कार होने ही यह बिबुध कचन के रूप में परिवर्तित हो गया । तुमही ने भी कहा है —

बट सुबराहि छत संजति पाई । पारस परस कुवात मुहाई ॥

हिडोसनां तहाँ भूनें आतम रीम ।

प्रम भगति हिडोसनां सब सतनि की बिद्याम ॥टेक॥

बद सूर दोह सभवा बक भासि की डोरि ।

भूनें पब पियारियां तहाँ भूनें जीय मार ॥

दावस गम के अतरा तहाँ प्रमूत की दास ।

जिनि यह प्रमूत आपिया सो ठाकर हम दास ॥

सहज सु नि की नेहरी गगन मइस तिरिमीर ।

दोऊ कुन हम आगरा जो हम भूनें हिडोस ॥

अरध अरध की मगा जमुनां मूल कबल की घाट ।

पट बक की गागरी त्रिबेणी संगम बाट ॥

नाद ब्यंद की नाबरी राम नाम कनिहार ।

बहै कबीर गुण गाइ म गुर ममि अठरी पार ॥१८॥

प्रेम मरिनि के हिडोने पर समस्त सत जन रमण करन हैं । जसी हिडोने पर कबीर मूल रहा है ।

जिम भाति हिडोम में सो लम्ब होने हैं उसी प्रकार इह पियसा के दो स्तम्भ हैं जिनके मध्य बकनालि—सुपुम्मा—की डोर बास रखी है जिस पर पाशों मानेन्द्रियां झमकी हैं प्रबान् समस्तचित्त वृत्तियां वही केन्द्रित हा गई हैं—मर मन भी वहीं मूलता—रमता है । जिम मूल्य स्वान पर—ब्रह्मरम्भ में—ब्रह्म आदिष्यों के प्रामोद मनुग प्रकाश प्रकाशित रहता है वही प्रमूत का कण है । जिम साधन ने इस प्रमूत का पान कर लिया वह हमारा स्वामी है हम उसके सबक । मूल्य सिन्धर पर महम समर्पण म ही हमारा पीहर है महा भूमकर हम अगला निरकन एक स्वमुर कुम प्रबान् लोक एक परमात्म दाता को ही अ ठगा प्रधान कर देगी ।

धब हमरा रूपक प्रस्तुत करन हए कबीर कहने हैं कि कइतिनी मनाबार बक क पात्र में दहा-पियसा कपी मायी हाण पट् बजों की गगरी का जगकर—मरन कर—बाट्ट के संगम पर गहुक कर बिच्छोड़ करेयो जिमने आ अतए नाइ उतएल होया बही इह तीर्थ स्वम म नीरा होगी जिम नाम-अमरन म नया जायया । कबीर कहने हैं कि हे जीव ! तू राम का बुगगान कर में जिमम इह ममाज-मरिना क पार उतरा जा मर ।

को बीन प्रम मायो रो माई का बान ।

राम रसाइण मात रो माई का घोमे ॥टेक॥

पाई पाई तू पुतिहाई, पाई का तुरिया बेबियाई रो माई की बान ।

एम पाई पर बिचुराई तू ग्य बाणि बनायो रा माई का बान ॥

नाथै तांना मार्ये बांमां नाथै कूच पुरामा रो माई को बीनें ।

करगहि बंठि कबीरा नाथै भूहै काट्या तांमां रो माई का बीनें ॥१६॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के इस अनुग्रह वस्त्र को हे सति ! कौन बुनेगा । मैं तो भय राम रसामन में मग्न हूँ और कौन इस सुख को प्राप्त करना चाहती है । हे बुनकर सति ! तुने अपना सगस्त जन पाप-कर्मों में खर्च कर डाला अब इस भक्ति-वस्त्र को कौन बुनेगा (वस्त्र बुनने में कुछ पूजी की आवश्यकता होती है न) बनकर सति ! माया आकर्षणों में लिप्त रह गयी अब इस प्रभु-भक्त वस्त्र को कौन पूरा करे । बुनकर के अभाव में ताना-बाना दोनों हजर हजर हो रहे हैं एवं वस्त्र बुनने में बड़ी पुरातन डर्रा बच रहा है जिसमें विषय-वासना ही प्रभुत्व थी । इसीलिए करने पर कबीर यह देखकर प्रभु-भक्ति वस्त्र बुनने बैठ गये कि काल कपी बूहा प्रायु को समप्त कर रहा है ।

भाव यह है कि संसार पीछे माया-जब छोड़ क्षीम ईश्वर-भजन करो ।

मैं बुनि करि सिरांना हो राम नासि करम नहीं ऊवरे ॥८॥

वस्त्रि कूट जब चुनहीं भू का तब हम सुगन बिचार ।

सरक परके सब जायत हैं, हम जरि चोर पसार हो राम ॥

तांनां लीन्हां बांनां सीन्हां सीन्हें गोंड क पञ्जा ।

इत उत चितवत कठवन सीन्हां माई बसवणां डळ्ळा हो राम ॥

एक पग दोइ पग त्रपग सर्वे सति मिसाई ।

करि परपच मोट बधि भाये किसि किसि सबै मिटाई हो राम ॥

तांनां सनि करि बांनां बुनि करि छाक परी मोहि ध्यानि ।

कहै कबीर मैं बुनि सिरांमा धामत है भगवांमा हो राम ॥२॥

वस्त्रि=वस्त्रि । कूट=कोने में कोव—विद्या का । भू का=स्नान के मुकने की ध्यानि । पञ्जा=पाव भर । संवे=बीरे-बीरे । किसिकिसि=बीरे-बीरे । छाक=सुरम घोडन करनेवा जैसा ।

कबीर कहते हैं कि मैंने सांसारिक कर्मों का समुदाय जानना बन्द कर दिया क्योंकि इन कर्मों के द्वारा संसार से मुक्ति सम्भव नहीं । वस्त्रि विद्या में जिस समय स्नान कपी सांसारिक चीजों की व्यभिच ध्यानि था रही थी भाव यह है उनकी कुरंदा देखकर हमने अपने विषय में कुछ चकन अनुमान किया । सही समय मुझे यह आभास हुआ कि यम-निबन्ध-यमम कपी पुनो के जागने पर भी यह विषय-वासना का चोर मेरे भीतर बस आया । सभी मैंने ताना-बाना पूर सूत के पाव-पाव के पोले आदि एकत्र कर भिये भर्त्सि अपने सम्पूर्ण प्राप्य की भँकर इस संसार से कहीं दम्प्य जाकर अपने सुकर्मों का वस्त्र बुनने का निश्चय किया । कल यम बढ़कर बीरे

बीरे हृमन तन झुंफकों के धबूरे तान-वान में धब्बे कयों की सजि मिलाने का प्रयास किया। किन्तु यहाँ जो विषय-वासना में पड़कर पापों की पठरी बाँध सी सी वह बीरे-बीरे मट्ट हुई। इस भाँति सत्कर्मों का ताना-बाना बान मुझे बस्तूत ब्राह्म भोग्य—प्रभु-भक्ति—का ध्यान प्राया। कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति में प्रवृत्त होते ही मैं कर्म-निरत हो गया—यह सब प्रभु जानत हैं।

विषय—भोकभुज पर भावत और घावत ही क्या भोकभुज की ही संकी लक्षणता ने कबीर के असीम धर्म की सीखि में अपूर्व योगदान दिया है।

तननां सुननां लज्जा कबीर, राम नाम मिलि लिया छरीर ॥१॥

जब सग भरों नली का बेह सब सग टटै राम सनह ॥

ठाढी रँवै कबीर की माई, ए सरिका क्यू जीव सुदाइ ॥

कहै कबीर सुनहू री माई पूरणहार अभुवन राई ॥२॥

कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हो गया हूँ इसीलिए कर्म-निरत हो कम बरत भुज का व्यापार खान में तो प्रभु भक्ति में अनुरक्त हो गया हूँ। जब तक मैं इस जीवन-भक्तिका पर धाबु नहीं मूत लटका रहूँगा तब तक मैं तो राम में प्रीति नहीं रखी माय यह है कि जीवन-मयन्त मैं प्रभु-प्रमानुरक्त रहूँगा। कबीर की मा धर्मा माया—जिसे वह बहुत प्यसबित हला रहा था धावर्धान्वित है कि यह जीव मुझ प्यक होकर जीवित कैस है किन्तु कबीर माया की (भूटी) माँ का समझते कहते हैं कि जीवनदान देन वाला तो अमर गतिमय प्रभु है।

जुगिया म्याइ मरे मरि जाइ ॥

भर जाजरी बलीडी टेडी भीमोरी डर राइ ॥३॥

मगरी सजो प्रीति पाप सू डाडी देहु मयाइ ॥

छींकी छोडि उपरांह डी बाँधो ग्यु जुगि जुगि रहो समाइ ॥

बसि पट्टी द्वारा मु दावो त्यागो पूत घर परी ॥

जेठी धीय सासरे पटवो ग्यु बहुरि न दाव केरी ॥

महुरी धीइ सबै कुस लोयो तब डिग बैटन पाई ॥

कहै कबीर माय बपरो की किति किति सब चुकाई ॥४॥

जुगिया—जग। जाजरी—जर्जर। बलीडी—छपर के बीच में भीतर की

घोर लपटे वाला एक बाँस। टेडी—टटा। भीमोरी—जहाँ छपर के प्रथम भाग में पानी बू-बू कर गिरता है। मगरी—छपर की बमर। पापे—पाप। माय मिट्टी पचवा पचोई ईंटों के बने हवाब के एक विशेष प्रकार के स्तम्भ जिन पर छपर के नीचे रिये रहते हैं। डाडी—मट्ट की छपर में जो लपटे की एक पचरी होती है। धीय एक विशेष प्रकार का लपटने वाला भगना या जिन पर बाब भोग्य पचाव

सुरक्षा की दृष्टि से रख दिये जाते हैं। 'कृष्ण-साहित्य'—विशेष रूप से गुरु साहित्य मेइसका पर्याप्त वर्णन है, यथा—

मैं कामक बाहियन को छोटी लीकी केहू बिधि पायो ।

बी=को । परहूबी=बड़े रतने का स्थान विशेष जो एक प्रकार से मकालों में बनी घंगीठी के ऊपर की घिसी के समान होता है । बेठी बीय=बड़ी पुत्री यहाँ तात्पर्य कृष्णसिनी से है । मू=बिचल । सहरू बीय=छोटी पुत्री यहाँ माया । बपरी=बपुरी बेचापी ।

कबीर कहते हैं कि हे बीब ! यदि तू प्रमथ सांसारिकों की भांति मरना चाहता है तो मर जा किन्तु तू तनिक यह तो ध्यान रख कि तेरा शरीर कभी मरना जबर हो चुका है, विषय-वासनाओं के बन्धन से बनेका कभी शरीर का मेकल्ल भूक पया है जिस से न जाने कब कर्पा की घौसाटी कभी धासका घा पड़े ।

मे प्रभु प्रेम के पाकों पर शरीर को छोड़ दूंगा जिसमें नाम-जप की बीड़ी लग जायेगी । उस स्थान पर प्रभु प्राप्ति के फल को ऊँचे पर ही रखूँगा जिससे वह मेरे लिए बहुत समय तक सुखित रहे । इस घर के द्वार बिलसे मन बाहर जाता है पसहंडी कपी प्रकृष्ट से बन्ध करवा दूंगा । कृष्णसिनी कपी बड़ी लड़की को उसके स्वसुर गृह—वास्तविक घर शून्य खिलर पर—पहुँचा देंगे जिससे वह पुन लौट कर इस संसार में न आ सके । माया कपी छोटी लड़की ने तो समस्त कुस—संसार—को सम्पर्क में लात डी नष्ट कर दिया । कबीर कहते हैं कि यह प्रपना-मपना बाल्य है छोटी का दिया हुआ बड़ी लड़की—कृष्णसिनी—को करना पड़ रहा है ।

विशेष—बपक नामबपक सम्कातिषयोक्ति धावि असकार ।

मन रे आगत रहिये माई ।

गाछिस होइ बसत मति सोवै बार मुसे घर आई ॥८६॥

पट चक्र की कनक कोठड़ी बस्त माब है सोई ।

ठासा कृषी कुनफ के लामे उपड़त बार न होई=

पंच पहरवा सोइ गये हैं बसत आगण लागी ।

भुरा मरण व्यावे कुछ माहीं गगन मडल न लागी ॥

बरत विचार मनही मन उपजी मां कहो गया न आया ।

नहै कबीर संसा मत्र छूटा रांम रतन बन पाया ॥८७॥

गाछिस=चतनागुय । बार=पंच बार—काम क्रोध मद्य लोभ मोह ।

पंच पहरवा=पंच शामश्रिया । बसत=कृष्णसिनी ।

कबीर प्रपन मन को प्रयोजन बन हुए कहते हैं कि हे मन ! तू पतनासूय्य हो अपनी पुत्री का मन में धम्यवा माया की बार का शरीर न घर में प्रवेश हो जायगा ।

महं शरीर पञ्चभूत स्वर्ण-कोठरी है जिसमें कुण्डलिनी मुक्तावस्त्रा में पड़ी है। किन्तु जब प्राणायाम द्वारा कुण्डलिना चक्रों का भ्रमण करती हुई ऊपर जायेगी तो समस्त रहस्य प्रकट हो जायेगा। इस अवस्था में पञ्चवक्त्र शरीर की पाँच शान्तिप्रिया स्त्री पहरेदार या समस्त क्रिया व्यापार का संवाहक है। सो मने हैं यद्यपि उन्हेने अपनी मति स्थिर कर दी है। उनके सोते ही कुण्डलिनी जाग ययी और वह सूर्य की घोर प्रसर होने लगी वह ब्रह्मरन्ध्र पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने पर फिर ओवात्मा को जन्म-मरण का भय नहीं रहता। मन में विचार करते ही करते यह सिद्धि प्राप्त हुई है यद्यपि मन की वृत्तियों को प्रत्यर्मुली कर देने पर वह प्राप्ति हो गई इसके लिए मुझे कहीं इधर-उधर न भटकना पड़ा। कबीर कहते हैं कि इस प्रकार राम स्त्री प्रभुस्य रत्न को प्राप्त कर मैं संसार-सद्यसे छूट गया।

बसन्त बसन्त सबको कहत है नां जानों बैकुंठ कहाँ है ॥टेक॥
ओवन एक प्रमिति नहीं जानें सातनि हो बैकुंठ बपानें।
जब सग है बैकुंठ की भासा तब सग नहीं हरि वरम निवासा ॥
कहैं सुनें कसं पतिप्रदये जब सग तहाँ प्राप नहीं जाइये ॥
कहैं कबीर यह कहिये चाहि साध संगति बैकुंठहि चाहि ॥२५॥
कबीर कहते हैं कि सब प्रभु सोऊ—पुण्यगढ़ को जाने को कहते हैं किन्तु उनका माय किन्नी को भात नहीं है। जो व्यक्तित उस एक ब्रह्म की सीमाओं—व्यक्तियों—से प्रभवत नहीं वह तो व्यर्थ में ही बैकुंठ की बात करता है। उसे प्रभु स्वान का पना भी नहीं। जब तक मन में बैकुंठ पहुँचने में कोई कामना प्रभुत्व है तब तक प्रभु वरपों में निवास असम्भव है। उस प्रभु-सोऊ की बताई गई बातों को जब तक स्वरूप न देख न बिबास बिज व्यापार पर कर? कबीर कहते हैं कि मैं यह किने नयम्यऊ कि तामु संगति न ही प्रभु का नाम है—वही बैकुंठ है।

अपने बिचारि असवागि बीज सहज के पाइये पाव जब दीजे ॥टेक॥
दे मुहुरा सरांस पहिराऊ मिकसी जीन गमन दीगाऊ।
बलि बैकुंठ होहि मे तारी बकतिन प्र म ताजनें मारु ॥
जब कबीर ऐसा धमयाग येइ कतेब यहु ये ग्याग ॥ २॥

कबीर कहते हैं कि ह साधक! धारमविचार की सक्ती करो और बहुत समाधि की रसाय में वंद रहो—प्रभवत होयो मन को प्रकाश का मुहुर पटना निर्वचन में कर सो और उसही वृत्तियों की घनमुली कर आपन कम के सुख-सिद्धि की योग उमे शीघ्राया। है मन! जब तुम्हें प्रभु सोऊ में जा कर मेरा उदार रूप और वह प्रभु पर मगुली शक्ति मे प्रम का रूप बाबुका माग दू जिससे तू प्रभु प्रभावुराल हो जाय। कबीर कहते हैं कि ऐसा ही साधक दीज होगा है जो बेर-गान्न करान बादि कई बातों के पक्ष में दूर रहता है।

अपने मैं रंगि आपनपी जानू

जिहि रंगि जानि ताही कू मानू ॥टका॥

अमि अंतरि मम रंग समाना सोग कहै कबीर बीरामा ॥

रंग न भीमै मूरखि ओई जिहि रंग रंग रह्या सब कोई ।

ये रंग कहहुं न भावै न जाई यहै कबीर तिहि रह्या समाई ॥२६॥

कबीर कहते हैं कि मैंने जब अपनी वृत्तियों को अन्तर्मुखी कर दिया तबो मुझे अपने वास्तविक रूप—कि मैं भी ब्रह्माक्ष हूँ—अतः मेरा वास्तविक प्रिय ब्रह्म ही है—के दर्शन प्राप्त हुए । जिसने भी प्रभु के रंग को पहचान लिया मैं उसी को सम्मान दूंगा ।

मेरे मन में प्रभु-प्रेम का रस समाया हुआ है किन्तु संसार मुझ सांसारिक-आचरणों से बिरह वेध पावन समझता है—

‘रस बिगोमी न जियै धियै ती बीर हय ।’

मूर्ख अज्ञानी प्रभु के प्रेम के रस को नहीं पहचान पाते यद्यपि समस्त सृष्टि के अणु-अणु में उसी की कान्ति है । वह रंग इतना प्रगाढ़ है कि कभी झूटा नहीं है कबीर उसी रंग में (आपावबूझ) रंगा हुआ है ।

बिरोध—महा कवि कूरवास ने भी इसी भाव का पद कहा है ।

‘आपुन पी आपुन ही में पावो ।

अन्नाई सब भयो अजिमारो अतगुन भेद बत यो ॥

ज्यों कुरंग-नामी कस्तुरी बुझत छिछर मुलादी ।

फिरि बेत्यो जब बेतन हँ करि, आपुन ही तनु जावो ॥

स्मरना एक नबेरो रासि जे तुम्ह अपनै जन सू काम ॥टका॥

ब्रह्मा बड़ा कि जिनि क उपाया बेद बड़ा कि जहाँ बँ धाया ॥

यह मन बड़ा कि जहाँ मन भावै रास बड़ा कि रासहि जानै ।

कहै कबीर हूँ जरा उवास तीरथ बड़े कि हरि के दास ॥२७॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! यदि आपकी अपने मक्तों में स्नेह है तो एक मगड़े को निपटा दो । वह यह कि ब्रह्मा बड़ा है या जिसने हमें उत्पन्न किया है वेद बड़े हैं अथवा वह बड़ा है जहाँ से वेदों का उद्भव है । यह मन बड़ा है अथवा वह प्रभु जिसमें सब यह यथा है अथवा इन सबसे बड़े स्वयं आप हैं ? यह सब बातें आप ही जान सकते हैं । तीर्थस्नान बड़ है या उनसे भी बड़ हैं प्रभु-भक्त भाव यह है कि तीर्थस्नान की अपेक्षा आनुसंगति अधिक आवश्यक है । कबीर तो अब इस मगड़े से उबार हो गया है—वह केवल प्रभु की ही सर्वोपरि भावता है ।

विशेष— ब्रह्मा ब्रह्मा कि जिनि क उपाया'—से यह समित होना है कि शरीर का मय्या कबीर परब्रह्म को ही मानते हैं जबकि हिन्दुओं की पौराणिक साम्प्रदायानुसार ब्रह्मा ही शरीर का निर्माता है। किन्तु इस विचार वैभिम्य से कबीर के अभिप्रेत पर्य को पाठक तक पहुँचाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

दास रांमहिं जामिई रे श्री न जाने कोइ ॥टेक॥
 काजम देख सब कोई अपि चाहन मांहि बिनां ।
 जिनि सोइनि मन मोहिया ते सोइन परवान ॥
 बहुत भगति भौसापरा नांनं बिधि नांनं भाव ।
 जिहि हिरव थोहरि भेटिया सो भेद कहूँ कहूँ ठाव ॥
 दरसन समि का कीजिये जौ गुन नहिं होत समान ।
 सीधब नीर कबीर भित्त्यो है फटक न मिल पसान ॥२८॥

कबीर कहते हैं कि प्रेम का अन्त के प्रतिरिक्त अन्य कोई नहीं जानता। जिस प्रकार नेत्रों में काजल वा सभी डालते हैं किन्तु वह सुन्दर नेत्रों में ही घोसा जाता है। नेत्र की जिन सुन्दर पुतलिकाओं ने मन को मोहित कर दिया वे ही नेत्र प्रामाणिक रूप से सुन्दर हैं। संसार-भाव में विविध प्रकार की अनेक यत्नि-व्यवस्थाएँ हैं किन्तु जितके माध्यम से हृदय में प्रभु के दर्शन हो जाय वह यत्ति तो किसी ही किसी—विरामे को ही प्राप्त है। उन प्रभु भक्तों के दर्शन करके ही है मानव। क्या साम यदि तुमने स्वयं में उसके समान गुण उत्पन्न न किये। कबीर को तो प्रभु-भक्ति स्वी समुद्र का पवित्र जल प्राप्त हो गया है, हे जीवात्मा! तुम्हें चारा घोर भटकने से तो परवार की भी प्राप्ति नहीं हो सकती।

कसें होइगा मिभावा हरि सना

रे तू बिप विकारन तजि मना ॥टेक॥

रैतें जोग जुगति जाग्यां नहीं तैं गुर का सबद मान्यां नहीं ॥

गंड़ी नेही देखि न पूमिए संसार देखि न भूसिए ।

कई कबीर मन बहु गुमी हरि भगति बिनां दुख फुल फुलो ॥२९॥

कबीर कहते हैं कि हे मन! तू विषय-विकारों का परित्याग कर दे अन्यथा पाप-यक-पूरित शरीर ने प्रभु ने जिन प्रकार विभक्त होया ? हे मन ! तने न तो वैदिक श्रद्धाओं को प्राप्ति घोर न मद्भुत के उपदेश वा पावन किया जिसम प्रभु प्राप्ति सम्भव होती। तू इस शरीर का जो निरा कदा है व्यर्थं व्यभिचान मन कर घोर न पनार के विभिन्न माया-आकर्षणों में बढ़ कर अवेग हो। कबीर कहते हैं कि इन प्रकार में जाते बिठने हीं गुप्त पदो न हों प्रभु भक्ति बिना के मद्भुत ही दुःख है।

कासू कहिये सुनि रामा सेरा मरम न जामे कोई जी ।
 दास बवेकी सब मसे परि मेद न छाना होई जी । टेका ॥
 ए सकल ब्रह्म ह तें पूरिया भरू बूजा महि धामि जी ।
 मैं सब धट अतरि पेयिया जब देस्या नैन समान जी ॥
 राम रसाइन रसिक हैं धवभुत गति बिस्तार जी ।
 भ्रम निहा जी गत कर ताहि सूझे संसार जी ॥
 सिब सनकादिक मारदा ब्रह्म सिया निब बास जी ।
 कहै कबीर पद पक्यजा धब नेका चरण निवास जी ॥१॥

मरम—रहस्य । बवेकी—बिबेकी जानी । छाना—पाया । पेयिया—देख
 दिया । पक्यजा—पकज । नेका—पास निकट ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी महिमा-बलून किंच से कक कोई
 तुम्हारा भेद जानता ही नहीं । आपके भक्त बड़ जानी हैं किन्तु वे भी आपका भेद
 नहीं पा सकते । इस समस्त ब्रह्माण्ड में आप परिपूर्ण हैं और फिर भी आपका स्वान
 कोई दूसरा ही है । मैंने जब अपने हृदय बट को समझता देखा तो आपके दर्शन क्रिये
 आपकी बनि वही प्रकार है जिस गांठि नेत्रों से देखते तो सबको हैं किन्तु हम स्वयं
 अपने नेत्रों को (बिना दर्पण आदि के) नहीं देख सकते आपके हाथ ही समस्त क्रिया-
 व्यापार संवाहित होते हैं किन्तु आपके दर्शन नहीं हो पाते । आपकी बंति परम विशिष्ट
 है । प्रभु ! आप उचितों के लिए किसी अमूर्त्य रसायन सृष्ट हैं । जो इस संसार में
 ध्यान भि को विनष्ट कर देता है उसे ही संसार का वास्तविक रूप दृष्टिगत होता
 है । धिब सनकादिक एवं मारदादि ने ब्रह्म को ही अपना निवास बना लिया है
 अर्थात् वे जहमें ही रम गए हैं । कबीर कहते हैं कि जब येरा मस भी प्रभु के पद
 पदों में ही होला ।

विशेष—‘धिब सनकादिक मारदा’—ये समस्त वीर्यविक्रम भवि और (धिब)
 देवता हैं ।

मैं डोरे डरे जाऊंगा तो मैं बहुरि न भोजनि खाऊंगा ॥ टेका ॥
 सूत बहुत कज्जु बोरा तार्ये साह से कंधा डोरा ।
 कंधा डोरा जागा तब जुरा मरण भी मागा ॥
 जहाँ सूत कपास न पूर्ण तहाँ वसे एक मूर्ख ।
 उस मूर्खी सू चित जाऊंगा तो मैं बहुरि न भोजनि खाऊंगा ॥
 मेरे बंड एक छाया तहाँ वसे एक राजा ।
 तिस राजा सू चित जाऊंगा तो मैं बहुरि न भोजनि खाऊंगा ॥

जहाँ बहु हीरा बन मोती तहाँ तब साइ लै जोती ।

तिस जोतिहि जोति मिलाऊंगा तो मैं बहुरि न भोजलि भाऊंगा ॥

जहाँ ऊनी सूर म चंरा, तहाँ देव्या एक धनदा ।

उस धानन्व मू पित साऊंगा तो मैं बहुरि न भोजलि भाऊंगा ॥

मूल बध इव पावा सहाँ सिम गणस्वर रावा ।

तिस मूलहि मूल मिलाऊंगा तो मैं बहुरि न भोजलि भाऊंगा ॥

कबीरा साभिब तोरा तहाँ गोपन हरी गुर मोरा ।

तहाँ हेत हरी चित साऊंगा तो मैं बहुरि न भोजलि भाऊंगा ॥११॥

भोजलि=भाषी यहाँ सबी के धर्म में प्रयुक्त हुआ है । चोर=चोड़ा
धन । कबा=साधुओं के चारण करने का एक वस्त्र विशेष । बुरा=बुरा
बुढ़ावस्था । भौ=भय । पुनी=हई की काठने से पूर्व बनाई जाने वाली एक बत्ती
सी । मुनी=मुनि ब्रह्म । राजा=स्वामी ब्रह्म । लै जोती=निरंजन ज्योति । मूल
बध=मूलाधार बन्ध । सिद्ध बलेश्वर रावा=सिद्ध रावा यक्षपति कुण्डभिनी ।

कबीर कहते हैं कि यदि मैं प्रभु के प्रेम मार्ग पर अग्रसर हो गया तो हे
सखि ! मैं फिर लौटकर इस संसार में नहीं आऊंगा ।

इस संसार में कर्म करी मूल का कोई धोर धोर नहीं पत- जसमें पड़ने की
पनेजा कबा चारण करना विरक्त होना अधिक अव्यक्त है । संसार से विरक्त होने
पर प्रभु-मनि को धारण करने के कारण जल-भरण का जय समाप्त हो जायेगा । यहाँ
मूल कपास एवं पुनी धादि वस्तु कोई भी सांसारिक उपकरण नहीं है वहाँ ब्रह्म का
निवास है । मैं उन ही परम प्रभु से प्रेम करूँगा धोर पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा ।
मेरे मन नगर के अनुपम (गुण्य) जवन में एक राजा—ब्रह्म—का निवास है जब मैं
उसी राजा की भक्ति करूँगा धोर इस संसार में नहीं लौटूँगा । जब धूम्य प्रदेश में
धार्मिक मात्रा में हूँ तो धोर भोगी हूँ एवं वही निरंजन ज्योति का वास है । मैं उसी
नर-ज्योति स्वप्न से धारणी धारणा की दीप-ज्योति मिलता हूँगा । जहाँ मूर्ध एवं
वस्त्रा की भी भक्ति नहीं है वहाँ—गुण्य—स्वप्न—पर ब्रह्मानन्द की प्राप्ति हुई । जब
मैं उसी धामन्य में विरमण्य रहूँगा धोर हे सखि मैं अब पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा ।
मूलाधार बन्ध में एक ऐसा स्वप्न है जहाँ निद्रिचरन यक्षपति—इस ब्रह्म प्राप्ति में
निद्रि प्रधान करने वाली कुण्डभिनी का वास है । उस मूल स्थिति को मृष्टि के मूल
इस ब्रह्म में मिलता हूँगा धोर फिर इन नृकार में नहीं आऊँगा । कबीर कहते हैं कि
वहाँ ब्रह्मानन्दी साधक के गुरु का वास है—गुण्य यह मैं वहीं मेरे भी गुरु का मैं भी
प्रभु-म के कारण धारणी चित्तवृत्तियों को वहीं केन्द्रित कर रहा हूँ धनः जब मैं इस
संसार से नहीं आयेगा ।

संतो पागा टूटा गयन बिससि गया सबद जु कहाँ समाई ।

ए संसा मोहि मिस बिस ब्यापे कोइ न कहै समझाई ॥३१॥

नहीं ब्रह्म ब्रह्म पुनि नहीं पंचतत भी नहीं ।

इसा प्यंगुला सुखमन नहीं ए गुन कहाँ समाहीं ॥

नहीं प्रिय द्वार कभू नहीं तहियो रचनहार पुनि नहीं ।

बोवनहार प्रतीत सदा संधि मे गुन तहाँ समाहीं ॥

सूटे बेई बेई पुनि सूटे जब तब होइ बिनासा ।

तब को ठाकुर प्रब को सेवक को काकै बिसबासा ॥

कहै कबीर महु पमन न बिससै जो पागा उनमानी ।

सीसै सुने पदों का होई जो नहीं पदहि समानी ॥३२॥

बिससि = बिससित । ब्रह्म ब्रह्म = ब्रह्मात्मक । प्यंगुला = बिड़ शरीर । पंचतत = पंचतत्त्व
विधि बस पावक भगन समीर ।

कबीर कहते हैं कि हे सन्तो ! जीवन का वह सूत्र टूट जाने पर शरीर-वत्ता समाप्त हो जाती है तो गुन का अनुपवेश कहाँ समावेगा ? मुझे तो यही आश्चर्य प्रहर्षित वस्तु करती है कि जीवात्मा नुक-उपवेश द्वारा किस प्रकार जीवन्मुक्त होगी ? शरीर की सत्ता समाप्त होने पर ब्रह्मात्मक शरीर पिण्ड तथा पंचतत्त्व एवं इन्द्र-पिण्ड आदि का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता । न गुह द्वार प्रचला सुख-मृतक के लिए तो कोई भी नहीं रह जाता । उस अगम्य अनादि ईश्वर में ही आत्मा का लय हो जाता है । यह जीवन सूत्र टूटा है, मरता है और यही जीवन-कर्म चलता रहता है इसी के द्वारा जो पहले कभी स्वामी रहा होगा उसे किसी का सेवक बनना पड़ता है । कबीर कहते हैं कि इस ज्ञान के अन्तर्गत मान से कुछ नहीं होता वास्तविक तत्त्व की हृदयवत्त कर सम्मान प्रशस्ती से ब्रह्म से तत्त्व हो जाने पर शून्य—ब्रह्म से आत्मा विलय नहीं होता ।

ता मन कौं खोजहु रे भाई तन छूट मन कहाँ समाई ॥३३॥

समक सनबन छे वैबनामी भयति करी मन उनहुँ न जाना ।

सिब विरंचि शारद मुनि ग्यानी मन की मति समझै नहीं जानी ॥

अ प्रहिसाद बगीपन सेपा तन भीतरि मन उनहुँ न वपा ।

ता मन का कोई जानै भेब रंजक सीम भया सुपदेब ॥

गोरप भरघरी गोपीचम्पा ता मन सौं मिलि करै भगवत्ता ।

अकल निरंजन सकल सरोरा ता मन सौं मिलि रह्या कबीरा ॥३४॥

कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! उस मन की मति का पता लगाओ जो शरीर के छूटने पर भी न जाने कहीं समझ करता है । समक समन्वय आदि जो अपिण्ड के

उन्होंने अपार भक्ति करके भी मग का रहस्य न पाया। शिव एवं नारद जैसे बिरहलसानी महामुनि भी मग की गति को न जान पाये। परम भक्त ध्रुव प्रह्लाद विभीषण एवं सेषनाम भी सरीर स्थित मन की गति से अनमत् न हो सके। उक्त रहस्यपूर्ण मग का भव भला कोई क्या जान सकेगा? सुकदेव मुनि ने जोड़ी सी उसकी गति को जान पाया जबका फिर मोरकनाथ भर्तृहरि, गोपीचन्द जैसे नाचप भी योगियों ने मग की गति को जानकर पूर्ण ध्यान प्राप्त किया। जो मग सरीर में प्रसन्न निर्द्वन्द्व व्योमि स्वयं परमात्मा के समान समाना हुआ है। उससे कबीर ने पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है।

बिरोध—पर की प्रथम घोर प्रथित पत्ति से ऐसा धामास होता है कि मग का प्रयोग कबीर ने इन को पत्तियों में धात्मा के लिए किया है।

माई रे बिरसे सोसत कबीर के यह तत बार बार कासों कहिये।

मांसम घड़य सकारण सभय ज्यू रायै त्यू रहिए। टिका।

मांसम दुनीं सबै फिरि सोबी हरि बिम सकस अपामां।

छह दरसन घ्मांसवै पार्यक घाकुन किजहु न जानां॥

जप तप सबम पूजा घरबा जातिम जग बीरनां।

कामद सिद्धि सिद्धि जगत भुषामां मनहो मग न समाना॥

कहै कबीर जोगी भक्त जगम ए सब भूठी धामा।

पुर प्रसादि रटो पाणिग ज्यू निहक भगति निवासा॥३५॥

बिरसे—कोई ही। सोसत—सापी क्योंकि कबीर का साधना मार्ग बड़ा कष्ट है। तत उसके साथ चलने के लिए बिरसे ही साथी मिलने है। तत—तत्त्व तत्त्व। मांसम—दुनिया संसार। दुनी—दुनिया। छह दरसन—पदचरण घिसा अन्य निरस्त व्याकरण व्याप्ति कल्प।

कबीर कहते हैं कि मेरे साथी बहुत कम हैं—“य सत्य वा वात्स्याय उच्चाटन वै विस्मयित के सम्मुख कहे। वह जस प्रभु मरण पापन एव शोक-संसार सब दोषों में समर्थ है। तत वह जिस प्रकार रत्न रहा है मनुष्य के जैसे ही रहना चाहिए। मैंने सर्वत्र घूँट में शोक कर देना लिया किन्तु प्रभु बिना सर्वत्र मृग्य निर्वन्ता के पौर नृप नहीं है। पदचरण एव जग्य विविध धातुन जग्य (जिह्वा कबीर केवल मात्र बाह्य वन का पागल मानते हैं) में प्रभु की शोक के बड़े व्यर्थ प्रयत्न किए गए हैं किन्तु कोई भी उन्हें पूर्णतः जानने में समर्थ नहीं हो सता। जगो को जानने के लिये संसार जप नियम-मयम पूजा धनना ज्योतिष आदि विविध प्रयत्नों में लागत हो रहा है। उगड़ी शोक के लिए पुस्तक पर पुस्तक एवं विविध वन जगो के दर क दर भिन्न कर मन हो मन प्रवृत्ति है किन्तु इनमें किसी में भी

इसका मास्तरिक रूप प्रकट नहीं होता। कबीर कहते हैं कि योगी भाषि विविध रूपों के साधक उसकी ओर में भूटी पाशा में ले कर मर रहे हैं इनके हाथ मुहीठ रतनों से बह प्राप्त नहीं होता वह तो निषकमपूर्वक गुरु उपदेश के द्वारा ग्रहण की गई बुद्ध भक्ति द्वारा प्राप्त होता है।

कितेक सिख सकर गये ऊठि

राम संभाषि धजहूँ नहीं धूटि ॥८६॥

प्रसन्न कास कहूँ कितेक भाष गये ईद से अगिणत साप।

ब्रह्मा जोनि पर्यौ गहि मास कहूँ कबीर बँ राम निरास ॥८७॥

इस पर में कबीर प्रभु की अपम्यता का वर्णन करते कहते हैं कि जिसका बँसे न जाने कितने उपस्थी प्रभु की प्राप्ति-इच्छा में सपाषि लगा-लगा कर पछव मास मरे किन्तु प्रभु की समाधि—मिठा साथ भी नहीं टूटी जो उन्हें बँसेन दे सकें। न जाने कितनी सृष्टियों का सृजन एवं विनाश हो गया और इन्हीं बँसे न जाने कितने मास देवता उनसे पराजित हो गये। ब्रह्मा उन्हें सोचते-सोचते कमल-मास पकड़ कर बैठ रहा किन्तु कबीर कहते हैं कि वे अश्रुत राम किसी को भी प्राप्त नहीं हो सके।

विशेष—पर की प्रत्येक वंशित में हिन्दुओं के किसी न किसी धार्मिक विस्वात का कबीर को ध्यान है जिनके आधार पर वे ब्रह्म की अपम्यता सिद्ध कर रहे हैं।

अप्यत अप्यत ए माषी सो सब माहि सुमाँना।

ताहि खाड़ि जे भांग भजत हैं ते सब अ मि सुमाँना ॥८८॥

ईस कहूँ मैं ध्यानि न जानूँ दुरलभ निज पर मोहीं।

रंचक करुणा कारणि कैसी नाँव धरण कीं तोहीं ॥

कहाँ भी सबब कहाँ जे भाव प्रक फिरि कहाँ समाई।

सबब अतीत का मरम न जानै अ मि भूषी दुनियाई ॥

प्यड मुकति कहाँ से कीजे जो पर मुकति न होई।

प्यई मुकति कहूँ है मुनि जम सबब अतीत या छोई ॥

प्रमट गुपत गुपत पनि प्रगट हो कत रहै लुकाई।

कबीर परमाँनब मनाये अकथ कथी नहीं खाई ॥८९॥

वह अनुपम ब्रह्म समस्त सृष्टि में समा रहा है उस वरप-प्रभु को छोड़ जो धर्म का भजन करते हैं वे जोष साक्षात्क प्रभु में अभित हैं।

प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं ध्यान द्वारा प्राप्य नहीं हूँ मुझें प्राप्त करना अप्रत्यक्ष कठिन है। हे प्रभु! आप अपने वासों—मस्तो—पर बोझी थी तो क्या-कृष्टि छेदिये—

विषये के धारका नाम अपने से समर्थ हो सकें। मंता बताओ तो शब्द बड़ा नाद
बड़ा नहीं से उत्पन्न होता है धीरे फिर कहाँ समा जाता है। सद्गुरु के उपदेश का
संसार रहस्य नहीं जानता वह केवल मान माया भ्रम में डलभा हुआ है। इस धीरे
की ही मुक्ति को देने से क्या नाम यदि मुक्ति स्वरूप परम-पद की प्राप्ति न हुई।
जीवनमुक्त मुनिगण यह बताते हैं कि वह धनद्वन्द्व नाद ही तो बड़ा था। वह प्रभु कभी
दर्शनीय हो जाते हैं धीरे कभी यदुष्य भ्रम्य—न जाने व किबर छिने हुए हैं।
कभीर को सब परमानन्दस्वरूप परब्रह्म की प्राप्ति हो गई है इस ध्यान का वर्तन
नहीं किया जा सकता।

सो कसू विचारहु पडित सोई

आक रूप न रेप वरण नहीं कोई ॥टेक॥

उपज प्यह प्रांत कहाँ थे धारें भूवा जीव आइ कहाँ समाये।

इंद्री कहाँ करहि बियाँसी सो कत गया जो कहता रांसा ॥

पचतत तहाँ सबद न स्वाव भसक निरजन बिद्या न भाव।

कहै कबीर मन मनहि समानां सब धागम निगम झूठ करि जाना ॥ ७॥

ममा पडित सोम भर्षान् मानी उसका क्या विचार कर सकते हैं जिसकी न
कई रूप रेखा है धीरे न कोई वर्ण—जो सर्वथा निःकार है, उसको देने का प्रयत्न
तो बड़ा दल साध्य है।

धीरे की उत्पत्ति पर उससे प्राप्ति का संचार न जाने कहाँ से हो जाता है
धीरे जीव की मृत्यु पर वही शाय न जाने कहाँ जाकर समा जाता है? जीव के
नरनोपपन्न न जाने इन्द्रियाँ जो संसार के नाना विषयों से घनुरस्त की कहाँ जाकर
को जाती हैं धीरे वह हुमात्मा जो धीरे को लयीव बन य था न जाने कहाँ जाता
क्या? जहाँ जाने हैं बड़ा पचनत्व निमित्त यह भौतिक संसार नहीं है, केवल वह
धमल निरंजन ब्रह्म ही प्रोतिष्ठा है। वहाँ किसी लौकिक विद्या धनका विचारबाध
की कति नहीं है। कबीर कहते हैं कि जब मन की कृतियों को भ्रमशुली कर बड़ा
से कैदित कर दिया जाता है तब धागम-निगम धादे की समस्त शास्त्रीय विचार
बाध निष्ठा प्रतीत होने लगती है धीरे केवल ब्रह्म का ही ध्यान रहना है।

जो पैं बीज सन भगवाना

सो पडित का कपिसि गियाला ॥टेक॥

नही तन नही मन नहो माहंकारा नही सत रज तम सीनि प्रकाश ॥

बिप प्रमूत पल फल धनैव वेद न बोधक हैं तह एक।

कहै कबीर इहै मन माना कहिधू दूज क्यन उरन्धाना ॥१८॥

कबीर कहते हैं कि बिना बीज रूप ही एक है जिससे धनय पत्तो जाती

यह सृष्टि कही है तो फिर पंडित इसी बात के रहस्योद्घाटन के लिये क्या शत-
कर्म करेगा ? यह ब्रह्म न तो क्षीरपायी है और न मनमुत्थल है एवं सत्य रज तम
तीनों गुणों में परे है । इस संसार में उषी की सृष्टि के रूप में बिना और प्रभुत्वम
कर्मों से मुक्त ब्रह्म कैसे हुए है किन्तु सत्य सबका मूल उत्स एक ही है । कबीर कहते
हैं कि इस प्रकार समस्त सृष्टि का निवासक एक ही ब्रह्म को भाग लेने में ही धारण
और धामि है कोन इस धर्म के धमके में पड़कर सलके ?

पांडे कौन कुमति सोहि सागी

तू राम न अपहि धमागा ॥टेका॥

बेद पुराण पढ़त अस पांडे कर बंधन जैसे भारा ।

राम नाम तत समझत मोही अंति पढ़ मुक्ति सारा ॥

बेद पढ़ाई का यह फल पांडे सब बटि देखें रामों ।

जन्म मरम जैसे तू झूटे सुफल हूहि सब कामों ॥

जीव बबल धर धरम कहत हौ धरम कहाँ है भाई ।

ध्यान तो मुनिजन हू बेटे का धनि कहीं कसाई ।

मारव कहै ध्यास भी भाये सुखदेव पूछी जाई ।

कहै कबीर कुमति तब झूट जे रही राम त्यों लाई ॥३६॥

हे पांडे जी ! आप किन्तु बुद्धि के फेर में पड़कर विविध पाषण्ड कर्मों का
बन्धान फैलाते हो हे धमाध्ववान् राम-नाम क्यों नहीं बपता ? धर्म में बेद और
पुराण पढ़ने से क्या लाभ ? वास्तविक ज्ञान तो प्रभु-अर्पित है यह पुस्तकीय ज्ञान तो
ऐसा ही है जैसे मत्त पर जम्बल मवा हुआ हो और यह उसका कुछ भी लाभ न उठा
सके । यदि तुने राम-नाम का रहस्य नहीं जाना तो अंत में मूल में बूझ पड़ेगी धर्मात्
भूतु को प्राप्त होगा । हे पांडे जी ! बेद पढ़ने का तो बड़ी लाभ है कि प्रत्येक जीव
के हृदय में **॥** की अवस्थिति समझे । इससे तू जन्म-मरण के धावागमन बन्ध से
मुक्त हो जाएगा और तेरे समस्त कार्य सफल हो जायेंगे । यदि तू प्रभुवति करके
भी बन्ध कहने हो तो फिर धर्मपूर्ण कार्य कीज जा रहा क्या ? तू स्वयं प्रभुवति
करके तो मुनि कहलाने हो फिर भला कसाई कैसे कहोवे ? । ध्यास जी मारव और
धुक्देव जंत अधिपो हाथ रक्त मत की पुष्टि करता है । बर्बर कहने हैं कि यह
बुद्धि जो तुम्हें ऐसे क्रूर बन्ध करन के लिये प्रेरित करती है तभी झूट सकती है जब
तुम अपनी बुद्धियां राम में वसित कर दो ।

पणित बाह बबल भूटा ।

राम कहा दुनियां मति पाव पाव कहाँ मुख मीटा ॥टेका॥

पावक कहाँ पाव के दार्ढ्य, जस कहि त्रिपा बुझई ।
मोजम कहाँ भूप के भाज ती सब कोई तिरि आई ॥
मर के सापि सूबा हरि बोसै हरि परताप न जानै ।
ओ कबहु उड़ि जाइ जंगल में बहुरि न सुरतें मान ॥
सापी प्रीति बिपै माया सू हरि भगतनि सू हासी ।
कहै कबीर प्रेम नहीं उपगयी बाँध्यो जमपुरि आसी ॥४॥

पंडित मोक्ष व्यर्थ के विभिन्न बार प्रस्थापित कर ईश्वर के भूटे स्वरूप से परिचय कराते हैं । भला यदि राम-नाम कहने मात्र से संसार से मुक्ति हो जाय और डाँड का नाम-मात्र सेने से मुह मिष्टान्न का स्वाद से से अग्नि का नाम सेने से ही पैर जल जाय और जस कह देने पर से तुपा परिवृष्ट हो जाय मोजम कहने पर से मूख की परिवृष्टि हो जाय तो सब ही अपनी इच्छानुकूल वृष्टि पा लें । मनुष्य हाथ दिखाये जाने पर तोता भी राम-नाम उच्चारण करता है किन्तु वह प्रभु प्रताप से ओ भयवत् नहीं होता । यदि कभी वह अपने पिण्ड से छूट जाय तो पुनः कभी उसे प्रभु की स्मृति भी नहीं आ सकती । जो जीवात्मा माया के विभिन्न विषयों से मनुष्य रहते हैं और प्रेम भक्तों का उपहास करते हैं उनके हृदय में कभी भी प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता और वे प्राणागमन के बचन में बसे मृत्यु को प्राप्त होते हैं ।

औ प करता बरण बिचार

तौ जनमत तीनि डाँडि किन सारै ॥८॥

उठपति ब्यंद कहाँ थं आया जा धरी घरू लागी माया ।

नहीं को ऊँचा नहीं को नीचा जाका प्यड ताही का सीधा ॥

जे तू बाँधिन बसनों आया तो मान बाट हू काहे न आया ।

जे तू तुरक तुरकनी आया तो भीतरि सतना बसू न कराया ॥

कहै कबीर मधिम नहीं कोई सो मधिम जा मुगि रास न हाई ॥४१॥

कबीर कहते हैं कि यदि मधिट बतल प्रभु की बर्ण-विचार करे तो मनुष्य के

बन्ध सेने ही उसे सीम छाँड़ों में विभाजित कर दे । समस्त जीव समान हैं क्योंकि धरि एक ही है और फिर सब माया-बचन में पड़ते हैं । समस्त जीव समान हैं क्योंकि धरि एक ही साथे में बने हुए हैं । इसलिए कोई उष्ण धीर निम्न नहीं है । हे बाह्य । यदि तुम्हें अपनी उच्छता का गर्व है तो तू रोप लता के समान ही जानू-गर्भ में क्यों जम्मा किसी अन्य मार्ग से क्यों नहीं आया ? और ते मुक ! यदि तू अपनी श्रेष्ठता में किसी को कुछ समझता ही नहीं तो मानु उदर में ही लज्जा करा कर अन्य मार्गों में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करता । कबीर कहते हैं कि कोई नीच नहीं है केवल बही नीच है जिसके मुँह से राम-नाम का उच्चारण नहीं होता ।

विशेष—कतना—मुसलमानों में ४२ वर्ष की अवस्था में बाबर—बड़े—

की इस्त्रिय के पक्ष भाग की आज्ञा काटने का एक संस्कार होता है ।

कपटा बकटा सुरता सोई, आप बिचारै सो ग्यानी होई ॥टेक॥

जैसे धगिम पवन का मेला बचस बपल बुधि का सेला ।

नव दरवाजे दसु दुवार, बुझि रे ग्यानी ग्याम बिचार ॥

देही भाटी बोल पबना बुझि रे ग्यानी मूबा स कीना ।

मुई सुरति बाव ग्रहकार बहु न मूबा आ बीसगहार ॥

बिस कारनि तटि तीरबि जाही रतन पदारब घट हीं माहीं ।

पड़ि पड़ि पड़ित बेब बचाये नीतरि हुटी बसत न जाहीं ॥

हू न मूबा मेरी मुई बसाइ, सो न मूबा ओ रह्या समाइ ।

कहै कबीर युद ब्रह्म विज्ञाया मरता जाता नबरि न प्राया ॥४२॥

बसाइ—घाई ।

जो अपनी बुद्धिमें जो अंतर्मुखी कर विचार करता है वही जानी है वही उपदेशक है वही प्रभु प्रमानुरक्त है । जिस प्रकार वायु के संस्पर्श से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी भाँति सर्वभगामी और तीव्र बुद्धि के द्वारा ही यह ध्यान-चिन्तन सम्भव है । शरीर में भी द्वार एवं बहिराग्न है हे जानी ! ज्ञान द्वारा तू इनकी स्थिति का अनुमान कर । शरीर तो मिट्टी मात्र है जिसको प्राणवायु जीवन प्रदान करती है हे जानी जो (आत्मा) मर गया वह कील का उसके स्वप्न पर विचार कर । कबीर स्वयं जानी से किये गये प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं कि आत्मा नष्ट नहीं होती मनुष्य की मृत्यु पर नष्ट तो अहं मिथ्या इहम एवं स्थावर्बुद्धि होती है । जिसके विषय मनुष्य विविध चीजों की यात्रा का यम उठता है वह रत्न धीर समुद्र पदार्थ प्रवाह प्रभु तो हृदय में ही बाध करते हैं । पश्चिम व्यर्थ में उन्मुख विषय से वेशों का सम्बन्ध विचार करता है किन्तु अन्तर में रहने वाले ब्रह्म को परिचित नहीं होता । मृत्यु पर मनुष्य नहीं मरता केवल मात्र उसका अहं नष्ट हो जाता है और वह जो समस्त संसार में रमा हुआ है परमात्मा आत्मा के रूप में रह जाता है । कबीर कहते हैं कि सर्वत्र नै मुक्त ज्ञान-बुद्धि प्रवाण कर ब्रह्म के दर्शन करा दिये जिससे मैं जीवन-मरण के प्राणापन्न तक से मुक्त हो गया ।

हम न मरै मरिहैं संसारा हम कू मिथ्या जियावनहार ॥टेक॥

अब न मरौ मरन मन यांना तेई मूए जिनि राम न जानौ ।

साकठ मरै सतग जीबै मरि भरि राम रसाइम पीवै ॥

हरि मरिहैं तो हमहूँ मरिहैं हरि न मर हम नाहै कू मरिहैं ।

कहै कबीर यम मनहि मिमावा अमर भये मुल सागर पावा ॥४३॥

कबीर इस पत्र में प्रभु प्राप्ति के पदवात् अपनी मनःस्थिति का वर्णन करते करते हैं कि जब मेरा मरण नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो जीवन या धमरता प्रदान करने वाले प्रभु के दर्शन हो गये । जब मैंने मन में कुछ निश्चय कर लिया है कि मैं मरण को प्राप्त नहीं होऊँगा—मरते तो वे हैं जो प्रभु-महिमा से अलग नहीं होते और मैं तो प्रभु से साक्षात्कार कर चुका हूँ । धानत या बलि आदि की विविध हिंसात्मक क्रियाओं में ही पड़ा हुआ गलत हो जाता है और साधु जन भरपूर माया में राम की रसायन—प्रभुमयि—का पान करते हैं जब वे धमर हो जाते हैं । यदि प्रभु की समाप्ति हो जायेगी तो हमारा भी नाश हो जायेगा किन्तु जब कभी नहीं मरेगा तो हम कैसे मर सकते हैं ? क्योंकि हम तो उस पक्षी के पंख हैं । कबीर कहते हैं कि मन को प्रभुमुख कर देने से सुख-सागर की प्राप्ति हो कर मनुष्य धमर हो जाता है ।

कौन मर कौन जनमै धाई, सरग नरक कौनै गति पाई । टेका ।

पंचतत अविगत बै उत्तपनाँ एकै किया निबासा ।

बिधुरे तत फिरि सहजि समानाँ रेख रही नहीं धासा ॥

जम में कु भ कु म में जल है बाहरि भीतरि पानी ।

पूजा कु म जल जमहि समानाँ यहु तत क्यौ गियानी ॥

धारै गगनाँ अतै गगना मय गगनाँ भाई ।

कहे कबीर करम किस जानै भूठी संक उपाई ॥४४॥

अविगत=अलग । एकै=एक में ही । संक=संका । उपाई=उपाय ।

कबीर कहते हैं कि जमा भोग मरता जाता है एवं मरणोपरान्त जीव स्वयं और नरक प्राप्त करता है—ये तो विचित्रवाच ही हैं । प्रभु से उत्पन्न पंचतत्त्व—पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु—एकत्र रूप में जाने पर मनुष्य का रूप धारण कर के शरीर गल हो जाने पर उसके विनाश हो । पंचतत्त्व पुनः उसी ब्रह्म में समा जाने हैं और फिर मनुष्य का कुछ बिन्दु भी संसार में नहीं रह जाता । बन्धुन यह नृपति इसी प्रकार है कि संसार के जल में शरीर कपी एक घट है जिसमें भीतर भी जल ही विद्यमान है—शरीर में समस्त तत्त्व इस नृपति के ही हैं—एवं उसके बाहर तो संसार कपी जल है ही । शरीर कपी घट के गल जाने पर शरीर घट स्थित जल कपी धारणा शेष संसार में व्याप्त परमात्मा से मिल गई । इस प्रकार नृपति के धारि मय्य और धर्म में समान सर्वत्र परमात्मा का ही निवास है । कबीर कहते हैं कि संसार के माया-आकर्षण तथा संसार भ्रम विधिया हैं वहाँ तो केवल ब्रह्म ही प्रधान है ।

कौन मरे बहु पंडित जानाँ सो समझाइ कही हम सनाँ ॥टेका॥

माटी माटी रही समाइ पवन पवन लिया संगि साइ ।

कहे कबीर गु नि पंडित गुनो रूप मूबा सब देखे सुनी ॥४५॥

हे ज्ञानी पण्डित भगव । हमें बताओ तो सही कि मरता कौन है । मरना कुछ नहीं केवल मिट्टी का बूझी मिट्टी में मिल जाना है, पशुपति का सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त वायु से मिलन है । कबीर कहते हैं कि ज्ञानी पण्डित । गुन सब मोम केवल सरीर हो गय होठा देख उसे मरण कहते हैं किन्तु यह कोई नहीं देखता कि यह व्यष्टि का समष्टि से अलग का प्रती है आत्मा का परमात्मा से मिलन है ।

ये कौ मरे मरम है भी ठा

गुर प्रसादि जिनही मरि दीठा ॥टेक॥

मूवा करता मुई ज करनी मुई नारि सुरति बहु भरनी ।

मूवा आवा मूवा मान परपंच लेह मूवा अमिमान ॥

राम रमें गमि जे जन मूवा कहै कबीर अविनासी हुवा ॥४६॥

कबीर कहते हैं कि सर्वत्र की कृपा से जिन्हें मरण के दर्शन हो जाते हैं वे यदि मरना चाहें तो मरण ही उनके लिए बपुर है क्योंकि वह प्रभु-वर्शन का एक उपान्न है । जो सांसारिक जनों के लिए मर जाता है धर्मात् उनसे विरक्त हो जाता है उसे कर्म-बोध या कर्म-याप नहीं लगता । व्यष्टि को कामिनी एवं अम्य मायाकर्षणों में विरक्त हो जाना चाहिए । यह श्रीर इन्द्र को गष्ट कर एवं विष्णु-भाग को भी त्याग कर व्यष्टि सांसारिक प्रपंच से अलग हो जाता है । कबीर कहते हैं कि इस भाँति संसार के लिए मर कर जो प्रभु-व्यक्ति में जीन रहते हैं फिर वे प्रभु में मिल कर अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं ।

जस तू तस तोहि कोई न नाम

सोय कहै सब अविहि आन ॥टेक॥

चारि बेव बहुत मत का बिचार इहि अमि भूसि पर्यो संसार ।

सुरति सुमुति दोह को बिसवास बाकि पर भो सब प्रासा पास ॥

ब्रह्मादिक समबाबिक गुर नर में बपुरो घू बा में का कर ॥

बिहि तुम्ह तारी सोई पै तिरह कहै कबीर नातर बाँझो मरई ॥४७॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभ । आप जैसे हैं उस रूप में आपको कोई नहीं जानता सब श्रीर ही श्रीर रूप में आपका स्वरूप वर्णन करते हैं । चारों वेव एवं समस्त मत-मतान्तरों का उद्भव भी आपका स्वरूप वर्णन है किन्तु संसार उनमें बिसवास कर व्यर्थ भूल में पड़ा हुआ है—वहाँ ईश्वर का वास्तविक स्वरूप नहीं ? प्रभु को प्राप्त करने के लिए केवल जो ही उपान्न है—प्रेम श्रीर समुति प्रेम सवार रोष त्याग के द्वारा इन्हीं के चारों ओर घूमता है । धामे कबीर पूर्व कथन में विरोध रमती हुई वाग कहते हैं कि ब्रह्मादिक एवं गणकादिक आदि अविनाश एवं अम्य देवता तथा अनुप्य भी उनका बिच न जान सके तो मैं देवारा भला उनको क्या नाम

मरता हूँ ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जिसे प्राप इस संसार सिन्धु से तारना चाहते हैं तो उर बाठा है अन्धकार सेव मनुष्य तो माया-बन्धन में पड़ ही मर जाते हैं और प्राणायमन के चक्र में पुनः पड़ते हैं ।

विरोध—१ अन्तिम पक्ष से तुलना कीजिए—

'तो जानई बेहि तुम्हई जगई, जानत तुम्हई हाइ जाइ ।

२ ब्रह्म का स्वस्व वर्धन करने में कबीर की बड़ी विभिन्न स्थिति हो जाती है, प्रस्तुत पक्ष के पूर्वोक्त में कबीर बुनोती देकर बेबाहि की प्राप्ति को अम बसते हैं किन्तु इससे बोझ धारो बढ़कर वे प्रभु प्राप्ति के बोझी उपाय बताते हैं—वेम व स्मृति प्रभ । यह कैसा विरोधान्तास है ? फिर और धारो बढ़कर उसी कबीर के मुख से जो नये प्रश्नों की प्राप्ति को इस प्रकार बुनोती देता है कि उसने वास्तविक स्वयं का तात्कार किया है उसका ब्रह्म से विभक्त हुआ ॥ हम यह सुनते हैं कि जब बड़े-बड़े अधिगम ही उस प्रभु को न जान सके तो क्या मैं क्या जान सकता हूँ ? प्रस्तुत इन कवनों में ऊपर से ही विरोधान्तास समित होता है, उनके मूल में एक वाक्य की विभिन्न मनःस्थितियों का वर्धन होता है ।

बोझ तुम्ह ज कहत ही नव कौ नंदन नंद कहौ घू काकौ रे ।

बर्धन प्रकास दोऊ नही होते तब यह नंद कहाँ बी रे ॥४६॥

जामे मरी न सकुनि प्राबे नाव निरजन जाकौ रे ।

प्रबिनासी उपजै नहि बिमसे संघ मुखस कहँ ताकौ रे ॥

सय चौरासी जीव जत मैं अमर नंद बाकौ रे ।

बात कबीर कौ ठाकुर ऐसी भगति करँ हरि ताकौ रे ॥४७॥

हे विरोध ! नन्दनाम श्रीकृष्ण को प्रभु बताते हो किन्तु यह तो बताओ कि नन्द कौन है ? और कहाँ का बासी है ? जब पृथ्वी और आकाश—सृष्टि में कुछ भी नहीं था केवल माव परब्रह्म था क्या तुम्हारा यह नन्द तब भी था ? कबीर कहते हैं कि वास्तविक प्रभु तो नहीं है जिसका नाम धनज-निरञ्जन है । वह न तो जन्म लेता है और न मरण को प्राप्य होता है और न कभी संघ पर संकट आता है । वह अविनाशी प्रभु न तो जन्म लेता है न मरता है हे साधुगण ! तब उसी वा गुण-जान करो । क्या तो जो कृष्ण का पिता ॥ प्राणायमन के चक्र में पड़कर चौरासी लाख बीजों में प्रमित होता रहा है अर्थात् वह तो नामान्तर मनुष्य है किन्तु कबीर के रसायी ऐसे हैं जो इन सब नामान्तर बाधों से बचे हैं जनी को जलित नाश्व है ।

निरमल राम निरगुन राम अपहु रे माई

अविनाश की गति लकी न जाई ॥४८॥

चारि बेध आके समुत्त परीसां नौ ब्याकरना मरम न जाना ।

संस नाम आके गरुड समानां परम कबस कबला नही जानां ॥

कहै कबीर जान मेदै नाहीं मित्र जन बैठ हरि की छाही ॥४९॥

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! तू निर्गुण ब्रह्म की मूर्ति करो । उस परम प्रभु की कृति का किसी को पता नहीं । चारों वेध एवं समस्त स्मृति एवं पुण्य पन्थ तथा नव-व्याकरण इस निर्गुण ब्रह्म के रहस्य को न जान सके । सेवनाय को बिचका बाहुन पकड़ कट कर बंटा है उस प्रभु के रहस्य को उसके चरण कमला में रखने वाली लकड़ी नहीं जान पाती । कबीर कहते हैं कि परम प्रभु के रहस्य को कोई नहीं जान पाया किन्तु प्रभु-मस्त उसके रहस्य को पहचानकर उन्हीं की छत्र में रहते हैं ।

विशेष - कबीर के ब्रह्म की विशेषता यही है कि उसे ब्रह्म निर्गुण बताते हैं वही उसका सम्मिलन वैश्वर्षों के धाराध्य बिन्दु धादि से कर देते हैं किन्तु इन नामों को भी कबीर ने भ्रष्टार के नाम के रूप में नहीं माना। उनका निर्गुण ब्रह्म जगत् में प्रचलित इष्टदेव के नामों से अभिहित हो सर्वसाधारण के अधिक निकट आ जाया है ।

मैं सबनि मैं घोरनि मैं हूँ सब ।

मेरी बिलगि बिलगि बिलगई हो

कोई कही कबीर कोई कही राम राई हो ॥८॥

नां हम बार बूझ नाही हम नां हमर बिलकाई हो ।

पठ्य न जाँऊ घरवा नाही जाँऊ सहजि रह हरिभाई हो ।

मोहन हमर एक पखेवरा, लोक दोनै इकताई हो ।

बुझई तनि बुझि पान न पावम फारि बुनी बस ठाई हो ।

निगुन रहित फन रमि हम राकस तक हमरो भाँठ राम राई हो ।

जग मैं देखी जग न देखी मोहि इहि कबीर बकु पाई हो ॥९॥

कबीर का ब्रह्म स्वयं कहता है कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ घोर तूटि के प्रत्येक पदार्थ में वन कुट में ही हूँ । यह माना क्वात्मक जगत् मेरे विभिन्न रूपों का प्रकाश है । कोई मुझे किसी नाम से पुकारता है और कोई किसी धम्म नाम से । मैं न तो जल-प्रवाह से बूझ सकता हूँ एवं न मैं किसी बाह्य प्रकाश से प्रकाशित हूँ । मैं न कही जाया हूँ घोर न कही जाता हूँ मैं तो स्वाभाविक रूप से प्रयत्न न करते हुए भी संसार (विद्वानों से तात्पर्य) मुझे एक बरमलर के रूप में जानता है । पुताइ नित प्रकार एक ही पान को चुनकर उसके बस टुकड़ कर देता है उसी भाँति मैं एक होने हुए भी सर्वत्र रहता हूँ । मुझे मेरी लत-रज तम विगुणात्मक प्रवृत्ति भी नहीं प्यारती उसी मद्बुद्धता के कारण मेरा नाम रज पड़ा । कबीर ने उसके स्वयं को कुछ

प्रथम क्रिया है इनीसिये ने कहते हैं कि ब्रह्म तो समस्त जगत् को देखता है किन्तु स्रष्टार उस परमात्मा को नहीं देखता ।

सोका जानि न भूषी माई ।

आमिक जलन जनक में आसिक सब घट रह्यो ममाई ॥८॥

धला एक मूर उगनाया ताकी कसी निरा ।

ता नूर ये सब जग बीया कोन भसा कोन मदा ॥

ता भसा की गति मही आमी गुरि गुड़ दीया भीठा ।

कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥११॥

आमिक=प्रभु । जलन=संसार । मूर=रत्न । भसा=बुझा । गुरि=गुरु ।

गुड़ । गुड़=आनन्दवेद । पूरा=पूर्ण ब्रह्म । साहिब=स्वामी ब्रह्म । दीठा=बुझि पड़ गया ।

हे पंडित ! तुम प्रभु-सहिबा को जानते हुए भी उसे भूमी मत समझो प्रभु को बिस्मृत कर-स्रष्टार की विषय वासनाओं में मत पड़े रहो । वह ब्रह्म परिब्याप्त है । इस प्रकार वह प्रभु प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है । एक प्रभु है ही समस्त स्रष्टार का निर्माण हुआ है घट-कुसरे की निम्ना कर प्रभु को ही निमित्त करने हैं । जब समस्त स्रष्टार उसी एक व्योमि से प्रकाशित है तो फिर भसा प्रच्छा घोर बुरा उच्छ घोर निम्न का भेद क्या ? मरमुर के मरुर आनन्दवेद से प्रभु के सर्वत्र हुए, उनकी गति अगम्य है । कबीर कहते हैं कि मुझे पूरा ब्रह्म के दर्शन हो गये अब मुझे प्रत्येक के हृदय में उसका वास बुझिपड़ होता है ।

राम मोहि तारि कहीं सी जैहो ।

सो बंठु ठ बहो धू कैसा करि पमाव मोहि दीहो ॥८॥

जो मेरे जीव दोइ जानत हो तो मोहि मुक्ति बताओ ।

एकमेक राम रह्या सबनि मैं तो बाह मरमाओ ॥

भारण तिरण जबै लग कहिये तब लग तब न जानो ।

एक राम दस्या सबहिम मैं कहै कबीर मन मानो ॥१२॥

तारि=उधार कर संसार-सागर से तार कर । पमाव=झुपा करके । ठठ=

पाव लग गया ।

हे प्रभु ! मेरी समस्त में नहीं जाता कि आप मुझे इस संसार से तार कर कहीं से जाओगे । हिन्दुओं का यह विश्वास है कि संसार सागर से पार हाकर बभ्रुव्य बैकुण्ठ में जाता है, तो हे प्रभु ! आप मुझे झुपा कर या यह लोभ प्रदान करेंगे वह कैसा है ? यदि आप अपने में और मेरी बीबाबा में ईश भावना से घंवर रगते हैं तो मुझे मुक्ति का साधन बताइये जिससे मैं आपके स्वर्ग में लीन हो एकमेक हो

जाई । यदि वह एक बड़ा सर्वत्र समस्त वस्तुओं एवं पदार्थों में परिष्कृत है तो फिर मुझे इस ईश—भ्रम में क्यों डाला गया । तारने एवं तरने की तो बातें सभी एक समझी हैं जब तक प्रभु को नहीं जाना जाता । कबीर मन में प्रभु की सत्ता को स्वीकार कर सर्वत्र राम की ही ध्वनि देखते हैं ।

सोह हुआ एक समान काया के गुण धामहि धाम ॥टेक॥
माटी एक सकल ससार बहु बिधि भांजे भड़े कु मारा ॥
पंच बरन सब दुहिए गाइ, एक दूख देखी पतिप्राइ ।
कहै कबीर संसार करि दूरि, त्रिभवननाथ रह्या मरपूर ॥३१॥

सोह=सोझ बड़ा । हुआ=घात्सा । काया=सरीर । धामहि धाम=धर्म ही धर्म । संसार=सहस्र ।

कबीर कहते हैं कि बड़ा धीर घात्सा में कोई घटर नहीं केवल मात्र मनुष्य के ही गुण निम्न हैं वही माया में संश्लिष्ट है । समस्त संसार में एक ही मिट्टी है सृष्टि निर्माता बड़ा कपी कृष्णकार ने उसी मिट्टी के विविध आकारपाटी मनुष्य कपी बड़े निर्मित कर दिये हैं । संसार में पंचवर्ष कपी काम कोष मय सोम मोह धीर वसों इन्द्रियों द्वारा एक भ्रान्त्य प्राप्ति ही काम्य बना सी है । कबीर कहते हैं कि संसार के माया-बन्धन भ्रम को दूर कर वे धीर प्रभु का भजन कर क्योंकि वही समस्त संसार में परिष्कृत है ।

प्यारे राम मनहीं मनी ।

कासू कहूँ कहन की नाही दूसर धीर बना ॥टेक॥

क्यू दरपन प्रतिम्य ब देखिए, आप बचासू सोई ।

संसी मिट्टी एक की एक महा प्रस जग होई ॥

बौ रिमझ ठौ महा कठिन है बिन रिमझें ये सब सोटी ।

कहै कबीर तरक बोड साथै ताकी मति है मोटी ॥३२॥

हे प्रभु ! मैं आपका यहिमायान मन ही मन कर सेवा हूँ, मैं किसी आपका गुण-वर्णन कर कोई धर्म्य प्रभु-व्यक्ति में अनुसृत नहीं मिलता । जिस प्रत्यक्ष दर्शन में प्रतिबिम्ब है उसी मति इस संसार में आपका प्रतिबिम्ब है । संसार भ्रम का नाश तो सभी हो सकता है जब महाप्रलय होकर सब कुछ नष्ट हो जाय धीर केवल मात्र एक प्रेम ही खेप रह काम । यदि मैं प्रभु को अपने प्रेम द्वारा आकर्षित करने का प्रयत्न कर तो यह प्रेम निर्बाह बड़ा कठिन है । कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति तर्क बल से संसार धीर प्रभु दोनों की सत्त्वता प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं वे निर्बुद्धि हैं क्योंकि एकमात्र प्रभु ही प्रेम ही मनुष्य का प्रेम है ।

हम तो एक एक करि जाँगा ।

दोह कहै तिनहीं कौं खोजग बिन नोहिन परिचाना ॥८॥

एक पवन एक हो पानीं एक ज्योति संसारा ।

एक ही साक धड़ सब मोड़ एकही सिरजन हारा ॥

जसैं बाढी काट् ही काटै धमिनि न काट कोई ।

सब घटि धतरि सू ही व्यापक धरे सरूपैं सोई ॥

माया मोह प्रथ देखि करि काहे कू मरजाँगा ।

मिरमै भया बधू नहीं व्यापै कहै कबीर विजाना ॥१२॥

दोह—द्वैत । खोज—खोजन गरक । साक—मिट्टी । मोड़—पान । बाढी—बढ़ई । धमिनि—धमि । सू ही—सू ही ब्रह्म । सरूपैं—स्वरूप । धरैं—धन । मरजाँगा—पर्यं करना मिथ्या ब्रह्म के धर्म में प्रयोग ।

कबीर कहते हैं कि हमने तो प्रभु को एक ही परब्रह्म के रूप में जाना है । जो व्यक्ति प्रभु को एक से अधिक बताते हैं अथवा जो प्रभु धीरे संसार दोनों को सत्य मानते हैं वे भक्त के अधिकारी हैं । संसार में एक ही पवन परिभ्रम्य है एवं पन भी एक ही है । समस्त संसार एक ही परम ज्योति के प्रकाश से अथवा एक ही मूर्प से प्रकाशित है । एक ही मिट्टी से भूजनकार ब्रह्म ने मनुष्यों के रूप में विविध आकार के पात्रों का निर्माण किया है । इन सबसे यही सिद्ध होता है कि प्रभु एक ही है । जिस प्रकार बढ़ई काट की लकड़ी को ही काटता है धमि को कोई नहीं काट सकता वही भाति औषिक उपाराणों को तो नष्ट कर सकते हैं किन्तु परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म को नष्ट नहीं किया जा सकता । हे प्रभु ! समस्त संसार के रूप में आपका वास है, एक प्रकार से समस्त संसार के रूप में प्रभु ही विविध रूपों में जातिव है । हे मनुष्य ! क्यों व्यर्थ मिथ्याब्रह्म करता है, ठेक चंचल मन मन एवं अन्य माया प्रलोभनों में सहज ही फँस जाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रमानुरक्त भक्त को किसी प्रकार का सांसारिक भय नहीं रह जाता वह तो प्रभु प्रेम में ही लीन रहता है ।

धरे भाई दोह कहाँ सो मोहि बतावौ

बिधिहि भरम का भेद सगावौ ॥९॥

जोनि जपाइ रखी ह धरनीं हीम एक बीज भई बरनी ।

राम रहीम जपत सुधि गई जनि मासा जनि तसवी मई ॥

कहै कबीर बेतहू रे भौड़ू बोलमहारा तुरब न हिंदू ॥१०॥

दोह—जो यहां तात्पर्य एक है अधिक ना है बहुदेववाद । तसवी—भुजन पात्रों के करने की माया वा विधाय नाम । भौड़ू—भूत बुद्ध ।

कबीर कहते हैं कि एक से अधिक कहीं से आ गये हैं बहुदेववादियों ! मुझे इस बात का उत्तर दो । यदि वह एक से अधिक है तो उसने एक से अधिक पृथ्वी का निर्माण क्यों नहीं किया । सब भगों का विष्णु तो एक ही है केवल मात्र उनकी प्राचरण प्रवृत्ति में अन्तर है । हिन्दू धीरे मुसलमानों ने अपने-अपने प्रारम्भ को पृथक् पृथक् स्वीकार कर इस सत्य को विस्मृत कर दिया और झूठबर्मी से एक ने माता को धीरे दूसरे ने तसबी को अपनाया । कबीर कहते हैं कि भेद बुद्धि रखने वाले हैं जीवधो ! (बुद्धधो) मनुष्य के शरीर में बोलने वाली आत्मा न तो हिन्दू है और न मुसलमान—वह इस भेद बुद्धि से परे है ।

ऐसा भेद बिगुचन मारी ।

देव कतेव दीन अक दुनियाँ नौम पुरिय कौन नारी । टेका ।

एक बूढ़ एक भस भूसर एक धाम एक गुवा ।

एक थोठि भे सब छतपना कौन सान्हन कौन सूदा ॥

माटी का प्यङ्क सहजि छतपना नाद र ब्यव समाना ।

बिनसि मयाँ बें का नाँव धरिछौ पढ़ि पुनि भ म जाना ॥

रज गुन बह्याँ तन गुन सकर, सत गुन हरि है छोई ।

कहै कबीर एक राम अपहु रे, हिन्दू तुरक न कोई । १७॥

देव—चारों देव । कतेव—किताब कुरान मुसलमानों का धर्म ग्रन्थ । बूढ़

—बीबें की एक बूढ़ से तात्पर्य । सूदा—बूढ़ । प्यङ्क—पिङ्क शरीर । नाद—सम्ब ।

र ब्यव—व्यव ।

कबीर कहते हैं कि भेद-बुद्धि ने चारों विपणन काड़ी कर रखी है । इस भेद बुद्धि ने ही विविध वर्ग प्रजातों, मत्तों एवं वैश्यों में विभेद कर रखा है । वास्तविकता यह है कि स्त्री धीरे पुरुष में भी कोई अन्तर नहीं है सब ही उस परमात्मा के अंग हैं ।

समस्त मनुष्य एक ही बीबें की बूँद से उत्पन्न हुए हैं । सब समान रूप में मल-मूत्र का स्थान करते हैं । सब में एक ही जर्म धीरे समान ही मांस है । सब का जन्म परम ओंति स्वर्ण एक ब्रह्म से ही है फिर मला ब्राह्मण धीरे शूद्र का अन्तर कैसा ? मिट्टी ॥ सबके शरीर की उत्पत्ति एक समान मात्र से ही होती है । उनके शरीर में नाद-बह्य की अवस्थिति है । यदि यह शरीर नष्ट हो गया तो मृत्यु के उपरान्त आत्मा को क्या सम्बोधन दोगे ? जान यह है कि नाम-रूप का भेद मिथ्या है—सब में समान रूप से ब्रह्म का वास है । इस सत्य के होने हुए भी संसार वर्ग पोषी ज्ञान में डलका हुआ है । हिन्दुधर्म का यह विचार कि ब्रह्म में रजोगुण अन्तर के तमोगुण एवं बिन्दु में सतगुण अन्तर है—जानक है । इसीलिए कबीर कहते

है कि मुम एक परब्रह्म का ही भजन करो । हिन्दू धीर मुसलमान सब एक हैं भक्त
उनके प्राराम्य भी एक ही हैं ।

हमारै राम खीम करीमा केसो भजन राम सति सोई ।

इनके काजी मुमां धीर बकसर रोजा पछिम निवाजा ।

इनके पूरब दिमा देब दिज पूजा ग्यारसि गग दिबाजा ॥

तुरक मसीति देहुर हिन्दू, लूटी राम लुटाई ।

जरी मसीति देहुर नाही तहां काको ठगुगई ॥

हिन्दू तुरक वाऊ रह लूटी पूनी धक कमराई ।

धरप उरप लमहै बिस बिस तित पूरि रह्या राम राई ।

कई कबीरा नास फकोरा प्रपनी रहि बसि भाई ।

हिन्दू तरक का करता एकै ठा गति सभी न जाई ॥२५॥

हमार = हमारे । करीमा = करीम । केसो = कैसे । विविध = विविध ।

विश्वम्बर = विश्वम्बर, विश्व का भरण पोषण करने वाला । मुमां = मुस्मा ।

पैरवर = पैरवार बंधु । रोजा = रोजा के दिनों में उरबास करने को रोजा

कहते हैं । दिज = दिज बाह्य । मसीति = मसीह । देहुरे = देहापस । ठगुगई =

प्रभुता स्थापित । रहि = रह भाग्य । कगता = कर्ता ब्रह्म ।

कबीर महा सब भक्त-महात्मयों द्वारा प्रारचित प्रभु को नामों की विविधता

होई हुए भी एक ही मान्य हैं । कहा है कि हमें तो प्रभु राम खीर बरष भग्न

समस्त रूपों में समान मान्य है मान्य हैं । विविधता न कहकर यदि उन्हें विश्वम्बर

कह दिया जाय तो भी वह वही प्रभु रह्या कोई दूसरा नहीं ।

एक धीर मुस्लिमों के यहां काजी मुस्मा धीर तथा पैगम्बर एवं राजा तथा

पछिम दिमा की धीर मुह उगाऊ नमाज पढ़ने की मान्यता है तो दूसरी धीर

हिन्दुओं के यहां पूर्व दिमा की धीर मुन करके बाह्य धीर धर्म देवताओं की पूजा

शिर है धीर एकादमी जन तथा गया स्थान की मान्यता है । यथा एक ही प्रभु के

लिए उपासना बजाई का वह व्यवहार केसा ? मुसलमान मसिह एवं हिन्दू मन्दिर

में प्रभु का नाम मानते हैं इन प्रकार के राम धीर भग्न में भिन्न भिन्न भक्त

हैं । यथा यहाँ मन्दिर धीर मसिह नहीं है वहाँ किन प्रभु का मान्य है ? इन

प्रकार हिन्दू धीर मुसलमान व्यवहार करने बीच भेद की सीधार नहीं कर मसिहों

पारान करने है धीर बरषण लह्य हुए एक दूसरे के कतराते रहते हैं ।

भक्त कबीरराज भी कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझने जिन नामों का

परब्रह्म कर क्योंकि ऊपर-नीचे धन-मन-मन्य वही सर्वशक्तिमान् पर ही ब्रह्म बना

हवा है । हिन्दू धीर मुस्लिम दोनों का विचारण एक ही बात है, उनकी प्रति की कोई

नहीं भेद माना ।

काजी कौन कतेब भयाने ॥

पढ़त पढ़त केते दिन बीते गति एक नहीं जानें ॥टेका॥
सकति से मेह पकरि करि सुनति यह नबदू रे भाई ।
और पुदाइ तुरक मोहि करता तो प्राप कटि किन जाई ॥
हौं तो तुरक क्रिया करि सुनति औरति सों का कहिय ।
अरब सरीरी नारि न झूटै भाषा हिन्दी रहिये ।
छाड़ि कतेब राम कहि काजी जून करत हो भारी ।
पकरी टेक कबीर भगति की काजी रहे भव मारी ॥१६॥

कतेब=किताब कुरान सहीक । जून करत हो भारी=बहुत सम्मान करते हो । सुनति=सुनलवानों की रत्न ।

कबीर कहते हैं कि हे काजी ! क्यों श्वश्रु कुरान के पाठ के बन्कर मैं पढ़े हुए हूँ ? इसका पाठ करते-करते तुम्हें न जाने कितना समय व्यतीत हो गया किन्तु तुम अब भी प्रभु महिमा से परिचित नहीं हो सके । ये काजी अस्तिपूर्वक वाचक का खतना करते हैं यह इनका आदर्श है । यदि तुम्हें अपने प्रभुत्व का इसी प्रकार उपयोग करें तो काजी ही कट जाय मार दिया जाय । यदि तुम तुम्हें होकर अपने कहने से पवित्र होये हो तो फिर स्त्री को क्या उत्तर दोगे ? श्वश्रु सरीरी जाय ही भण्डा है, भव है मुसलमानों ! अपनी पवित्रता बनाने के लिए हिन्दुओं के साथ आचरण करो । हे मुस्ला ! तुम कुरान चादि बरद शब्दों को छोड़ राम नाम का जप करो इसके सम्बन्ध करने पर तुम घायल सम्भाव कर रहे हो । कबीर कहते हैं कि मैंने तो मक्ति का कुछ सम्बन्ध प्राप्त कर लिया ॥ बर्मनिष्ठ मुसलमान काजी तुम्हें मुसलमान बनाने का श्वश्रु उपक्रम करते रहे गये ।

विशेष—१ प्रथम दो पंक्तियों में पुस्तकीय ज्ञान की निस्तारता पर जो बात कबीरबाब भी न बता सके हैं, यही बात साखी में भी बड़े सुन्दर ढंग में प्रस्तुत की है, तथा—

“पोनी पकि पकि जय गुहा पच्छिज जया न कोय ।

एक आचर प्रेम का पई सो पच्छिज होय ॥

“छाड़ि कतेब—भाटी” कारण से ज्ञात होता है कि कबीर भी वैष्णव भक्ति में कितनी कुछ और महान भावना थी । उनकी इस घट्ट मिष्ट का स्रोतक पर मैं प्रयुक्त जून करत हो भारी” श्लोक है । आगे वह इसी की पुष्टि करते हुए कहते हैं “पकरी टेक कबीर भगति की ।”

मुसां कहाँ पुकार दूरि रांम रहीम रखा भरपूरि ॥टेक॥

यहू तो भलहू गू गा मांही देखै जसक दूनी दिस मांही ।

हरि गुन गाइ बंग में दोम्हां काम क्रीष दोऊ बिसमस कीम्हां ॥

कहै कबीर यह मुसनां भूठा रांम रहीम सबनि में दीठा ॥६॥

कबीर कहते हैं कि हे मुस्ना भी ! आप बांग देकर भ्रम को दूर से बुझाने का उपाय क्यों करते हो ? उसे प्रस्ताव कहो या राम कह तो सबन रमा हुआ है । यह प्रस्ताव गू गा तो नहीं है उसे तो समस्त मसार में तथा अपने हृदय में देखा जा सकता है । कबीरदास भी कहते हैं कि यह बांग भजाने वाला मुस्ना भ्रम में पड़ा हुआ है, वह राम और रहीम सभी नामों को धारण करने वाला बड़ा मगन प्याप्त है । परन्तु मैंने तो प्रभु का बुझान कर बांग को भजन कर दिया है धर्मार्थ बांग का मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं । प्रभु-स्मरण से मेरे सब काम तथा बोध भी समाप्त हो गये हैं ।

बिदोष—१ 'यहू तो प्रस्ताव गू गा नहीं' में 'गू गा' शब्द के स्थान पर यदि 'बहुरा' शब्द होता तो अधिक उपयुक्त या क्योंकि मस्ना के बांग देने की बात नहीं गई है । २ जसक दूनी में पुनरुक्ति दोष दृष्टिगत होता है । यदि इसका धर्म इस प्रकार कर दिया जाय कि संसार उस समस्त दुनिया में घाट हृदय में देखे' तो यह दोष नहीं रहता ।

पठि से काबी बंग मिवाजा

एक मसीति वसीं दरबाजा ॥टेक॥

मन करि मजा कविमा करि बेही बोलमहार जगत गुर येही ।

जहाँ न दोजग भिस्त मुकांमा इहाँ ही रांम इहाँ रहिमांन ॥

बिसमल तामस भरंम के दूरी पखू मयि पखू होइ सबूरी ।

कहै कबीर मे भया दिवांन मनकां मुसि मुसि सहजि समाना ॥७॥

कबीर कहते हैं कि हे काबी ! तू भसविष में जो नमाज पढ़ता है वह झूठी है

जब तू प्रभु नाम का स्मरण कर सच्ची नमाज पढ़ । इस एक धीरे की मसजिद के बग द्वार है उन सबने यही राम नाम धारि धामी चाहिए । तू मन को मरका धीरे धीरे को बर्बात के समान पवित्र तीर्थबाध बना ले । तेरे भीतर ब्रह्म का जो घग घाग्मा है वही तेरा बृहस्प मुख है । परन्तु तू धनमा ध्यान वहाँ केन्द्रित कर उन ब्रह्म से तथा जहाँ न स्वर्ग है धीरे न नरक । वह एक मात्र ब्रह्म ही राम और रहीम धारि नामों से पुकारा जाता है । तू धरती नभस्व तामसी बुलियों को मजान कर माया भ्रम का भगा दे । यदि तू पार्श्वों की प्रीति के धर्मार्थ संपूर्ण चित्तश्रुतियों से प्रभु का भजन करेगा तो तुम्हें धार्मिक प्राप्ति होगी ।

कबीर कहते हैं कि मैं तो प्रभु-भ्रम का बीबाणा हो गया हूँ और मेरा मन
बुधबाप—संतार से असम्पूक्त हो सहज समाधि में जीन पडम गया है ।

मुसां करि ल्यो ग्याव पुदाई

इहि बिधि जीव का भ्रम न जाई ॥८६॥

सरस्वी घाँवे यह विनास माटी विसमस कीता ।

जोति सकुपो हाथि न पाया कहौ हलास क्या कीता ॥

बेद कतेब बहो क्यू भूठा भूठा जोनि बिपारे ।

सब घटि एक एक करि जानै ओ बूझा करि भार ॥

कुकड़ी मारे बकरी मारे हक हक करि बोलै ।

सबै जीव साईं के प्यारे, उबरहुगे किस बोले ॥

दिस नहीं पाक पाक नहीं बीन्हाँ उसदा पोख न जाना ।

कहै कबीर मिसति छिटकाई, दोखग ही मन भाँना ॥९२॥

कबीर कहते हैं कि हे बीनबी साहब ! इन बाह्याचारों के झोंप में न पड़कर
ईश्वर के ग्याव के अनुकूल आचरण करो । इस मिथ्याचार से जीवात्मा का भ्रम नष्ट
नहीं होया उसे मुक्त प्राप्त नहीं होसी । बीन-हत्या द्वारा तुमने उस परमेश्वर द्वारा
निमित्त बीन के संघीर को नष्ट कर उसके सब को भी समाप्त कर दिया । इस हलास
वरने का क्या लाभ जब यह ज्योतिस्वरूप परम ब्रह्म ही तुम्हें वृष्टिमत्त नहीं हुआ । वेद
श्रुतन आदि शास्त्र जन्मों को भूठा कहने से क्या लाभ ? वस्तुतः मूठे व नहीं मूठे तो
वे सोच हैं जो जन पर विचार नहीं करते । यदि आप सब प्राणिमान के हृदय में एक
सही ब्रह्म की अवस्थिति मानते हैं तो बीनहत्या करते समय आप उसमें अपने जेबा
ही प्राप्त क्यों नहीं मानते ? तुम बकरी और मुर्गी जैसे निरीह जीवों को मारकर भी
बर्म और पुण्य की बातें बड़ बड़ कर करते हो । समस्त जीवमान ही परमेश्वर को
प्रिय हैं वे निर्मम हत्याएँ कर तुम किस भाँति मुक्त हो सकोगे ? तुम्हारा हृदय तो
स्वच्छ नहीं है और न तुम उस परम पवित्र प्रभु को पहचान पाये और न उसका
ओखने का कभी प्रयत्न ही किया । कबीर कहते हैं कि मुल्ता बी ! आपने प्रभु और
संसार मे (संसार के जीवों में) ईश भावना स्थापित कर भ्रम का नाशकरन बना
रखा है ।

या करीम बसि हिकमत तेरी

काक एक सुगति बहु तेरी ॥८६॥

धर्म भगन में नीर जमाया बहुत भाँति करि नुरति पाया ।

भवति बाधन पीर मुनाँनां तेरी सिफति करि भये दिबाँनां ॥

कहै कबीर यहु हेत बिचारा या रब या रब मार हमार ॥९१॥

करीम=ईसर । बलि=बलिहारी । हिकमत=सराहनीय प्रयत्न । यही माया से तात्पर्य । शक्र=मिट्टी ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं तुम्हारी माया पर बलिहारी जाता हूँ जिसने विष-विषमिण सृष्टि की रचना की है । इस ससार में मिट्टी एक ही है किन्तु उठी से ही तुमने विविध भाँति के जीव निर्मित कर दिये । तुम्हारी यह विविध माया ही तो है कि घाटाघ के कुछ भाग में न जाने कसे जलमय मेघों की सृष्टि कर दी । घापके ज्योतिस्वरूप का साक्षात्कार बड़े प्रयत्न से ही हो पाता है । संसार में जितने भी बली घाहम तथा घम्य पीर धारि खेच ब्यभिष्ट हुए हैं वे केवल घापकी इपा घोर भक्ति से हुए हैं । कबीर कहते हैं कि इसीलिए मैंने घापकी प्रिय भक्ति को ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है ।

काहे री मसनी तू कुमिसानी

तेरे ही नासि सरोवर पानी ।टंका।

जल में उत्पत्ति जल में वास जल में मसनी तौर निवास ।

ना तनि तपति न ऊपरि घागि तौर हेतु कहु कासनि सागि ॥

कहू कबीर जे सदिक समान ते नहौ मए हंमारे जान ॥६४॥

कबीर कहते हैं कि हे कमलिन । तू क्यों कुम्हला रही है ? तेरी नासिक्य जो सदैव जल पूर्ण सरोवर में रखी है । इस जल में ही तेरा जन्म हुआ और जल में ही तू प्रारम्भ से अन्त तक निवास कर रही है । तू तो जल की बरवी से भी दूर है और न मूर्ख का तान तुझे झुलसा सकता है (क्योंकि राशि में निश्चित होती है) फिर तू किस कारण से झुलसी जानी है । कबीर कहते हैं कि जो जल के समान ही हो गये जल से एक रूप हो गये—जहाँ तक तेरा जान है वे तो घमर ही हो गये हैं ।

बिरोध—१ यही महारमा कबीर ने प्रयोजित के साध्यम से जीव की स्थिति के विषय में प्रकाश डाला है । वे कहते हैं कि जीव ! जब तू जलस्वरूप ब्रह्म के नित्य संपर्क में है तो फिर तू व्यभिष्ट घोर भ्रमिष्ठ क्यों है ? यदि तू अपने को उस जल—ब्रह्म के ही समान कर ले घमरान् घमनी घात्मा को पूर्ण शुद्ध कर सब भंषा के समान ही बना दे तो तुझे कोई भय-बाधा न हो तू मुक्त हो जाय ।

२ अपने प्रसिद्ध पद—

‘जल में कमल कुम्ह में जल है बाहर भीतर पानी ।

कूटा कुम्ह जल बसहि समाना इति तय बघ्यी मानी ॥”

ये भी कबीर ने यही प्रतिपादित किया है कि ईश का वर्णन इत्ये ही घात्मा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है ।

इस तू हसि प्रभू में कुछ माँही

पंडित पंडि अभिमान नसाही । टंका॥

मैं मैं मैं जब सग मैं कीन्हीं तब सग मैं करता नहीं चीन्हीं ।

कहै कबीर सुमहु मरनाहा नां हम जीवत न मू बासे माहीं ॥१५॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं कुछ नहीं हूँ प्राप ही सर्वस्व हैं प्राप ही समस्त चर-अचर के विनायक हैं—हे परहित ! तु इस सत्य का साक्षात्कार करके अपने ग्रह को विदूरित कर दे । जब तक मैंने ग्रह का परित्याग नहीं कर दिया तब तक मैं प्रभु के स्वयं का साक्षात्कार नहीं कर पाया । कबीर कहते हैं कि हे श्रेष्ठ संतो ! सुनो मैं इस ग्रह-वर्ष का परित्याग कर न जीवित—संसारधन्युक्त भीर न मृत्—संसार से पचन्मुक्त की स्थिति में हूँ प्रजापु जीवन्मुक्त हूँ ।

विशेष—महत्वा कबीर द्वारा वर्णित यह जीवन्मुक्त स्थिति गीता के निष्काम योगी की सी वसा है ।

अब का करी कर करहि समांना

जब ये मोर तोर पहिचाना ॥टेक॥

जब सग मोर तोर करि सीन्हीं मैं मैं कममि जनमि कुल बोन्हीं ।

प्रायम नियम एक करि जानां ते मनबां मन सांहि समांना ॥

जब समय ऊच नीच करि जानां ते पसुबा भूसे भ्रम नांना ।

कहै कबीर मैं मेरी कोई तबहि रांम अवर नही कोई ॥१६॥

कबीर कहते हैं कि जब मैं जीवन्मुक्त स्थिति में आकर संसार के तापों तथा सामाजिक के जप से अवभीत क्यों होऊ ? मैं तो यह धीर पर की भावना को विदूरित कर भव-मुक्त हो गया हूँ । जब तक मैं ग्रह धीर पर अनित्य ईश भावना में वसित रहा तब तक मैं प्राणात्मन तक मैं पड़कर जन्म-मरण का कुल भोगता रहा । प्रायम नियम आदि जितने भी बर्ष प्राय हैं उन सबकी एकमत्त भाव्यता यही है कि वह परम प्रभु हृदय के भीतर ही अवस्थित है । जब तक मनुष्य मनुष्यों में ही ऊच धीर नीच का विभेद करता है तब तक वह मनुष्य नहीं अपितु गल्ला संसर्गों में पड़ा हुआ पशु मान है ।

कबीर कहते हैं कि जब मैंने ग्रह का परित्याग कर समस्त चर-अचर को एक जाना तब मुझे सर्वत्र वहा ही वहा बुद्धिगत हुआ ।

विशेष—कविवर सुमिशानन्दन पन्त के निम्न शब्द से तुलना कीजिए—

“एक ही ती घसीम फलास विरम में पाता विविधानास ।

बोसना का कहिये रे माई, बोसत बोसत तत मसाई ॥टेक॥

बोसत बोसत बड़ विकारा दिन बोल्यां क्यू होइ बिभारा ।

सत भिसे कपु कहिये कहिये भिसे असंत मृष्टि करि रहिये ॥

ग्यानीं सू बोल्यां हितकारी भूरजि सू बोल्यां भय मारी ।

बहै कबीर घाघा घट बोस भद्र्या होइ ती मुपां न बोसै ॥१७॥

कबीर कहते हैं कि व्यर्थ तर्क से क्या काम तर्कजाल में उसप्रकार वास्तविक सत्य का नाम हो जाता है। व्यर्थ बक-बक करने से ही बिगड़ना लगी होती है किन्तु पाप बोले नहीं तो विचार-विमर्श कैसे हो? इतक विषय में कबीर की नीति यह है कि यदि सट मिसे तो उससे विचार विमर्श कीजिए और यदि दुर्जन भिसे तो चुप रहना ही उपस्कर है। ज्ञान-सम्पन्न से तो वात्सल्य दृष्टिकारी और धृष्ट से तो शोभना भ्रष्ट मारना ही है। जिस प्रकार माथा मरा हुआ बट ही छसकन पर ध्वनि करता है और पूर्ण मरा होने पर वह न छनकता है और न शोभता है वही भाँति ज्ञानी को दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर चुप रहता है उसका धारर करता है किन्तु जो ज्ञान से रिक्त है वह दूसरे की ज्ञानपूर्ण बात सुनकर उसे कृतर्क का विषय बना देता है।

विशेष—ब्रह्मान्त असंसार।

बागद देस भुवन का घर है

तहाँ ज़िम्मा बाइ रामन का डर है ॥६॥

सब जग देखो कोई न धोरा परत धूरि सिरि कहत भवीरा ।

न तहाँ सरवर न तहाँ पांणी, न तहाँ सतगुर साधू बांणी ॥

न तहाँ कोकिल न तहाँ सूबा ऊँच बड़ि बड़ि हँसा मबा ।

देस मासवा गहर गभीर डग डग रानी पग पग नीर ॥

कहै कबीर धरही मन माँना, गूँगे का गुड़ गूँग जाँना ॥७॥

उस प्रिय के देश का मार्ग अग्नि के समान दाहक बाबाओं से परिपूर्ण है—

साधन-स्वामी एक आत्मन्त्र विष्णु है। कबीर कहते हैं कि मैंने अमर संसार को देखा किन्तु उसमें कोई ऐसा धर्मवान् बुद्धियुक्त न हुआ जो उस पथ का अवलम्बन कर सक। कुछ प्रयत्न तो करते हैं किन्तु उसमें परिपक्वता के समान के कारण उन्हें असफलता ही प्राप्त होती है। उक्त मार्ग में अति पवित्र के परिसमसमनार्थ न तो कोई सरोवर है और न जल का कोई अन्य साधन एक साधना मार्ग में प्रवृत्त होने पर छद्म-गुरु की बुराई, बानी और सगुणों के संलय का सम्बन्ध भी दोष नहीं रहता। बह्म-बोध की अतिन काकनी और छोटे के कणावर्जन के लिए भी स्थान नहीं, धर्मान् किसी प्रकार का गुन उपलब्ध नहीं। वहाँ तो हंसारवा कल्याण सोपान को प्राप्त करती जाती है। इस भाँति वह प्रभु का स्थान आत्मन्त्र अतिन साधना के उपरान्त लभ्य होता है। बह्म सद्गुरु तो पग-पग वृत्ति ही वृत्ति है (डग-डग रोटी पग-पग नीर)। कबीर कहते हैं कि देश मन तो उठी स्थान पर रज रहा है उस आत्मन्त्र का मैं चरौन उनी प्रकार नहीं कर सकता जिस भाँति गूँगा मनुष्य गुड़ के मिठास को मन ही मन प्रमग्न हो चढ़ता है, उसे अविच्छिन्न नहीं दे सकता।

बिसेव—कबीर साबना मार्ग की बिकटता बताकर साधक को सबसे विमुख नहीं करते अपितु उस पथ की विषमताओं से उसे सचेत कर जैसे बुझा भट्ट भड़ा प्राप्ति मुर्ती से परिपूर्ण कर ईश्वर प्रति पथ पर लाना चाहते हैं।

अथबू ओगी अग धै भ्यारा।

मुद्रा निरति सुरति करि सींगी गाव न पंडे मारा ॥८॥

बसे गगन में मुर्ती न देखे येतनि चौकी बैठा।

बढ़ि प्रकास भासण नहीं छाई पीर महा रस मीठा ॥

परगट कंवा मां है, ओगी दिस में दरपन ओरी।

सहस्र इकीस स से धागा निहचस माकै पोरी ॥

बहुत अमनि में काया वारे निकुटी संगम जागी।

कहै कबीर सोई ओयेस्वर सहज सु नि स्पी लागी ॥९॥

यहाँ कबीर हठवो १ साबना का बर्णन करते हैं कि ओगी समस्त संसार से पूर्ण साधक बनने वाला व्यक्ति होता है। उल्टा तो मुद्रा इका विवना घुबी और अनहद गाव से ही भट्ट सम्बन्ध होता है।

वह तो साबना की मुद्रा ग्रहण कर शून्य में लय लाता है। इस प्रकार वह शून्य स्वतः—ब्रह्मरूप—पर पहुँचकर वहाँ ललित होने वाले अमृत का पान करता है। वह विराटी के क्षेत्र में रहता हुआ हृदय में उसी अमृत का बर्तन करता है। वह इन्कीस छह सौ नाकियों में अर्थात् सम्पूर्ण तन-मन में ईश्वर को रमा लेता है। इस भाँति जब वह ब्रह्म की अलक्ष्यस्वरूप निर्द्वन्द्व-ज्योति से शरीर को निर्मल कर लेता है तो निकुटी में बहु का समावेश करता है। कबीर कहते हैं कि वही साधक ओये श्वर है जो सहजावस्था को प्राप्त कर अपनी विलसृतियों को शून्य में केन्द्रित कर बैठा है।

बिसेव—‘परगट कंवा’ ‘ओगी’ में दीपक प्रसंकार है।

अथबू गगन मंडल बर कीजे।

अमृत भरी सदा सुख उपजे बंक भासि रस पीये ॥८॥

मूल बाँधि घर गमन समीची सुखमन यों तन लागी।

काम ओव घोऊ भया पलीता तहाँ ओगणी जायी ॥

भनवां जाइ बरीजे बैठा मगन भया रसि लागी।

कहै कबीर जिय संसा नाहीं सबद अनाहूय बागी ॥७॥

हे अथबू ! तू शून्य—ब्रह्मरूप—को अपना स्थायी वास बना ली। वहाँ परब अमृत ललित होता है जिससे अमित आनन्द की प्राप्ति होती है। सुषुम्ना नाड़ी को वहाँ पहुँचकर उसके द्वारा साधक को इस अमृत का पान करना चाहिए।

धूमाकार चक्र से कुण्डलिनी जागृत हो सुषुम्णा के माध्यम से ऊर्ध्वगामी हो गई जिसमें काम क्रोध आदि विकारों ने जमकर पलीते का कार्य किया और इस बिस्फोट द्वारा ही तो योगिनी-रूप कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था से जागृत हो गई। धूम्य में पहुँच कर मन उच्च सहजावस्था में पहुँच गया जहाँ भ्रमन के दर्शन का भ्रान्त्य ही भ्रान्त्य विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि इस अवस्था में पहुँचकर साधक के मन में कोई भ्रम या माया का संशय नहीं रह जाता है और वह अनहद नाद के भ्रान्त्य में भव हो करमात्म-स्वरूप हो जाता है।

विशेष—१ 'मूम' धूमाकार चक्र में तात्पर्य पट्टचक्रों में यह सबसे पहला होता है जहाँ कुण्डलिनी सुषुप्तावस्था में पड़ी रहती है। २ 'जोगणी'—कुण्डलिनी के लिए योग-साधना में बहुप्रयुक्त शब्द। ३ सबर धनहर—धनहर नाद धूम्य में सुषुम्णा के माध्यम से कुण्डलिनी के बिस्फोट करने पर प्रभूत मन्त्र के साथ-साथ छटीर के रोम रोम से बाह्य ब्रह्मास्मि जैसी ध्वनि उठती है जबका घंटे के नाद जैसा ध्वन्य सुनाई देता है यही धनहर नाद कहा जाता है। इस स्थिति में पहुँचकर योगी स्वयं के छटीर की बजा को भी झूल जाता है। उसे इस शब्द के प्रतिरिक्त ध्वन्य कुछ सुनाई नहीं देता।

कोई पोव रे रस रांम नांम का जी पीव सो जोगी रे।

संतो सेवा करी रांम की और न दूजा भोगी रे ॥६॥

यहु रस ती सब फीका भया बहु धनि परबारी रे।

ईस्वर गोरी पीवन सामे रांम तनी भतिवारी रे ॥

चंद सूर बोह भाठी कीन्हीं सुपममि बिगवा लागी रे।

प्रभूत नू पी सांवा पुरया मेरी प्रिण्णा भागी रे ॥

यहु रस पीव गू गा गहिमा ठाकी कोई न झूझ सार रे।

कहे कबीर महा रस भोगा कोई पीबंगा पीबणहार रे ॥७॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु-भक्ति के अनुपम रस का पान ही धन्यकर है जो इसका पान करता है वही सम्पुत योगी है। इसलिये हे साधुजनो! तुम परम प्रभु की ही भक्ति करो अन्य कोई इस पूजा और भक्ति का पाव नहीं है।

हृदय में ईश्वर भक्ति प्रेम जाने पर सामाजिक विषय-जागनाघों के धारण और रस निम्मार और सूखे अनुभव होने लगते हैं। शिव और पार्वती इन भक्ति रस का पान कर ही राम-नाम में मरमग्न रहते हैं।

जब मंत्र द्वारा और प्रियता की बढ़ती बनाकर प्रभु भक्ति की धमि को सुषुम्णा के गनीने द्वारा प्रवर्धित किया तो जम्हे प्रभु की प्रार्थना हो गई निरंतर प्रयोग के बर्मान हो गये एवं वैरी सुषुम्णा परिलुप्त हो गई। इन अनुपम रस का पान

तो कोई ऐसा व्यक्ति ही करेगा जिसे संसार पागल समझे और वह इस रस को पान कर गूँथा ही बन जाया है, उसे समिप्यक्ति प्रधान नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं कि इस महारस को प्राप्त करने के लिये महान् त्याग और समय तथा घट्ट भक्ति से धारण्यकता है इसलिये यह कुछ मंहगा है। यत बिरसे ही इसका पान कर पाते हैं।

धवधू मेरा मन मतिबारा।

उमनि ब्रजया मगन रस पीव त्रिमयन भया उजियारा ॥टेका॥

गुड़ करि ध्यान ध्यान कर महुवा भव भाठी करि भारा।

सुपमन मारी सहजि समानी पीब पीबनहारा ॥

दोह पुड़ ओढ़ि बिगाई भाठी बुया महा रस भारी।

काम जोव दोह किया बलीता छूटि गई सचारी ॥

सुनि मडस में मंदसा बाजै तहाँ मेरा मन नाचै।

गुर प्रसादि धमूत फल पाया सहजि सुपमना कास ॥

पूरा मिल्या तबै सुप उपज्यो तन की तपति बुझना।

कहै कबीर भवबंधन छूटै ओतिहि ओत समानी ॥३२॥

कबीर यहाँ मरिच सीजने की प्रक्रिया के रूपक द्वारा हठमोपी साधना से ब्रह्म-प्राप्ति का मार्ग बताते हैं कि हे धवधूत ! मेरा मन प्रभु-भक्ति में नरमत है। वह जगन्नी प्रकृता द्वारा धूम्य में पहुँच धमूत का वान करता है। इस महारस के पान से मुझे प्रत्येक लोक का ज्ञान प्राप्य है। याव वह है कि सृष्टि के कम-कम का ज्ञान मेरे साधक को है।

यब कबीर मरिच सीजने की विधि द्वारा बताते हैं कि बिच भाँति मैंने महा रस को प्राप्त किया है। मैंने ज्ञान को गुड़ और ध्यान को महुवा प्रकृता को बनाकर महारस को ही अपनी भट्टी बना लिया। इस भट्टी में धमि प्रवसित करने के लिए काम और जोव (को लपट कर) का पनीठा बना दिया एवं इ गन्त-विगन्ता का समन्वय कर इन भट्टी को तैयार किया। इस साधन में पुष्ट हो जान पर धमूत का राखन होने लगा। मुमुक्षा नामक भाड़ी नहयावरा के पहुँच गई और इस प्रकार मैंने इन महारस का वान किया। इस धमूत वान के मुझे ज्ञान हुआ कि धूम्य-ब्रह्म रस ने धमहृद नार हा रहा है जिसकी धमि से मेरा मन ध्यात-विरमूत हो प्रभु में मीन हो गया। इन भाँति कुछ द्वारा से वह धमूत प्राप्त किया और मुमुक्षा ब्रह्मा बरबा के ही रहने लगी। कबीर कहते हैं कि इन भाँति धंती में धारणा के परनामा में विनय हो जाने के अनुरूप विनुरूप हो जाया है। किन्तु यह सब तभी सम्भव है जब गान और बन्धन सभी लपट हो लड़ते हैं जब कोई ज्ञान-विरूपी पप-मरपट बरदुष विने।

छाकि पर्यो घातम मतिबारा

पीबत रांम रस करत बिजारा ॥८६॥

बहुत मोसि महेंगै गुड़ पावा सै कसाब रस रांम बुवावा ।

तन पाटन मै कीन्ह पसारा मांगि मांगि रस पीब बिजारा ।

कहै कबीर फावी मतिबारी पीबत रांम रस लगी भुमारी ॥८७॥

कबीर कहते हैं कि मेरी धारणा प्रभु भक्ति का रसपान कर सदमस्त है । यह इस प्रभु प्रेम-रस का पान कर प्रभु का ही विचार करती है । मैंने बहुत मूख्य बुका कर पुष्करपत्तों में बैठ धीरे सस्सप से यह ज्ञान का मूख्यबान् गुड़ लपेटा है एवं बोम सावना के घण्ट सावनों द्वारा घमूत की प्राप्त किया । शरीर कपी वस्त्र में रस के लिये इतनी लुप्ता बड़ पर है कि वह बाँग-बाँग कर उसका पान करती है । राम रसा यन से सदमस्त फलक कबीर कहता है कि राम-भक्ति रस का पान करने पर उसका मसा ऐसा बढ़ता है कि फिर उतरता नहीं ।

बाली भाई रांम की बुहाई ।

इहि रसि सिब समकाधिक मोले पीबत भजहूँ न भषाई ॥८८॥

इसा प्यंगुसा माठी कीन्ही ब्रह्म भगनि परबारि ।

ससि हर सूर द्वार वस मूदे साथी जोग जुग तारी ॥

मन मतिबासा पीबै रांम रस दुखा कसू न मुहाई ।

उलटी गंग नीर बहि धाया घमूत धार बुहाई ॥

पच जन सो संग करि सीन्हें बसत लुमारा भागी ।

प्रेम पिपास पोबन लागे सोबत नागिनी जागी ॥

सहज मुनि मै जिनि रस बाप्या सतगुर धें मृषि पाई ।

दास कबीर इहि रसि माता बबहु उल्लकि न जाई ॥८९॥

भषाई=वृत्ति । द्वार दस=शरीर के दस द्वार—दो धीन दो नासिका

द्वार दो कर्ण द्विष्ट एक मुख एक मनद्वार, एक भ्रूवद्वार एवं एक बह्मरग्न या

दसम द्वार । उलटी गंग=कृष्णमिनी की कर्णमणि । पंच जने=पांच इन्द्रियाँ । नागिन

=कृष्णमिनी ।

कबीर कहते हैं कि हे भाइयो ! प्रभु की भक्ति करो क्योंकि इस घमूत

भक्ति रस का पान कर सिब धीरे समकाधिक जैसे भी चाह तक चरितृन्त नहीं हुए ।

उलटी गामना है कि घमी इन रस का पान धीरे करें, धीरे करें । हरद में बड़ा

भक्ति प्रमथमिन्त कर इहा धीरे पिपास नाहियों की बढ़ती बना सी । इमेपा पिपास

के वध्य मृपुन्ता के हाग कर्णमिनी को ऊर्ध्वगामी कर लह्मबाण्या की प्राप्ति की ।

दस द्वार भगुसा के माप्यन से कर्णमिनी द्वारा बह्मरग्न में निश्चेन से घमूत का

भवन होने लगा । प्रभु भक्ति में मस्त तेरा मन उस महारस के पाग से संसार के समस्त रसों के प्रानन्द को भूल गया । इस प्रभुत पाग के साब-साब पाँचों इन्द्रियाँ भी वस्तीन थीं । इस महारस से ही वे सब भूम रही थीं । इस भाँति सुपुष्ट कुण्डलिनी जामूत हो गई । सर्वपुत्र से ज्ञान लाभ कर ही साबक इस सहज सुख के प्रभुत्व रस को प्राप्त कर सकता है । बास कबीर तो इसी रस को पाग कर मद्यमस्त है, इसकी सुमारी कभी नहीं जा सकती ।

राम रस पाईया रे, तार्ये बिसरि गये रस और ।।टेक।।
 रे मन तेरा को नहीं खेंचि छेड़ धिनि मार ।
 बिरवि बसेरा पयि का ऐसा माया जाल ॥
 और भरत का रोइए, जो भ्रामा फिर न रहाइ ।
 जो उपज्या सो बिमसिहै तार्ये कुछ करि मरै बसाइ ॥
 जहाँ उपज्या तहाँ फिरि रज्या रे पीउत भरवन नाम ।
 कहै कबीर चित बेधिया तार्ये राम सुमरि वैराग ॥७६॥

कबीर कहते हैं कि मैंने राम रस की प्राप्ति कर ली है इससे मुझे प्रत्येक सांसारिक दुष्क रस विस्मृत हो गये । पाये कबीर सब को प्रबोध देते कहते हैं कि हे मन ! तेरा इस संसार में कोई नहीं है फिर तू क्यों ध्वस्त में बूझों का बोझ होता है उनके बिने क्यों अनेक पाप कर्म करता है । इस संसार का माया-जाल तो ऐसा है जैसे पत्नी का रात को किसी पेड़ पर अल्प समय का बसेरा । मनुष्यों के मरने पर कुछ भी क्यों किया जाय वहाँ तो जो भी जाता है वह तो जामना ही । जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा अतः बोक करना मुथा है । यह जन्म-मरण चक्र-संसार का कर्म घट्ट है किन्तु फिर भी मोक्ष वस्तु स्थिति मूलकर इसका रस पान करने में लगे हैं । कबीर कहते हैं कि चित जब तक सावधान हो कर विषम वाज्या का परित्याग नहीं कर देता तब तक प्रभु भक्ति नहीं ? अतः निर्मल मन से प्रभु का भजन ही श्रेय है ।

राम चरन भनि जाए रे ।

अस करि जाहु राय के करहा प्र म प्रीति स्वी पाये रे ।।टेक।।
 भाव बड़ी धबसी रे धबसी बनूर बड़ी नय बेसी रे ।
 उ पर भडि गयो रांड की करहा मनह पाट की सीसी रे ॥
 ककर कुई पतासि पनियाँ सूर्ये युव बिकाई रे ।
 बजर परी इहि मधुरा नगरी कांहु पियासा आई रे ॥
 एक दहिक्किया इही जमायी बहुरो परि गई साई रे ।
 म्यु ति जिमाऊ अपनों करहा छार मुनिष की डारी रे ॥

इहि बनि बाज मदन भेरि रे उहि बनि बाज सूर रे ।

इहि बनि खस राही रुकमनि उहि बनि कान्हू भहार रे ॥

भासि पासि तुरसी की बिरबा माहि द्वारिका गाऊ रे ।

तहाँ मेरी ठाकुर राम राइ है भगत कबीरा नाऊ रे ॥७६॥

मनि=मन को । धम्बसी=धाम । नयबेसी=घाक्रास बेस । करहा=करबा ।

पा की रंजी=रंज रेखम या बामों की एक भासा सी जिस योगी मने घबबा छीछ पर बारण करते हैं । कूई=कुइया छोटा कूमा । बजर=घाय भगाना । मूति=निमज्जम । रुकमनि=बीकृष्ण भगवान् की प्रियतमा किन्तु यहाँ माया से तात्पर्य । कान्हू भहीरा=यहाँ ब्रह्म से धरने । तुरसी=तुमसी एक मुगन्धित एवं पूज्य पीना ।

कबीर कहते हैं कि मेरे मन को रामचरण प्रभु भक्ति पर्यन्त प्रिय है । मैं प्रभु में अपनी समस्त चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर उन्हीं के रम में रंग जाऊँ यह मेरी इच्छा है । जो भला धाम जैसे सुमधुर फल के वृक्ष का अवलम्बन करती है वह तो धाम के समान ही मधुर हो जाती है और जो धूमधुल्ल बहस वृक्ष का आश्रय लेती है वह तो स्वयं की आकाशवेणि ही बनती है इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रभु भक्ति का आश्रय लेते हैं वे मुक्ति का मधुर फल प्राप्त करते हैं और पानपरिव्रता का मार्ग अवलम्बन करन वाले भवबाबाबा के धूमों से चिढ़ होते हैं ।

अब ध्याने के योग साधना का रूपक बाधने हुए कहते हैं कि इन्हा धीरे विपत्ता मुकुप्ता से सम्बद्ध हो गई एवं मन ही स्वयं सेलही बन गया (जिसे योगी मने घबबा भीम बर पारण करते हैं) । मूलाधार ब्रह्म में कण्ठमिनी स्त्री पतिहारिण हैं जिसे मृत्युदेव में धमनोपम जन लेने जाना है । इन सत्कार स्त्री मधरा नयरी में तो ध्याग ही नय जाव स्वाकि जीव की यहाँ मूर्ति नहीं होगी उनकी वास्तविक मूर्ति तो उस धूम्य में यकिन धमृत का पाव करने में होती है । इन सत्कार स्त्री बन में तो रश्मिभी माया—का मुरय हो रहा है यही उस धूम्य लोक में ब्रह्मलोक में ब्रह्मस्त्री इत्ये का नीचाग्रसार हो रहा है । उन द्वारिकापुरी—ब्रह्मलोक—में सर्वत्र लभगी क बनिव पापन मरुत रहे हैं । यही पर मेरे स्वामी ब्रह्म का निवास है मैं उन्हीं की भक्ति करना हूँ ।

विशेष—द्वारिका—कछ राजभेदिक कारणाँ धि भगवान् इत्ये में मधुर छाड़कर एन नयरी को घनती राजपानी बसा दिया था । धोरकन्दर के लपकप २६ मीन रत्ताण ममुद्र में इछ स्थान की घबभिवनि मानी जाती है । कहते हैं कि धीरुण के निजवारणन यह पूरी ममुद्र जल में लम्ब हो व । जिस प्रकार कबीर साहित्य के बरबं व राम-इत्ये आदि योग्य नाम निम्न वर्ग रण्ड है उनी प्रकार कम्पन कीर्त-

स्वयं भी कबीर काव्य में मिथ्यात्व रखते हैं—वाचिकांसतः उगका प्रयोग ब्रह्मलोक के चर्च में ही हुआ है।

धिर न रहै चित बिर न रहै अन्तामणि तुम्ह कारणि हो ।
मन मझे मैं फिरिफिरि चाहौं तूम सुनहुँ न बुझ बिसरावन हो ॥टेका॥
प्रेम सटोसवा कसि कसि बांध्यौ बिरह बान तिहि सागु हो ।
तिहि चढ़ि इंदु करत गबसियां भतरि जमबा बागु हो ॥
महुक मध्या मारि न धारै गहरै पैठा बाई हो ।
दिन एक मगर मछ से लीहै, तब को रसिहै बंधन भाई हो ॥
महुक नाम हरइये जाने सबव बूझे बीर हो ।
चारै साइ सकल जग सायो तऊ न भेटि निसहुरा हो ॥
जौ महाराज बाही महरइये सी नाबी ए मन बीर हो ।
सारी लाहके सिद्धि बिचारी तब गहि भेटि निसहुरा हो ॥
टिकुटी मई कान्हू के कारणि भ्र मि भ्र मि तीरथ कोन्हा हो ।
सो पद देहु मोहि मदन मनोहर बिहि पवि हरि मैं चीन्हा हो ॥
दास कबीर कीन्ह अस गहरा बूझे कोई महुरा हो ।
यहु संसार जात मैं देखीं ठावा रहौ कि निहुरा हो ॥७७॥

धिर=स्थिर । अन्तामणि=चिन्तामणि ब्रह्म । मैने=मेने । फिरिफिरि=बारम्बार । सटोसवा=सटोसा काट का छोटा रूप । बान=पतली-पतली रस्तिबों को बिलसे काट बुनी जाती है बान कहते हैं । जमबा=मन कुनाबनाएँ । महरइये=बया करना ।

हे प्रभ । आपके बंधनों के बिने व्याकुल मेरा यह मन स्थिर नहीं रहता अभित होता रहता है । हे बुद्धमोचन प्रभ । आप मेरी पुकार सुनते नहीं आप मेरे मन के मेरे में बारम्बार धाकर बंधन बंधिये । मैंने प्रेम कपी खनोबा बड़े प्रयत्न से तैयार किया है जिससे बिरह का धान लयाकर इसे स्वाधित्व प्रदान किया है । इस प्रेम-सटोसे पर जबकि मेरी समस्त इन्द्रियां आपसे मिलने के लिए प्रस्थान करती हैं किन्तु तभी मन में विषम-वासनाओं के रूप में यम का वाधिमर्ष हो जाता है । थोड़ा स्थिति—अस भक्ति में तीन भक्त—सरिता के तट पर उबले जल में मछलियां—सारारिक सन्निक धानक—प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य नहीं बनाता किन्तु वह ही गहरे पंठ कर हरि-हीरा है प्राप्त करता है । जसी को नास्तन में सद्बुद्ध जाना जो सत्तों के उपदेश (तब) को हृदयंगम करता हो । समस्त संसार चारों धनसा में पड़ गट हो रहा है किन्तु तो भी उसे ब्रह्म बंधन नहीं होता । हे प्रभु ! यदि आप मुझ पर बया करना चाहते हैं तो इस मन का प्रभाव हैकर उचित मार्ग पर

बना हो । मैं प्रायका ही ध्यान करना हुआ प्रायकी प्राप्त करूँ । मैं व्यर्थ भ्रमिष्ठ हो होकर तीर्थों में घटकता रहा किन्तु मुक्ति तो ब्रह्म-ध्यान से ही होती है । हे प्रभु ! प्राय मुझ बड़ी धनस्थता प्रदान करो जिसमें मैं प्रायसे साक्षात्कार कर सकूँ ।

कबीर कहते हैं कि कोई भ्रष्ट व्यक्ति ही कबीर की इस गम्भीर बात को समझ सकता है । मैं इस संसार को पवन मार्ग पर जाता देखता हूँ हे प्रभु ! मैं भी इन लोगों की मर्जी में ही सम्मिलित हो जाऊँ या प्राय मुझे दृष्टा कर सर्ववृद्धि प्रदान कर रहे हैं जिससे मैं मुक्त हो सकूँगा ।

बोमली एक राँम मु नि थोरी धब न बबाइ गलि पति मोरो ॥टेक॥

जैसे मग्ना तुमहि बजावा तेसे नाचत मैं दुख पावा ॥

जे मसि लागी सबै छुड़ावो धब मोहि जिनि बहु रूपक छावो ॥

कहै कबीर मेरी माच ठाठवो तुम्हारे धरम कवल बिलसावो ॥७८॥

बाँरी=घोड़ी धन्य । मग्ना=बाध विषय ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मेरी घोड़ी भी प्रायना जुग लीजिए, धब प्राय मुझसे दूर मत रहो घीर मेरी माच रख लो । प्रायकी प्राय मैं जो प्रायपूर्ण जान केराया मैं उसी के फेर में पड़कर बहुत दुःखित हुआ । मेरी जितनी भी प्राय-कामिना है प्राय दृष्टापूर्वक उन छुड़ाकर मुझे विविध योनियों के जन्म-मरण से विमक्त कर दो । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! प्राय मुझे धनने जन्म-कर्मों के वर्जन करा कर इस संसार-द्वन्द्व से मुक्त कर दो ।

मन बिर रहै न धर हू मेरा इन मन धर जारे बहुतेरा ॥टेक॥

धर तबि बन बाहरि कियो बास धर बन देखी दोऊ निरास ॥

जहाँ जाऊँ तहाँ सोय सताप जूरा मरण को अधिक विधाप ।

कहै कबीर धरन छोड़ि बदा धर मैं धर दे परमानंदा ॥७९॥

कबीर यहां यह बताते हैं कि मन धानन्द की गोज में व्यर्थ बाहर घटकता है जबकि वास्तविक धानन्द—परमानन्द ब्रह्म—मन में ही है ।

वे कहते हैं कि यह मरा बिल गिर नहीं रहता इसकी इस प्रतिबन्धता न बहुत से मृग मष्ट कर दिव । इनने धानन्द की गोज में धर—धनुर—का प्रतिष्ठाप कर मरार के बरकर काने धनुरकध धर घीर बाहर दोनों स्वान पर दम निरासा ही प्राप्त हुई । जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ वहीं वहीं छोड़ घीर मागारिक तान बिदमान है घीर संसार में बनी जरा-मरण के द्वारा धानन्दमय वाचन बन रहा है । कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! धब मैं धारके भी जन्मों की बगदना करता हूँ धन प्राय मुझे दारम में ही वर्जन दीजिए ।

कसं मगरि करौ कज्जारी जल पुरिप बिषपन मारी ॥टेक॥
 बेन बियाइ गाइ भई बांग, बलरा दूई तीसू सांग ।
 मकड़ी भरि मापी छलि हारी मास पसारि पीलू रसबारी ॥
 मूसा सेवट नाथ बिलइया मोड़क सोवै साप पहरइया ।
 नित ठठि स्यास स्यस सू भूमै कहै कबीर कोई बिरसा भूमै ॥५॥

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु के पावन नगर में किस प्रकार प्रवेश करूँ (क्योंकि मार्ग में धनैक बाधाएँ हैं) । यह शीवात्म्या अत्यंत जलज है और इसको पक भ्रष्ट करने वाली माया जैसी बहुत स्त्री है जो विविध धार्मिकों से इसे अपने बस में करना चाहती है ।

ईश्वर से ही समस्त जगत् की उत्पत्ति हुई है माया से नहीं वह तो बन्धा ही रही । विकास में प्रकृति सर्वथा ईश्वर से बड़ा से ही फल प्राप्ति होती है । ब्रह्म रन्ध्र (मकड़ी भरि) कुण्डलिनी (मापी) समुद्र (छालि) का व्यापार कर रही है । सांसारिक प्रसोक्तों से रसा सुषुम्णा (पील) ही करती है क्योंकि उसी में समस्त मनःप्रवृत्तियाँ कन्द्रीमत् हो जाती हैं । सांसारिक पुरुषों की स्थिति ऐसी है कि वे माया कपी लोका में बँटे हुए हैं और उसका खेलनहार भी विषय-वासना संचालित मन है । अज्ञानात् पीव सोठा रहता है और नित्यप्रति ठठकर पीव कपी भ्रूषात् संसार के महान् धार्मिक कपी छिह से संघर्ष करता है । कबीर कहते हैं कि इस पक्ष का माव कोई बिरसे ही समझ सकते हैं ।

भाई रे भू न बिमूटा लाई,

बाधनि सगि सबहिन के ससम न भेद सहार्ई ॥टेक॥

सब घर फोरि बिमूटा लायी कोई न जानै भेद ।

ससम निपूठौ भांगनि सूठौ रोंठ न दई लेब ॥

पाबोसनि पनि भई बिरांसी माहि हुई घर चालै ।

पच सखी मिसि मगस मांघ यह दुख याको सास ॥

इ इ दीपक धारि भरि जोया मंदिर सदा प्रेधारा ।

भर बहर सब धाप सवारण बाहरि किया पसारा ॥

होत उजाड़ सब कोई जानै सब काहु मनि भावै ।

कहै कबीर मिलै जे सतगुरु ती यह भून भुझावै ॥८१॥

भू न = पुण्य — सत्कर्मों का पुण्य । बिमूटा = माया । लाई = गल्ट कर देता है । बाधनि = माया । ससम = स्वामी प्रति ईश्वर । सहार्ई = प्राप्त किया । भेद = भेद ।

कबीर कहते हैं कि हे भाई ! समस्त सत्कर्मों के पुण्य को यह मायाकपी बिस्ती लाप जा रही है गल्ट कर रही है । यह माया सब के साथ सब जाती है

घौर इस प्रकार काई भी ब्रह्म को प्राप्त नह्य कर पाता । इस दरीर-धामार को माया क बिबिध आकषण नह्य किय वे रौं हैं इस भेद का कोई नही जानता । ईश्वर कही स्वामी तो पुत्रहीन है अर्थात् उमका धांगन मूना है अर्थात् वह ममत्व बंधन में नही पड़ता । यह माया किसी का प्रभु का पुत्र नही बनने देती । इमी भावना से निवृत्त का ध्यति भी कभी-कभी दूर का हो जाता है घौर माया जीव घौर ब्रह्म के मध्य बीबार काड़ी करन म सफल हो जाती है । पाँचों आनन्दियाँ धपन-धपने स्वाद में भिन्न रह मोद मताती हैं यह स्थिति मरु को घण्टी नही मयती ।

संसार क व्यक्ति धपन-धपने बरों में तो प्रकाशार्थ कई-कई छीपक प्रवर्धित बरत हैं किन्तु उनक हृष्य मन्दिर में सर्वेध धात्राधकार रहता है । मनुष्य धपनी पहुँच के भीतर ता स्वार्थ-भावना म तरन रहता ही है माघ ही बाहर भी उसी की पूर्ति करता चाहता है । जब व्यक्ति सर्वथा नह्य हो जाता है तो सब उसकी मूर्खता पर प्रसन्न होते हैं । कबीरदास जी कहने हैं कि यदि कोई मरुगुह भिन्न आय बही इस माया से मत्कर्मों के घाटे (पुण्य) को बचा मकता है ।

विपिया भ्रमरु सुरति सुख पासा

हृण न देइ हरि के चरन निवामा ॥१८॥

सुख माँगें दुख पहुँची धाई ताबे सुख भाँस्या नहीं भाव ।
आ सुख ये सिव बिरंषि इराँना सो मुख हमहु माघ करि जाना ॥
सुखि छयाइया तब मव दुख भागा गुन के सबन मेरा मन सागा ।
मिस वासुरि बिपतना उपगार बिपई मरकि न जातां वार ॥
कहै कबीर अपम मति त्यागी तब केवल राम नाम ल्यो सागी ॥२॥

कबीर कहने हैं कि मेरा मन धब भी विषय-भावना बन्धित धानन्द प्राप्ति की धात्रा में भग्न रहा है इमीलिए यह मुझे प्रभ-वरणों का धाधय नहीं लेने देता ।

मुझे वह विषय-भावना का गुन दधिकर नही शिमरी इच्छा करन बर दुख पहुँचे माघ में धात्रा है जिस विषय-भावना के रमागन्द से सिव एवं ब्रह्मा जैसे महान् ईश भी भयभीत हो प्रार्थना करते हैं कि इस गुन ने हमें बधाघी में उमी मुख को बालबिक गुन मान बड़ा । सामारिक गुन का परिणाम करन पर ही मेरे मनस्थ भव धान नष्ट हो गय घौर मन मुख के उपेधानुसार बधन मगा । यदि है मनुष्य । मू निनिनि विषय-भावना म मरिज न रहता ता भग्न का मापी न होना । कबीर कहने हैं कि जब मैंने बधन बुद्धि जो विषय-भावनाधों में भग्नगी रहती थी का परि त्याग कर दिया तभी मेरी राम से लगन मगी ।

गुनू गारडू में बिध का माता बाहे न शिवायी मेरे धमधमाता ॥१९॥

समार भवगम बमिन काया धर दुख दारन ध्यापे तेरो माया ।

सापमि एक पिठारे जागी ग्रह निशि रोवै ताकू फिरि फिरि सारै ॥

कहै कबीर को को नहीं राखे रांम रसाइन जिनि जिनि चाखे ॥८१॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! माया के साँप द्वारा काटे गये आप मेरे शिर का घन्ट क्यों नहीं कर बैठे क्योंकि आप उस सर्प के लिए गच्छ स्वरूप हैं ; हे समुद्र-मय प्रभु ! आप मेरा उधार कीजिए । यह समस्त संसार सर्प है जो जीव के कटीर को डसता है विषयुक्त कर देता है । फिर ऊपर से तेरी माया अनेक बारण बुझों से व्यथित करती है । इस संसार के पिठारे में माया कपी सपिणी का स्वामी बाध ॥ उसके बंध से मानव दिन-रात रोता है किन्तु फिर भी बारम्बार उसका ही धर्मिण करता है ।

कबीरदास भी कहते हैं कि इस माया—सपिणी से बही बंध सकते हैं जिनहोंने प्रभु-वस्ति का मञ्जुर रसायन खाया है ।

माया तबू तबी नहीं जाइ,

फिर फिर माया मोहि जपटाइ ॥टका॥

माया घादर माया मान माया नहीं तहां ग्रह गिरानि ।

माया रस माया कर जान माया कारनि तबै परान ॥

माया जप तप माया जाग माया बाँधे सबही सोग ।

माया जस बनि माया घाकासि माया व्यापि रही चहुँ पासि ॥

माया माता माया पिता भति माया धस्तरी सुता ।

माया मारि करै ब्योहार कहै कबीर मेरे रांम धमार ॥८२॥

कबीर यहां माया-ब्रह्म का उल्लेख करते कह रहे हैं कि माया का मन्थन नि परित्याग करना चाहता हूँ किन्तु उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि वह बारम्बार मुझे अपने में संनिष्ठ कर लेती है । संसार में मनुष्य ने माया को ही घादर और सम्मान सब कुछ समझ लिया है । जहां का प्रभाव नहीं है वही प्रभु का ज्ञान प्राप्त हो गया है । माया में ही समस्त यह धीर माया में ही समस्त ध्यान-मानकर व्यस्त उसके लिए प्राण भी छोड़ देता है । जान माया ही जप तप धीर मोक्ष सब कुछ बन गई है—इस भांति माया ने समस्त जगत् को अपने बंधन में बाँध रखा है । माया पुष्पी समुद्र घाकास सर्वत्र अपना प्रभाव बिछा रही है । संसार में समस्त सम्बाध—माता पिता पत्नी धीर पुत्री माता जनिष्ठ मिथ्या हैं । कबीर कहते हैं कि मैं माया को गप्ट कर आचरण करता हूँ धीर मेरे एकमात्र आचार प्रभु ही हैं ।

ग्रिह जिनि जानौ रुझौ रे ।

कंचन कलस जठाइ सै मंदिर, रांम कहै बिन घूरी रे ॥टका॥

इन ग्रिह मन बहक सबहिन के काहु को पर्यी न घूरी रे ।

रज्ज रांणां रांम छपपति जरि भये मसम की घूरी रे ॥

सबसे नीकी संत मंडलिया हरि भगतमि को भेरो रे ।
 गोविंद के गुन बैठे गेहैं सेहैं टूकौं टैरी रे ॥
 ऐसे जामि जपौ जग-जीवन जग स्रु तिनका तोरी रे ।
 कहै कबीर राम भगवै कौं एक भाष कोई सूरौ रे ॥८१॥

उन स्वर्ण-कमलधारी मन्दिरों को जिनमें राम नाम प्रभु-नाम का उच्चारण
 नहीं होता वे केवल कंकण-मत्वर से बने भूतों के घर हैं । इन मन्दिर नामधारी घरों
 में सबके ही चित्त को अमित किया है किन्तु वे किसी को भी तत्त्वदर्शन न करा सके ।
 राजा/राजकुमार एवं अन्य छत्रपति समस्त ही मृत्यु के पश्चात् जल कर भस्म के डेर
 मात्र रह गये—उनका कोई भाव अस्तित्व भी नहीं । इन सबसे भ्रष्ट तो सम-समूह
 है । वे बचारे कसी-मुसी खाकर भगवत्सहित प्रभु गुणमान करते हैं । कबीर कहते हैं
 कि हे मनुष्य ! प्रभु को इस प्रकार भक्तिभाव हैं मन्त्रों कि संसार बंधन से मुक्त हो
 जाओ । वे माने कहते हैं कि प्रभु भजन करने के लिए तो कोई एकाम विरमा ही
 उत्तर होता है ।

रजसि मौन देखि बहु पांनी काल जास की खबरि न जानी ॥टेक॥

गारे मरख्यौ घीघट घाट सो जल छाड़ि बिकानौं हाट ।

ब ध्यो न जानै जल उदमादि कहै कबीर सब मोहै स्वादि ॥८२॥

संसार-जल में निपट रहने वाले मछनीकी जीव विषय-वासना का आकर्षण
 देखकर जलमें फंस गया किन्तु जलने काल मृत्यु-रूप जल का भय न जाना । मान
 यह है कि यदि यह इस काल-पाव से परिणित होता तो विषय-वासना रूप जल में न
 गिरता । प्रभु भक्ति के तट पर जाकर मनुष्य के मिथ्या बह का नाश हो जाता है ।
 इसीलिए जीव स्त्री मछली को इस विषय-जल को छोड़ यहाँ से संसार से बच देना
 चाहिए । कबीर कहते हैं कि जो संसार बन्धन में बंधा हुआ है वह प्रभु भक्ति के
 पक्ष को नहीं जान पाता । कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य संसार के चामा-मोह में
 फँस हुए हैं ।

काहे रे मन यह दिशि थावै बिपिया संगि संतोष न पावै ॥टेक॥

जहाँ जहाँ कर्मरु तहाँ तहाँ बघना रतन को दास कियो तें रघना ।

जो पै सुख पाईयत हन माँही तौ राज छाड़ि बत बन कौं जाही ॥

मानव सहित तबी बिप मारी सब क्या भीष पतित मिपारी ।

कहै कबीर यह गुन निन जाहि, तजि बिपिया भजि चरन मुरारि ॥८३॥

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू क्यों व्यर्थ अमित होना फिरता है ? तू
 विषयान्धों में संमिष्ट है किन्तु फिर भी तूझे सम्योच नहीं—तृष्णाओं के पीछे बाधना
 हुआ फिरता है । जिन जिस स्वभाव की बलना मनुष्य करना है वहीं घर उठे जाया

जीह ना बन्धन बांध सेता है। घात्या कपी पूर्ण स्वच्छ स्वर्ण जाती को उसने पापों से कल्पित कर दिया है। जो मनुष्य को इस सांसारिक बंधन विनाश एवं विनय जगित ध्यानमें में ही मुक्त प्राप्त होना और बंधन से प्रभु प्राप्ति में नहीं तो क्या राधा सोय प्रभुमित सम्पत्ति और बंधन का परिणाम कर बन ना मार्ग क्यों बहान करते ? हे पतित जीव! धन पाप कर्म कर क्यों भिखारी सत्पुत्र हीन बनकर मुख-पान्ति की प्रार्थना करता है। यदि भुव विषयों के भोग एवं लाली के संघर्ष का परिणाम कर हो तो वह मानन्दस्वरूप ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त हो जायेगा। इसीलिए कबीरदास भी कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू इस विषय-वासना के मुख को त्याग दे क्योंकि यह क्षणिक है और प्रभु का ही भजन कर।

बिपरा जाहि गौ में आना ।

जो देख्या सो छहुरि न पेख्या माटी स्रु भपटांना ॥८६॥

बाकुल बसंतर बिता पहिरबा का तप बनबादि बासा ।

कहा मुगबरे पाहुन पूज कागज कारे पाठा ॥

कहै कबीर मुर भुमि उपदेसा सोका पंथि लगाई ।

मुमौ सतौ सुमिरो भगत जन हरि बिन जनम मलाई ॥८७॥

कबीर कहते हैं कि मैं सब यह जान गया हूँ कि मन प्रभु-मिशन के लिए भ्रमस्थ जायगा। जिसने उस ब्रह्म से साक्षात्कार कर लिया फिर वह इस विषय वासनापूर्ण संसार की ओर नहीं देखता। प्रभु-भक्ति में व्याकुल श्रावक को वेदमूला की चिन्ता की क्या आवश्यकता है एवं न ही वह मन में जाकर साधना करता है वह तो मन में ही प्रभु-मिशन मुक्त प्राप्त कर सेता है। कबीरदास भी लौकिक सम्पत्ति साधुजनों की वाणी का आशय लेकर कहते हैं कि शत्रु पाहुन भुक्ति को पूजने एवं कर्मे सम्मुख तपस्या करके अपने शरीर को सुखाने से क्या लाभ ? इसलिए हे साधुजनों ! एवं प्रभु भक्तो ! ईश्वर-प्राप्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है।

हरि ठग जग कौं ठगौरी लाई हरि के बियोम कंस जीऊं मेरी माई ॥८८॥

कौन पुरिय को काको सारी भभि अतरि तुम्ह सेहु बिचारी ।

कौन पूत को काको बाप कौन मरै कौन करै संताप ॥

कहै कबीर ठग सौं मगमांना मई ठगौरी ठग पहिचाना ॥ ८९ ॥

कबीर अपनी घात्या के द्वारा कहवाते हैं कि हे शक्ति ! प्रभु बड़े माटी ठग हैं जिन्होंने अपने प्रभु से समस्त संसार को ठग रखा है। उनके विषय में भक्ता में कैसे जीवन कारण कफ ? भक्ता ठगित मन में विचार करके सोचो तो सही कि इस संसार में कौन किसका पति और कौन किसकी पत्नी है। कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता है भक्ता इनमें कौन किसके मुख से भय है। ये समस्त संसार-सम्बन्ध

निष्ठा है। कबीर कहते हैं कि मरत मन तो एक ठग से लग गया है, इस संसार भ्रम के लक्ष होने पर मन उस ठग स्वल्प परमात्मा का पहचान लिया है।

विषय—समयपथ यमक धर्मकार।

साईं मेरे साजि दई एक डोला हस्त लोक धरु में तैं योसी ॥८६॥

इक मंझर सम सूत खटोला त्रिस्तां बाव भूँ दिसि डोला।

पाँच कहार का भरम न जानां एक कहाँ एक नहीं मानां ॥

भूमर धाम उहार न छावा नैहर जात बहुत दुख पावा।

कहै कबीर सर बहु दुख सहिये राम प्रीति करि सगही रहिये ॥९॥

मूजर—बम रेत लण बाबू। नैहर—पीहर।

कबीर कहते हैं कि मेरे घरीर कपी एक डोली का निर्माण भ्रम में कर दिया।

यह इस संसार में इकर-उपर भटकती फिर रही है। यह मानव-घरीर एक कण्ठे सूत से निर्मित खटोले के समान है जिसको तुल्ला चारों ओर घुमाती फिरती है। इसे पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ बिना समझ बुझे चारों ओर विषय-तुष्टि में भटकती फिरती हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा प्रियतम ब्रह्म के पास कैसे जाय क्योंकि उपर मार्ग में लण बाबू है एवं परिश्रम दूर करने के लिए छाया तक का साधन नहीं है। कबीरवासजी कहते हैं कि चाहे कितने ही दुख सहने पड़ जाय किन्तु कभी भी राम प्रेम भ्रम-अस्थि का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए।

विशेष—पाँच कहार—ये तात्पर्य पाँचों ज्ञानेन्द्रियों—धाँक नाक कान रचना लबा—ये हैं। जिस प्रकार कहार डोली को इकर-उपर से जाँट है उसी भाँति इन्द्रियाँ मानव शरीर को धरु कप रस लण स्वप्न के विषयों का आस्वाद कराती उसे पाप-यक में लिग कराती हैं।

बिनसि जाइ कागज की गुड़िया

जब लग पवन तब लग उड़िया ॥९७॥

गुड़िया की समझ बनाहुय बोले दसम लिय कर डारी डोसै।

पवन बक्यौ गुड़िया ठहरांगी सीस बुने धूनि रोष प्राणी ॥

कहै कबीर भजि सारंग वाली नहीं तर छूँ है स्वधा तानी ॥९८॥

कबीर कहते हैं कि यह मेरा घरीर कागज निर्मित गुड़िया के तुल्य शक्ति अस्थिर का है। जब तक 'मम' प्राणवायु का संचार है इसका अस्थिरत्व अभी तक है। यह शरीर योगसाधना द्वारा बनाहुय लण गुनन की विधि ब्रह्मसाधारण प्राण कर सेवा है। जब दम कायज की गुड़िया—घरीर—में विषय प्राण बाबू निरल बना है तब इसका अस्थिरत्व समाप्त हो जाता है एवं अल्प पारितोषिक बड़ा हृदय विदारक रत्न कर उठते हैं। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य! तू भ्रम का भजन कर पथका संसार बन्धनों में पड़ा हुआ तू इकर उपर विचरना श्रेया।

मन रे तन कागज का पुतला ।

सागें बूढ़ बिनसि जाइ छिन में गरब करै क्या इतना ॥८६॥

माटी खायहि भीत उसारे, अथ कहै घर मेरा ।

घाय ससब बाँधि सै चाल बहुदिन करिहै फेरा ॥

छोट कपट करि यह धन जोयी स घरछा में माइ यी ।

रोख्यो मटि साँस नहीं निकसै ठौर ठौर सब छाड़्यो ॥

कहै कबीर न नाटिक पाक मयसा कौन बजावै ।

गये पयमियाँ उम्हरी बाजी को काहूँ कै आवै ॥८७॥

बिनसि=नष्ट । भीत=सीवार, भित्ति । उसारे=कुस निर्मित छप्पर ।

उमर=मृत्यु । छोट=पाप । नाटिक=नाटिका । मयसा=एक वाद्य विशेष ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू इस शरीर पर क्या व्यर्थ इतना गर्व करता है इसके लिए क्यों व्यर्थ इतन सम्भार करता है ? इसका अस्तित्व तो उक्त कवच के पुनर्जन्म के समान भ्रान्ति है जो बूढ़ पड़ते ही नष्ट हो जाता है ।

मिट्टी जोड़कर कच्ची दीवार पर छप्पर बाँधकर जो टूट पड़ने का स्वप्न बनाता है उसे ही यह अज्ञानी जीव अपना घर बताता है । मृत्यु जब आयेगी तो इस मनुष्य शरीर को समाप्त कर जायगी फिर इस संसार को तू देख भी नहीं सक्ता । यह जो मनराशि तूने विविध पाप-कर्म करके एकत्रित कर पृथ्वी में पाटी है वही मृत्यु के समय तेरे प्राणों को निकलने में बाधा देती है । सींचता है न इसे किस किस स्वप्न पर छोड़ जा रहा है । कबीर कहते हैं कि यह शरीर अब इस संसार नाटक में अभिनय करता-करता परिभ्रान्त हो गया फिर क्या अब इस वाद्य से ध्वनि कौन निकाल सकता है । सब साथी लगे दमे छूट गये कौन किसका धाम देवा है ?

मूठ तन कौ कहा रखिये मरिये ठी पल भरि रह्य न पड़िये ॥८८॥

पीर पाइ बूढ़ व्यंज संवारा प्राण गये ले बाहुरि आर ।

बोबा भवन बरबत भंगा सो तन जरै काठ के संग ॥

वास कबीर यह कौम्ह बिचारा इक दिन है हास हमारा ॥८९॥

इस मिथ्या शरीर को जिसका अस्तित्व मृत्यु के एक क्षण पलन्तर नहीं रह जाता क्या संभार जाय । कबीर मिष्टान्त भी साहि जैसे स्वादिष्ट एवं पौष्टिक वस्तुओं से जिस शरीर का पोषण किया मृत्यु हो जाने पर उसी को घर से बहुत दूर स्वप्नल में ले जा कर मसन कर देते हैं । जन्मन प्राप्ति विविध सुखान्वित वस्तुओं के संभरण से जिसका मग्नन किया जा नहीं सकी के साथ रखकर पिता पर बनाता जाता है । अतः इस शरीर के पोषण से क्या लाभ ? अतः कबीरदास जी विचार

पूबक यह कहते हैं कि एक बिबस हमारी भी यही बति होगी अतः क्यों न सरीर का मोह त्याग प्रेम भजन किया जाय ?

देखहु यहु सन जरता है भकी पहुर बिलंबी रे माई जरता है ॥८६॥

काहे को एता किया पसाग यहु तन जरि बरि ॥ है छारा ।

नव तन दादस सागी घागी भुगम मषेस मख सिल आगी ॥

काम क्रोध घट भरे विकारा आपहि आप जर संसारा ।

कहै कबीर हम मुतक समानां राम नाम छूटे समिमानां ॥८७॥

बिबंबी = रक्त । पसारा = प्रसार सम्भार । बरि है = प्रबलित होगा ।

कबीर कहते हैं कि यह सरीर जिसके लिए गुण पाप-कर्म में कंमते हो भस्म होकर धूलिखलीन हो जाता है । गुण छोड़े समय बाध देन सेना कि यह असता है या नहीं—धर्मन् प्रबल्य जल जायगा । क्यों व्यर्थ तुमने इसके लिए पाप कर्म किये यह तो जल कर धार हो जायेगा । इस सरीर को बाह्य प्रकार की धनियां जलाकर नष्ट कर देंगी किन्तु जो संसार में मिष्ट है वह यह देखकर भी प्रभु भरित में नहीं लगता । मनुष्यों के हृदय में काम क्रोध घाति विकार भरे हुए हैं इनके ताप से संसार स्वयं भस्म होता जाता है । कबीर कहते हैं कि मैं तो जीवन्मुक्त हूँ क्योंकि मैंने प्रभु का धामय से लिया है । ईश्वर भजन से हो संसार में मिथ्याभिमान नष्ट होता है ।

तन राखनहारा को नाही तुम्ह सोनि बिचारि देखी मन मांही ॥८८॥

जोर कर्ब अपनो करि पायो भूड ठोकि से बाहरि जायो ।

दगाबाज लूटे धरु रोवें जारि गाडि पुर पोजहि पोवें ॥

कहत कबीर सुनहुं रे सोई हरि बिन राखनहार न कोई ॥८९॥

कबीर कहते हैं कि मन में यह भली भाँति विचार कर देन लिया कि इस सरीर को बचाने वाला कोई भी नहीं है । जिस परिवार का पासम-पोषन जीवन्परमत्त किया वे ही जोड़ी देन फिर पीकर मृत्युपरमत्त इस घर से निरगत होत हैं । वे सोमा रिफ बड़े बोबेबाज हैं जो उने जीते जी मरते हैं और मरने पर सोने भी हैं एवं मरने पर जलाकर या दहन करके फिर लूटे धरवा बज के ऊपर कुछ बिनचाने हैं । कबीर धरनी गिप्पा माई को सम्बोधित करके कहत हैं कि इस मनुष्य की रक्षा प्रभु के परिरिक्त और कोई नहीं कर सकता ।

बिटीय—१. 'जारि गाडि पोष—' कि द्वारा कबीर ने उन सामाजिक परिस्थितियों का व्यंग्य किया है जिसके कारण मरने पर हिन्दुओं में जमा देने पर मनुष्य का परिवार पूर्णकण्ठ समान्य कर देने है किन्तु फिर भी किसी स्थान पर उनके नाम का गटा इस विरवास से बना देने हैं कि वह यहा नाम करेया । इसी प्रकार भुगत नामों से बज के ऊपर बरबा धामीमान दरपाह भी बना देने हैं । रानी जीवन की

विहम्बना है कि जिसे जीते जी पारिवारिक लोग मूर्खते-मसोटत हैं मरने पर उतक मिह
क्या ठानबाट लड़े कर देते हैं ।

अब क्या सोचे चाह बनी सिर परि साहिब राम बनी ॥८६॥
दिन दिन पाप बहुत भे बोज्वा नही गोप्यब की संक मनी ।
छेटी मोमि बहुत पछितानों सालधि सागो करत बनी ॥
छूटी कौब धानि गढ धेयी उड़ि गयो गूजर छाड़ि तनी ।
पक्यो हंस जम से आख्यो मंदिर रोव नारि बनी ॥
कहै कबीर राम किन सुभिरत भीमूत नाहिन एक चिनी ।
जब चाह भाइ पकोसी धेयी छाड़ि आख्यो तजि पुरिष पनी ॥८९॥
सक=जय । मोमि=मृमि पृथ्वी । बनी=अत्यधिक ।

कबीर कहते हैं कि हे सुख जीव ! जब जब सीस पर मृत्यु का चढ़ी है तब
क्या सोचना है कि प्रभु सर्वोपरि है वह बात तो पहले सोचने की है । जब तो प्रभु
का कोई प्रभु न जानते हुए मैंने प्रतिदिन बड़े-बड़े पाप कर्म किये । जब लोभ और
सावध में बुढ़ी तरह वस्तु का किन्तु धन पृथ्वी पर सोट-सोट कर पस्पात्ताप करता
हूँ । जब मृत्यु ने इस लीज कभी किये पर धावन कर दिया तो धात्वा इस धीरे
को छोड़कर बसी गई । प्राणों को पकड़कर जम सेकर जब विमा तो बर पर बहुत से
सम्बन्धी देने लगे । कबीर कहते हैं कि राम का स्मरण कोई नहीं करता उस पद-
धाने मोक्ष को कोई नहीं पहचानने का प्रयत्न करता । जब इस कबीर को मृत्यु का
स्वादी है तो सब अपने मनुष्यत्व को को यहाँ से चल देने है ।

सुबटा बरपत रहू मेरे भाई ठोही बराई देत बिसाई ।
तोनि बार क्यै इक दिन मैं कबहुँ क जाता सवाई ॥९०॥
मा मजारी मुगव न माने सब दुनियां बहकाई ।
राजा राज एक कौ व्यापी करि करि प्रीति सवाई ॥
कहत कबीर सुनहु रे सुबटा उबरे हरि सरनाई ।
सापों माहि तै केत अर्चानक काहु न देत दिखाई ॥९१॥

सुबटा=तोता यहाँ जीव से तात्पर्य । बिसाई=धामा । जाता कब ई=मोक्ष
हो जायगा बट कर जायगी । मजारी=बिस्ती । बहकाई=बहकाई । सरनाई=
करन ।

हे सुख रूप जीव तू यहाँ इसी प्रकार से भ्रम-मस्त रहेगा क्योंकि यहाँ वह
माया कभी बिस्ती तुझे बट कर जाने के लिए बँधी हुई है । यह तुझे बिस्ती में मोक्ष
बार कब देती है किन्तु यह तो तेरा भाग्य है कि तू जब एक बन्धा है किसी बार
बीचा हो जायेगा और वह बिस्ती तुझे बट कर जायगी । तू इस बिस्ती के मोह में

न पड़ इससे प्रभ न कर, इसने समस्त संसार को इसी प्रकार बहका रखा है। यह सबको राजा पिछाड़ी सबको प्रभ सिखा कर अपने फन्ध में डाल लेती है। कबीरदास भी कहते हैं कि हे ठोठे रूप जीव ! मुन । यह माया-बिस्ती भाषों मनुष्यों के समूह में भी बुपबाव ही व्यक्ति को बट कर जाती है इससे निस्तार प्रभ चरम द्वारा ही सम्भव है।

का मांगू कुछ थिर न रहाई

देखत मन अस्या जग जाई ॥८६॥

इक सप पृत सबा सप नातो ता रावन धरि दिबा न यातो ।

संका सा कोट समंद सी साई, ता रावन की सबरि न पाई ॥

भावत संग न जात सगातो कहा भयो वरि बांध हाबी ।

कहे कबीर मत की बारो हाथ भाड़ि जैसे जैसे जुवारी ॥८७॥

कबीर कहते हैं कि मैं समझे हे प्रभु क्या मांगू देखते ही देखते संसार में ही बना जाता है। इस संसार में ऐसा कुछ भी तो नहीं है जो स्थिर है। जिस महापुरुष पदम के एक क्षण पुन एवं सबा क्षण नातो के उसका भी घण्ट समूह ऐसा हो गया कि उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी धप न रहा। जिसका लंका जैसे बन्ध फिता धीरे उसके चारों ओर बिजान समुद्र पर उसका आधिपत्य का उसी पवन का धाज बिन्दु तक लेप नहीं है। बाहे कोई द्वार पर हाथी बांध-बांधकर दिना ही बेमबसाही क्यों न बहना मे फिन्नु न तो उसके साथ कुछ संसार में धाया का धीरे न उसके साथ कुछ संसार में जायगा। कबीर कहते हैं कि मृत्यु के समय बीने ही गानो हाथ मनुष्य जाता है जैसे जुए में हारने पर जुमाटी गानो हाथ जाता है।

राम धीरे दिन की का धन करना

धपा बहुत निहाइति मरना ॥८८॥

कोटी धन साह हस्तो बंध राजा कियन को धन कीम काजा ।

धन क गरिब राम नहीं जानी मागा हू जम के गुदरीनो ॥

बहुँ क्वार जेतहु र भाई हस गया कयु संगि न जाई ॥८९॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ' थोड़े दिन स्थिर रहने वाले इस सासारिक धन का क्या करना। इसका निष्ठा न जाने किसने प्रयत्न की तोड़कर करते पड़ते हैं। यदि कोई साहूकार धनका राजा धनका द्वार पर हाथी बांध कर भवन पर ली पठाराए चढ़ा है धीरे धीरे धन के बीच में धनमित्र धन जमा कर मे तो दमका किमी धीरे को क्या लाभ ? व लोग धनानिधान में प्रभ को भी नहीं पहचान पाते किन्तु जब धन खट न जाता है तो नम होकर जाते हैं। कबीर कहते हैं कि सब साधन हो प्रभ

भक्ति का ज्ञान करो क्योंकि प्राण निकल जाने पर कुछ भी साथ नहीं जाता, यह सांसारिक जीवन यथावत् यों ही बरत रहा जाय।

काहे को माया बुझ करि ओरी

हाथि भूम गज पाँच पखेवरी ॥टेक॥

ना को बंधन माई साची बांधे रहे सुरंगम हाथी ।

मेड़ी महल बाबड़ी छाया छाड़ि दये सब भूपति राजा ॥

कहै कबीर राम क्यों साई, धरी रही माया काहू साई ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! तूने यह माया धन-सम्पत्ति आदि क्यों कुछ छटा-छटा कर संवित की है। तुझे मृत्यु होने पर लाल रस का वही पाँच गज बल प्राप्त होना प्रत्यक्ष कुछ नहीं।

इस संसार में कोई किसी का न बन्धु है न सखा समस्त संसार-सम्बन्ध मिथा है फिर क्यों व्यर्थ अनिक भोग द्वार पर हाथी बोधे बाँध कर जीवन को प्रदर्शन करते हैं भौंपड़ी महल सरोवर एवं अन्य जवन सब को यहीं काड़कर बड़-बड़ राजा मृत्यु नामी हो गये। कबीर कहते हैं कि मूढ जीव ! तू प्रेम सहित प्रभु भक्ति कर। इस माया को कोई नहीं बांधे जाता।

माया का रस पाँच न पावा

तब लग जम बिसवा झ धावा ॥टेक॥

अनेक जतन करि गाड़ि घुराई, काहू साँची काहू साई ।

तिल तिल करि यह माया धारी बसती बेर तिजाँ ज्यु सोरी ।

कहै कबीर हूँ ताका दास माया माँहि रहै उदास ॥१॥

जम=जम मृत्यु। बिसवा=बिनाया नर बिल्ली। घुराई=छिपाई। तिजा=तिनका।

कबीर कहते हैं कि मनुष्य अपनी विविध बुद्धों सहित एकत्रित बन सम्पत्ति का आस्वादि भी नहीं कर पाया था कि मृत्यु कभी बिनाया या जमका। वह अनक प्रबल करके गाड़ और छुपा कर रखी थी किन्तु सत्य-सत्य बताओ इसका उपयोग मात्र एक कोई कर पाया है। कण-कण एकत्रित कर तो यह माया संवित की किन्तु इस संसार से बसते समय तब के समान इससे सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। कबीर कहते हैं कि मैं उसी का दास हूँ उसी का जमत हूँ जो माया के मध्य रहता हुआ भी उससे शक्ति न हो।

विशेष—कबीर भी वही वैशक्तियों के समान 'पद्मपत्रमिदम्भति' बीमा धारण बताते हैं वास्तव में यह धारणा बहुत ऊँचा है और कदाचित् कबीर इस स्तर पर पहुँच गये थे तभी वे इसकी इकता-पूर्वक इस मत की प्रस्थापना करते हैं।

मरी मेरी दुनियां करते मोह भस्मर सन भरते ।
 आये पोर मुकदम होते ये भी गये यों करत ॥टेका॥
 किसकी ममां जभा पु नि किसका जिसका पंगुड़ा जोई ।
 यह संसार बजार मंडया है जानेंगा जन कोई ॥
 मे परदेसी काहि पुकारों इहां नहीं को मेरा ।
 यह संसार बूढ़ि सब देख्या, एक मरोसा ठेरा ॥
 खाहि हुआम हुरीम निवारें भिस्त सिनहु कौ होई ।
 पंच तत का भरम न जान दोमनि पड़िहै सोई ॥
 कूटब कारणि पाप कमाय सू जायें घर मेरा ।
 ए सब निने प्राप सवारय इहां नहीं को ठेरा ॥
 सायर उत्तरो पय संवारो बुध न किसी का करजा ।
 कइ कबीर सुनहु रे संतो ज्वाब लखम कू भरजा ॥१॥ २॥

कबीर कहन हैं कि सब मनुष्य यह धमका समस्त-भावना के कारण विविध
 बपीर धारण करत हैं । जो पहन समाज में सम्मानीय स्थानों धीर पदों की घोषा
 वे उन्हें भी बीरासी भाष धानियों में बटवना पड़ता है । इस समाज में माता-पिता
 आदि के जा सम्बन्ध हैं वे सब मिथ्या हैं यहा कोई किसी का नहीं है । यह सत्ता
 तो बाजार के समान है जसम बोड़ी देर की पेंठ लगाकर सब अपन-अपने सम्बन्ध
 स्थान को बन रहे हैं । हे प्रम ! मैं न जगत् म पण्देसी मनुष्य हू मैं कित्ते अपना
 समझू एकमात्र सबलम्ब नरा हूँ । वे साधारण सम्बन्धी परिधम की कमाई
 जाकर धारण करत हैं धीर नव प्रकार भ्रष्ट धाचरय करते हैं । यह
 मानव यह नहीं समझना कि इस मरीच का मोह कैसा ? यह तो मृत्यु के परबाए
 पचदार में समाहित हो जाता है । इस रहस्य को न समझ सकने के कारण ही वे
 शोचन बरफ को भागत हैं । हे जीव ! तू परिवारियों के लिए पाप कर्म कर धम
 बधित करता है धीर यह विचारम करता है कि ये सब मरे हैं । यह नरा मिथ्या प्रम
 है । यहा इस संसार में तेरा कोई नहीं है जब अपना स्वार्थ धायन कर रहे हैं ।

कबीर कहने हैं कि हे मज्जनो! तुम धमका परलोक लभार सो किसी का बुरा
 नर मोची बर्जित तुम्हें धमन उस स्वामी ब्रह्म को धमने बपों का जगत् देना
 मोला ।

र माये क्या मेरा क्या ठेरा

मात्र न मरहि कहत पर मरा ॥टेका॥

बारि पहर निम मारा जेम् तरवर पनि बसेरा ।

जेमे बनिय हाट पमारा सब जग का सो मिरजनहारा ॥

ये स जारे व ले गाइ इनि दहिनि दनि दाऊ घर छादे ।

बहुत कबीर मुनहु रे साई हम तुम्ह भिननि रहैगा साई ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे मूख मनुष्य ! तुम्ह दग समार को धपना बहुत लज्जा तक नहीं घाली—इसमें 'अग धीर लेरा' मना क्या रखा है ? तब इत बहार में धनिक स्थिति ऐसी ही है जैसे रात्रि में बार घट्ट ब्यनीन करने के लिए पचीनन पैर पर बनेरा शाय लते हैं धपका उस धनिक पठ में जाकर बोड़ी ही दग के निर बही घाली दुकान मना कर उसे धपनी कहन लगना है धीर समस्त जगत् के लक्ष्य सम धम को बूस पाता है । जो दुपच धम को संघिा करते हैं एक या उसे विषय मोदा में लप करने हैं वे बानों ही कु रो होकर इन संसार से जात हैं । कबीर कहते हैं कि हे मो (मिथ्या का नाम) ! हम तब धर्मान् सब संसार तो लप हा जायेन केवल ब्रह्म ही बिरस्तन धीर नाल है धत जनी का भजन करो ।

नर जाचैं धमर मरी बापा घर घर बाठ बुपहरी छायी ॥टेक॥

मारग छाड़ि कुमारग जोबैं धापण मर धीर कू रावै ।

कसू एक किया कसू एक करणी मुयध न चेते निहृष मरयां ॥

ब्यू अस बू द तैसा संसार उपजत दिनसत भगै न बारा ॥

पंच पयुरिया एक ससीरा, बुप्या कवस दल भबर कबीरा ॥१॥

कबीर कहते हैं कि मनुष्य यह साधना है कि मेरा यह धीर धमर है किन्तु उसे यह ज्ञात नहीं कि यह दुपहरी की छाया के समुप धनिक एवं प्रतिस्पर्धी है । यह समार्ग को छोड़ कुमारग को ग्रहण कर सता है स्वयं भी तो इसे करना ही है फिर धीर का मरण बेगकर क्यों व्यथ इरन करता है ? कुछ तो दुष्कर्म उसने पहले ही किये हैं और कुछ धम धीर करेगा वह यह नहीं सोचता कि संसार में लिप्य रहने में क्या लाभ ? निश्चय ही उसे एक दिन मरना है । यह संसार अस की एक बू द के दुष्य है जिसे उत्पन्न होन धीर लप होने देर नहीं लगती । इस एक धीर के पाँच लक्षणक—माँक माँक कान रसना एवं लब्धा—उसे विविध बाधना-विषयों में प्रमित करते रहते हैं । कबीर तो सहस्रवस कमन में स्थित ब्रह्म में जीन हो गया है ।

मन रे धहरपि बाद न कीजे धपनां मुकृत मरि मरि मरि कीजे ॥टेक॥

कूमरा एक कमाई मागी बहु बिधि जुगति बपाई ।

एकनि में मकताहस मोती एकनि आधि समरई ।

एकनि धीना पाट पटवर, एकनि सेज निवारा ।

एकनि दीनीं गरे गूदरी एकनि सेज पयारा ॥

साँची रही सूम की सपति मुयध नहै बहु मैरी ।

भंत कास जब भाइ पहेँता क्षिन् में कीन्ह न बेरी ॥

कहत कबीर सुनौ रे सतौ मेरी मेरी सब भूठी ।

भड़ा बीयड़ा बूहड़ा ले गया तणौ तणगरी टटी ॥१०५॥

ग्रहण्य=ग्रहणिष । सुकृत=पुण्य । कुंभार=कुम्हार । कुगति=मुक्ति
छित । सुम=रूपन । पट्टा=पट्टा । भड़ा बीयड़ा=जर्जर वस्त्र । बूहड़ा=
बूहा ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू ग्रहणिष संसार-जाल में ही मग्न उलझा रहा
कर । पुण्य कर्म कर अपना परलोक सवार मे । कुम्हार एक ही मिट्टी के द्वारा
सम्पन्न प्रयत्न करके बहुत सी वस्तुएं निर्मित कर देता है किसी एक पात्र में मुक्ता
मायिक्य घरे रहते हैं और दूसरा व्याध के पास होता है जिसमें वह रक्त-मांस प्रादि
बैसी वस्तुएं रखता है उसी प्रकार सब मनुष्य उस ब्रह्म से ही निर्मित हैं किन्तु एक को
तो विविध कार की सुन्दर-सुन्दर वेषरूपाएं प्राप्त हैं तो दूसरे को बिछाने के लिए वस्त्र
तक नहीं प्राप्त होते । एक के घरीर पर बिबड़े होते हैं तो दूसरे को सुन्दर धव्या प्राप्त
होती है । यह सब अपने-अपने कर्मों का ही फल है । इतना तक की सम्पत्ति महा
रानी रह जाती है संसार में बड़ा जीव सम्पत्ति पर अपना स्वल्प बचाता है और
जब मृत्यु या पट्टावेसी ता पत मर मे सब कुछ समाप्त हो जायेगा । कबीर कहते हैं
कि हे धन्यवन्त ! साधुओ ! इस संसार में तुम जिस-जिस वस्तु को प्राप्ती बचाने हो
वह सब भूट है । इस जर्जर घरीर को कात कपी बूहा से गया ता सब सम्पत्त्य
परमप कर टा जायेगी ।

हड़ हड़ हड़ हड़ हुसती है दिवांनपना क्या करती है ।

भाडी तिरछी फिरती है क्या क्यौं क्यौं म्या म्यौं करती है ॥१०६॥

क्या तू रगी क्या तू चंगी क्या सुग सोड कोहा ।

मीर मुकलम छेर दिवांनी जमल केर पखीना ॥

भूले भरमि कहा तुम्ह राते क्या महुमाये माया ।

राम रगि सदा मतिबाले कामा होइ निबाया ॥

कहत कबीर मुहाम सुदरी हरि मजि त निस्तारा ।

सारा पसक पराब किया है मानस कहा बिचारा ॥१०७॥

हड़ हड़=विमरितता कर घट्टहासपूर्वक । क्यौं क्यौं म्यौं म्यौं=विन्न पों

पचाना उबल पुषल का वातावरण बनाता । मीर=मुननमान सवाय की श्रेष्ठ
पदवी जिसका धर्म प्रबल होता है । मुकलम=मुकलम गहन धर्मों में डूबा करने से
यही सम्माननीय स्थिति के धर्म म । महुमाये=महमाये । निस्तारा=घट्टहास ।
पसक=संसार । मानस=मनुष्य ।

कबीर माया को सम्बोधित करण कहते हैं कि तू निवर्तितार घट्टहासपूर्वक
हसकर क्या उपाग किया चाहती है । तू ऐता पापमय क्यौं कर रही है ? तू जब

इधर उधर सान्ति भंग करती क्यों फिर रही है ? कोई व्यक्ति तेरे रस में रसकर सुख प्राप्त कर रहा हो मने ही वह भीर-मुकहूम कोटि का श्रेष्ठतम व्यक्ति क्यों न हो, वह मन में पड़े धक्का खाने के समान निरर्थक धामन्धोपयोग में लगे हैं क्योंकि उस धामन्ध का किसी को लाभ तो प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिये तू भ्रम में पड़े हुए माया के रस में मत पड़ो। वह माया सबको मग्नमग्न बना देती है। प्रभु-वर्णित के रस में रये हुए सर्वदा (सदायी) धामन्ध का सुख लाभ करते हैं। उसी है धीर निष्ठाप होना है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया ने तो समस्त संसार को अपने झुलित प्रभाव से विषाक्त बना दिया है, फिर बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या ? धरा है धात्माकपी सुन्दरी ! तू प्रभु का भजन कर, उसी से नित सम्मन है।

हरि के नाँह गहर बिनि करळ रांम नांम चित मुसां न धरळ ॥८॥
 जैसें सती तजे स्वंगार, ऐसें बियरा करम निवार।
 गग दोय बहूँ मैं एक न भाबि कदापि ऊपबै ती चित्त न रायि।
 भूसै विसरय गहर जो होई कहै कबीर क्या करिहो मोही ॥९॥
 मुसां=मुझ से। स्वंगार=स्वमार। निवार=परित्याग।

कबीर कहते हैं कि जो मनुष्य प्रभु के सम्मुख भी अहं भाव का परित्याग नहीं करती है वे ऐसे सोय होते हैं जो कभी राम-नाम प्रभु नाम को हृदय भ्रमवा मुन में धामे ही नहीं देते। वे धामे जीव को समझाते हैं कि जैसे सती नारी स्वंगार का पूर्ण परित्याग कर देती है उसी प्रकार तू कर्मों का पूर्ण त्याग कर कर्म-विरत हो जा एवं राख-हेव दोनों में से किसी में भी अपना मन न लगा धीर यदि कभी राख-हेव उत्पन्न भी हो जाय तो तू उस पर निवार ही न कर, वह स्वयं समाप्त हो जायेगा। कबीर कहते हैं कि यदि जूनि में बिजयरस हुआ तो वह मोह करके नी कुछ नहीं बिपाड़ सकता भाव वह है कि हे मनुष्य ! यदि तू इस उपबुद्ध स्थिति को प्राप्त कर ले तो माया-मोह विषम-विकार तुझे प्रभु वर्णित पद से हट्य नहीं सकते।

विशेष—यह स्थिति पीता के जीवमुक्त स्थितप्रज्ञ पुरुष जैसी ही है, यवा सुलगा जीविए—

(१) बुद्धेष्मनुहिममना सुखेषु निगतस्पृहः।

वीतरागभक्त्योऽस्थितधीर्भुक्तिरूपते ॥ २।१६

इसकी प्राप्ति में जहैरहित है नग निचका धीर सुखों की प्राप्ति में हुर हो पई है स्पृहा बिचकी तथा नष्ट हो गये हैं राग भय धीर कोय जिसके ऐसा मुनि स्थिरवदि कहा जाता है।

(२) विषया विभिन्नान्ते निराहारस्य वैहिम ।

रसवर्जं रसोप्यस्य परं वृष्ट्या भिर्वर्तते । १।५६

“यद्यपि इन्द्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु राम नहीं निवृत्त होता और इस पुरुष का तो एन भी परमात्मा को साक्षात् करके निवृत्त हो जाता है ।

(३) ‘इन्द्रियस्यन्द्रियार्थे रागद्वेषी व्यनस्विनी ।’

तयोर्न बध्नामभ्येष्टी ह्यस्य परिपन्थिनी । ३।५७

“इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन्द्रिय-इन्द्रिय के धर्म में धर्मात् सनी-नों के धर्मों में स्थित हो राग और द्वेष हैं उन दोनों के बल में नहीं होने क दोनों ही इसके कल्याणमार्ग में बिध्न करने वाले महान् धनु हैं ।

मन रं कागद कार पराया ।

कहा भयो म्मीगर तुम्हारे, कम तर बड़ सबाया ।।टेक।।

बड़े बोहरे सांठो बोन्ही कम तर काद्यों सोट ।

बार लाप मरु मसी ठीक दे जनम सिध्दी सब चौटे ।।

मरु की बेर न कागद कीर्यी तो यम राह सु तूटे ।

पूजा बिठकि बँवि से देहै सब कहै कौन क मूर्ख ।।

गुरदेब म्यामी भयो मगनिमा सुभिरन बोन्ही हीरा ।

बड़ी निवरना नाव राम की आइ मयी कीर बबोर ।।१००।।

पराया=दूसरे का । तर=तरक । सबाया=सबा गुना । बोहरे=ध्यापार ने जाता महान्न ।

कबीर कहते हैं कि मन ! तूने दूसरे बोहरे का कामच बरा है । मैं पाप जो बरिष्ठ कर रहा है उसी प्रकार कम तक सबा तुझे बड़ जायेंगे जिस भाँति बोहरे । मूर । यह तेज बोहरा कम तक तुझ पर मूर बड़ा कर न जाने क्या-क्या दोष प्राप्त होगा जिसका फल तुझे बीरासी लाप भीनियों में जन्म लेकर मटफने हुए मना रहेगा । यदि धन की बार इस मनुष्य जन्म में कामच का सब पाप-कर्म स्वी न न कुबा दिया तो मृत्यु-परवान् बर्यराज गुमर्त कष्ट हो जायेंगे । तूजी के बड़ मने बार तुझे बड़ बन्दी कर देगा सब तुझे कौन मुक्त करवेगा ? सबगुरु की मालती ही तुझे स्मरण का हीरा लेकर हमसे मुक्त कर सकता है । जिसके द्वारा ज्ञान की लीड़ी को पाकर इस संसार में बड़ कबीर भी मलिन के चरम होरात—नम—को प्राप्त कर सता ।

धाना जगुं दूटै ह्यु जोरि ।

तूटे सुटनि होयमा ना ऊ निर्म बहोरि ।।टेक।।

उरझ्यो सूत पान नहीं भागे कूब फिरै सब साई ।
 छिटके पवन तार जब छूटे तब मेरी कहा बसाई ॥
 सुरझ्यो सूत गुड़ी सब भागी पवन राखि मन धीरा ।
 पंचू मझ्या मये सनमुला तब यह पान करोसा ॥
 मान्ही मैदा पीसि लई है छांणि लई है बारा ।
 कहै कबीर तेल जब मेझ्या बुनत न भागी बारा ॥११॥

छे=बह बड़ा । बहोरि=बुझाया । पंचू मझ्या=पौधों मझ्या पौधे
 इन्द्रिया । मैदा=बाटीक धाटे को छानकर निकाली बाटी है । छांणि=छान कर ।

कबीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति का बाया यदि टूट जाता है तो जैसे बीजे
 उसे जोड़ प्रबल सेमा चाहिए क्योंकि यह टूटने का क्रम तो हमसा ही खेला कि
 वह प्रभु पुन प्राप्त नहीं हो सकते । उसका तुझा सूत पिंडी के रूप में परिणत हो
 किया जा सकता जाहे बाप उसे मुहम्मद के सब व्यक्तियों से कर देखिक । बहिरिम
 बासना रूप बापु के जमन पर प्रभु भक्ति का तार टूट जाय तो मर गया वह है
 कर्म-मृत के मुलम जाने पर सब पाठें मन के सम्हाप दूर हो जाते हैं और
 प्रकार प्राणों में बीज का संचार होता है । पांचा इन्द्रिया जब अपने बस में हो जाते
 हैं तभी वह कर्म कभी सूत पान (जिसके ऊपर सूत लपेटा जाता है) पर बड़ सक
 है । कबीर कहते हैं कि इस कर्म सूत को कलक लपाने के लिए जो प्रयत्न करी ।
 बार की छनी मैदा लगाई धीर जोड़ा सा स्नेह (तेल) चुपककर कर्म-मृत से भक्ति
 जो सुनार बल बुना उसे बुनते जोड़ी भी तो देख न मी ।

विशेष—१ कबीर ने यहाँ भक्ति को बुनाई कर्म से सम्बन्धित समझा
 ढाया स्पष्ट किया है, इससे उनकी उपमा धीर रूपक योजना में कुछ दुरुस्त प्रक
 या गयी है । किन्तु तबि उसे बुनाई-कर्म-ज्ञान के सम्बन्ध में देखें तो वह बर्ब
 स्पष्ट है ।

२ उपमा कुछ कदाचित्शक्ति आदि अज्ञान स्त्रामाधिक रूप से न
 में आ गये हैं ।

ऐसा धीसर बहुरि न घाब रांम मिल पूरा जन पाव ॥८॥
 जमम अनेक गया अरु भाया की बेगारि न भाड़ा पाया ।
 भेष अनेक एकधू बैसा नामा रूप धरे नट बैसा ॥
 दांन एव मांगो कवसाकंत कबीर कं मुख हरम अनंत ॥११॥

धीसर=धनसर । पूरा जन=पूर्ण पुरण बड़ा । भाड़ा=क्रिया ।
 कवसाकंत=कमसाकान्त समीपति विपण बड़ा ।

कबीर कहते हैं कि यह मनुष्य जन्म जैसा लूचकनर फिर प्राप्त नहीं हो सके
 मन भक्ति व रा अपना सोड़ बना ली जिससे पूर्णगुण नारायण की प्राप्ति हो जाय ।

जीव ! तू माना योगियों में जन्म भंसा-भंसा कर आया है किन्तु सबमें तूने व्यर्थ कर्म किये हैं बिनाका तूम्हें कोई फल नहीं प्राप्त होगा । हे प्रभु ! जब विभिन्न जन्मों में मैंने माना वेप मत् समान धारण किये हैं भाव यह है कि भिन्न-भिन्न योगियों में भिन्न-भिन्न स्वरूप प्राप्त किया है । कबीर कहते हैं कि हे सर्वभोग्य ! हे प्रभु ! मैं आपसे एक ही सरदाग मांगता हूँ यह यह कि आप मेरे अनन्त दुखों को दूर कर दीजिए ।

विशेष—१ कबीर का पुनर्जन्म में बड़ विश्वास ऐसे ही पर्वों से प्रकट होता है ।

२ कबीर पर वैष्णव प्रभाव की घोषणा यत्र-तत्र प्रभु के लिए आये यह वैष्णव मन भी करता है ।

हरि जननी में वासिक तेरा

काहे न घोगु न बकसहु मेरा ॥टेका॥

मुत घरराध कर दिन बेठे जमनीं कं पित रहूँ न तेरे ।

कर महि कंस करै जी याता तऊ न हेत उतारै भाता ।

बहु कबीर एक बुधि विचारी वासक बुझी दुखी महतारी ॥१११॥

हे प्रभु आप माना हैं और मैं तुम्हारा अधोक्ष वालक हूँ । तुम मेरे अधभुक्तों में से शमा क्यों नहीं कर देते ? कामक विषय में न जाने कितने अपराध करता है प्रभु माना के हृदय में उनमें से एक भी नहीं रह जाता । माता का हाथ पाड़ कर तो कभी बाम प्रादि गीचकर वालक उसे बूझ पहुँचाता है किन्तु तो भी माता उस पर नहीं स्नेह छाया नहीं इत्यादी । कबीर बुद्धिपूर्वक विचार कर एक बात कहता है कि यह कि यदि पुत्र बुझी रहना है तो माता भी उसके बन्ध से व्यथित रहनी है । तब यह है कि प्रभु मैं दुखी हूँ आप मेरे बन्ध से व्यथित हो मेरा दुख हर दीजिए ।

विशेष—१ कबीर के सम्बन्ध भावना के से पर उन्हें ईश्वर के बहुत समीप पहुँचाकर वैष्णव रहस्यवादी जनों के साथ-साथ शूर, तुमसी जैसे भक्तों की शक्ति में पहुँचा देते हैं ।

२ प्रभु से ऐसे ही निकट सम्बन्ध स्थापित कर हृदय निवेदन की प्रथा की प्रशंसा है तुमना कीजिए—

“रवमव भागा न पिना रवमेव । रवमेव अंधुरन लगा रवमेव ।

रवमेव बिद्या दबलुं रवमेव । रवमेव सर्व भव वैव देव ॥”

मोय्दि तुम्ह से करपों भारी ।

सरसाई घायी नूँ गहिये यह कीन बात तुम्हारी ॥टेका॥

धूप दाम्छोँ साँह तकाई, मति तरवर सचपाऊ ।
 तरवर माँहैं ज्वाला निकसी तो क्या सेह बुझाऊ ॥
 जे बन जस त जल कूँ बाबै मति जस सीतल होई ।
 जसही माँहि अगनि जे निकसी और न पूजा कोई ॥
 तारण तिरण तिरण तू तारण और न बुजा जानी ।

कहै कबीर सरमाई धायोँ धान देब नही मानोँ ॥११॥

धोय्ये=धोय्ये प्रभु । दाम्छोँ=जसते हुए, झुसछते हुए । तकाई=देखो ।

तरवर=तस्वर । सचपाऊ=छान्ति पाऊ । सरमाई=सरय में ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । मुझे धापसे बड़ा भय लगता है इसीलिए धापकी धरम में धाया हूँ । किन्तु धाप धरम में धाये हुए की भी रक्षा नहीं कर रहे हैं, यह धापका कैसा न्याय है ? संसार के माया-मोह की धमि में जसत हुए मेने धापकी सीतल चक्ति का सहाय तका किन्तु अब उस प्रभु जिस तस्वर की चक्ति ज्वाला है की धरम में धाकर भी धान्ति लाय नहीं हो रहा है । यदि तस्वर ही धमि निकसने लगे तो मैं उस धाप-धाप को कैसे धान्ति करूँगा ? यदि संसार कभी बन जसते लगे और मैं प्रभु रूप सीतल जल की ओर धाऊँ किन्तु यदि वह जल भी सीतल न करे तो मेरी क्या बचा होगी ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । धाप ही मेरे उच्चारण हैं इस संसार-सागर से पार उतारने वाले हैं, मेरा सहायक और कोई नहीं हैं । हे प्रभु ! मैं तो एकमात्र धापकी ही धरम में धा गया हूँ किसी अन्य धापक को नहीं जानता । मेरे एकमात्र धाधार धाप ही हैं यद्यपि मेरी रक्षा कीलिए ।

मैं मुसाम मोहि बेचि गुसाई तन मन धम मेरा रामबी कै ताई ।टेका।

धानि कबीरा हाटि उतारा सोई गाहक सोई बचनहाट ॥

बेचै राम ती राखै कौन राखे राम ती बेचै कौन ।

कहै कबीर मैं तन मन धार्या साहिब अपना छिन न बिसार्या ॥१२॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । मैं तुम्हारा बाध हूँ यद्यपि तन मन धम सर्वस्व आपके लिए ही है यद्यपि आप मुझे चाहें तो बेच दें । उस स्वामी ने कबीर को साकर इस संसार कभी बाजार में रक दिया है—बन्धुता—वही मेरा बेचने वाला है और यही कम करने वाला यदि मुझे राम बेच देगा चाहें तो फिर भसा कौन देगा है जो मुझे संसार में रक सके एवं यदि वह रखना चाहें तो फिर यत्ना बेच कौन सकता है । कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व ग्योछावर कर दिया है, प्रत्येक पल मेरा प्रभु के लिए ही है ।

अब मोहि राम मरोसा तेरा और कौन का करौ निहोरा ॥टेका॥

आके राम सरीखा साहिब माई, सो क्यू धनत पुकारन जाई ।

आ सिरि तीनि सोक की भारा सो ब्रह्म न करै जन की प्रतिपारा ।

कहै कबीर सेबी बनबारी सींची पेड़ पीब सब डारी ॥११४॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! जब मुझे केवल मात्र आपका ही आश्रय है, जब मैं किस की बन्धना आपके प्रतिरिक्त करूँ ? जिसके पूर्ण समर्थ राम जैसे स्वामी हैं उस अन्यत्र किसी और की बन्धना करने से क्या लाभ जिस प्रभु राम पर तीनों लोकों के पालन-पोषण का भार है वह क्या अपने भक्त की हितचिन्ता क्यों न करे । कबीर कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करने में ही मग्न है । जिस प्रकार पेड़ की जड़ को सींचने से समस्त शाखाएँ स्वयं जल प्राप्त कर लेती हैं उसी भाँति प्रभु भक्ति से समस्त कामनाएँ स्वयं सफलभूत हो जाती हैं ।

बियरा मेरा फिर उदास ।

राम बिन निकसि न आई सास अजहूँ कौन पास । टेका ।

जहाँ जहाँ जाऊ राम मिसावै न कोई कही संती कसैं जीवन होई ।

जर सरीर यहु तन कोई न बुझावै, भगवत रहै मिस लौंद न आवै ॥

कदम धसि धसि अंग सर्गाऊ राम बिना दारन बस पाऊ ।

सत संगति मति मन करि धीरा सहज जानि रामहि भज कबीरा ॥११५॥

कबीर कहते हैं कि मेरा मन संसार से बराबर रहता है । मुझ संका है कि कही बिना राम भक्ति के ही यह जीवन समाय न हो पाय । हे साधुगो ! मुझ बताओ कि मैं कैसे जीवन चारण करूँ जहाँ-जहाँ भी प्रभु दर्शन की प्राप्ति में जाता हूँ मुझे कोई भी प्रभु से साक्षात्कार नहीं करता । मेरा यह घटीर पतंगिन पापानि में दम होता रहता है किन्तु कोई इसका तान नहीं मिलाता । घटीर की शान्ति के लिए चाहें मैं घटीर पर बिस-धिस कर बन्दन भगाऊ किन्तु बिना प्रभु-भक्ति के मैं दुर्कों की दाहक व्याप से व्यभिक्त हो रहा हूँ । कबीर कहते हैं कि हे मन ! तू साधु संगति करता हुआ राम भक्ति न अपनी बिसबृत्तियाँ केवित कर ।

राम कही न अजहूँ केते दिना जब हूँ प्रीति प्रभु तुम्ह सीना । टेका ।

मो भगत अनेक जन्म गया तुम्ह दरसन गोवर्धन छिन न भया ।

भय्य भूति पर्यो भव सागर, कछु न बसाइ बसोपरा ॥

कहै कबीर दुःखमजनां करो दया दुरत निकटनां ॥११६॥

कबीर कहते हैं कि हे मन ! तुझ कितने दिन इन संसार में व्यतीत हो गए किन्तु आज तक तूने प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया । जब यह भय आ पहुँचा है जब ईश्वर इस जीवन को समाप्त कर देगा । इस जग के भय में पड़े हुए अनेक जन्म व्यतीत हो गये किन्तु प्रभु दर्शन एक क्षण के लिए भी न हो सका । इस भय में प्रविष्ट हो कर ही मैं संसार समुद्र में बड़ा हूँ इससे निकलने के लिए प्रभु मेरा कोई

बस नहीं समता । कबीर कहते हैं कि हे दुख भग्नजग प्रभु । अब एक बस इस संसार से पार निकल जा ।

हरि मेरा पीव साईं हरि मेरा पीव हरि बिन रहि न सकें मेरा जीव । टेक॥

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया राम बड़ मैं झुटक सहरिया ।

किया स्वगार मिसन की सोई, काहे न मिसौ राजा राम गुसाईं ॥

अब की मेर मिसन जो पाऊ कहै कबीर भी-बलि नहीं भाऊ ॥११७॥

कबीर कहते हैं कि हे सखि । पुन । प्रभु मेरे प्रियतम हैं उनके घमाव में मेरे प्राण पल भर जी नहीं रह सकते । वे मेरे पति हैं जो मैं उनकी पत्नी । वे मझबू हैं मैं सुन्न । मैंने प्रेम पल पर बघर हो खूबार किया किन्तु राम प्रियतम न जाने क्यों नहीं मिस रहे हैं ? कबीर कहते हैं कि उस प्रियतम से बलि घक्की बार मिसन हो गया तो फिर मैं इस संसार-बल में बूबने के लिए नहीं भाऊ था ।

राम बान प्रणयवासे तीर बाहि साये सो जानें पीर । टेक॥

तम मन सोबीं ओट न पाऊ प्रोवद मूभी कहा बसि साऊ ।

एकही रूप दीसे सब मारी नां जानों को पीयहि पियारी ॥

कहै कबीर बाग्यस्तकि भाग नां जानू काहु वेइ सुहाग ॥११८॥

प्रोवद=प्रोवध । मूली=मुनि । दीसी=दृष्टिगत ।

कबीर कहते हैं कि राम भक्ति का बान लया है, इसकी बेदना को नहीं जान सकता है जिसको स्वयं वह बान लया है । इस बान का प्रहार बेदने के लिए मैं तम मन को खोजता हूँ किन्तु कहीं बाव दृष्टिगत नहीं होता जैसे बेदना खरीर के घ घ मलबंद में है । इसलिए यदि कोई उपचार जी कर तो समझ में नहीं आता कि प्रोवधि किस स्थान पर समाऊ । संसार में बिचनी भी आत्मार्पण हैं वे सब एक ही रूप में दृष्टि योग्य होती हैं किन्तु यह कहना बड़ा कठिन है कि इनमें प्रभु को वह प्रिय होनी । कबीर कहते हैं कि ज्ञात नहीं किस पुरुष का ऐसा भाग्य होया जिसे वह प्रियतम प्रचल सीमान्त प्रचल कर संगीकार करेंगे ।

मास नहीं पुरिया रे राम बिन को कर्म काटजहार ॥ टेक॥

जब सर जब परिपूरता बाबिय पितहु उवास ।

मेरी बिषम कर्म गति हू परी ताबें पियास पियास ॥

सिख भिसे सुधि निं भिसे भिसे भिसे सोइ ।

सूर सिख जब भेटिये तब दुख न व्यापे कोइ ॥

बोई जमि जसें मछिका उवर न मरई नीर ।

रमू तुम्ह कारनि केसवा जन तामा बेसी कबीर ॥११९॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु के बिना कोई न तो धावा को पूरा कर सकता है और न इस भव-वल्गल का ही निवृत्ति कर सकता है । जिस प्रकार सपने

जल के परिपूर्ण रहने पर भी जलक की व्यास नहीं मिटती उसी भाँति मेरी भी भाँति बड़ी विविध हो गई है इसीलिए इस संसार के आनन्दों में भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। साधु इत्यादि सम्जन-गण तो मिल जाते हैं किन्तु कोई प्रभुवर्धन प्राप्त नहीं मिलता जो प्रभु से मिला दे। जब ऐसा व्यक्ति मिल जायेगा तब कोई दुःख भोग नहीं रह जायगा। पानी में पड़ हुए भी जैसे मछला का पेट जल से ही नहीं भरता (बाधु-वसाध भी करती है) उसी भाँति कबीर कहते हैं कि इस संसार के आनन्दों में भी आपके बिना मेरी तृप्ति सम्भव नहीं।

राम बिन तन की साप न आई जल में धगनि उठी धमिकाई ॥८६॥

तुम्ह जलनिधि मैं जल कर भीना जल में रहूँ जसहि बिस पीना ॥

तुम्ह प्यबरा मैं सुबनां सोरा दरसन देहु भाग बड़ मोरा ।

तुम्ह सतगुर मैं मोक्षम जसा रुई कबीर राम रमू अकेला ॥१२॥

कबीर कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए तो हा घरीर के ताप घीर भी बढ़ते जाते हैं। बिना प्रभु के इन तापों का दामन सम्भव नहीं। यदि प्रभु आप समुद्र हैं तो मैं जल पर ही जीवन चारन करने वाली मछली हूँ किन्तु बिदम्बना है कि मैं सर्वाध्यामी प्रभु के पास रहने हुए भी उनके दर्शन के लिए तड़पती हूँ। यदि आप पित्रे हैं तो मैं उनमें आबद्ध तोता हूँ जिसकी सीमाएँ बड़ पित्रहा ही हैं। हे प्रभु ! यदि आप दर्शन हैं तो वह मेरा बड़ा भाग्य होमा। यदि आप सम्पुत्र हैं तो मैं आपका आशाकारी शिष्य हूँ। कबीर कहते हैं कि वह प्रभु एक ही है घीर सर्वत्र स्मर करता है।

गोप्यदा गुण गाहिये रे तापे भाई पाहिये परम निधान ॥८७॥

ऊँकारे जग ऊपने बिकारे जग जाइ ।

घनहृद बेन बजाइ करि रह्या गगन मठ छाइ ॥

भूठ जग बहकाइया रे, क्या जीवन को धाम ।

राम रसाइन जिनि वीया तिनिकों बहुरि न सागी रे पियास ॥

धरप पिन जीवन धसा भगवत भगति सहैत ।

कोटि बसप जीवन बिद्या माहिन हरि सू हैत ॥

सपति देखि न हुरपिय बिगति देखि न रोइ ।

ग्यु सपति त्यू बिपति है करता करि मु हाइ ॥

सरग सोच न बाछिये डरिये न नरक निवास ।

हूणां पा सो छ रह्या मनहु न बीजे भूटी दास ॥

क्या जप क्या तप संजमां क्या तीरथ व्रत घस्मान ।
 जो पै ज्युति न आंमिये भाव भगति भगवान ।
 सुनि मंडन मैं सोधि से परम जोति परकास ।
 तहूवां रूप न रेप है फूलनि पूर्यो रे भकाम ।
 कहै कबीर हरि गुण गाइ सैं सत संगति रिदा मंझारि ।
 जो सेवय सेवा करे, ता सगि रमै रे मुरारि ॥१२१॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु का गुचमान कर इसी उपाय से जब परमनिधान ब्रह्म को प्राप्ति सम्भव है । 'घोश्मूकार' का स्मरण करने से संसार बरत है और पाप-कर्मों से तो इस लोक में भी जीवन नष्ट हो जाता है । वह बड़ा घमहर नाद उत्पन्न कर घुम्य में रम रहा है । नमस्त संसार जीवन की घाटा में बुझा ही जप के घोड़े में पड़ा हुआ है । जिन्होंने राम भक्ति का अनुसृत्य उस पान कर विना उन्हें फिर संसार-रसों की प्यास थप नहीं रह जाती ।

यदि प्रभु से प्रेम नहीं है तो कोटि-कोटि पुणों का भी जीवन बुझा और प्रभु भक्ति-युक्त एक क्षण का जीवन भी व्यर्थ है । सम्पत्ति-भुज को बेचकर हविष नहीं होना चाहिए और न विपत्ति को बेचकर कुम्भित होना चाहिए । स्वर्ग लोक की इच्छा करना और मरक से भयभीत होना भी उचित नहीं है क्योंकि मन में इन विध्या घाटा घाटी-गाँवों को रमने से क्या लाभ ? जो होता है वह तो होकर ही रहेगा—

“मुनयु से उमे इत्था माभानाभी जमाववी । २।१८ (गीता)

×

×

×

“वर्मण्येवाधिकारस्ते ना कृतेषु कदाचन ।

ना कर्मफलहेतुर्बुधां से मनोऽन्यथार्थमेति ॥ २।४७ (गीता)

प्रभु जब तप संजमां तीर्थ व्रत इमान आदि विविध कर्मों के प्राप्त नहीं होते तब तक तप—भक्ति कहिन उनसे इवम-निवेदन नहीं रिदा जाता तब तक तप स्वर्ग है ।

हे नाथक तू उम घमग निरंजन ज्योतिष्यान् को गुम्यवसन बहिराभ में सोय मे । वहाँ उनका न तो कोई धावार है और न बर्ण बिना बुल के ही बुल के बसान वर वहाँ विमान का रज है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तू प्रभु का मुनदान कर गावु संगति कर क्योंकि इसी में प्रभुगति होगी । जो प्रभु की सेवा प्रेमार्थित हास करना है उसे उनका वैजय्य घमग ही प्राप्त होगा है ।

विद्या—घमरदरेन—घमरदरेन घमरद मार के लाग्ये ।

मन नउ—लगावमान बहिराभ नउमन कर्म के लाग्ये ।

बुनि मारन—गुम्यवसन

परम भेद बाबा—नाथ कबी को बाबा के बह्व को परम ज्योतिष्य निरंजन विगाकार माना गया है ।

मन रे हरि भजि हरि भजि हरि भजि माई ।

आ दिन तेरो कोई माहीं ता दिन राम सहार्ई ॥८६॥

तंत न जानू मंत न जानू जानू सुंदर कामा ।

मीर मसिक छत्रपति राजा ते भी साये माया ॥

बेद न जानू भेद न जानू जान एकहि रामा ।

पंडित दिसि पद्धिवाय कीन्हा मुख कीन्हीं भित नामा ॥

राजा ध्वरीक है कारणि एक सुंदरसन जारे ।

दास कबीर को ठाकुर ऐसी भयत की सन ऊबारै ॥१२२॥

कबीर कहत है कि हे मन ! तू सर्वदा प्रभु का स्मरण कर । जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता तब उसका राम के प्रतिरिक्त और कोई सहायक नहीं होता । कबीर घागे कहते हैं कि मैं लग्न मन्त्र—किसी भी पूजा-विधान में भागकारी नहीं रखता केवल क्य-सीम्वर्य में भटका रहता हूँ । यह खरीर नासवान् है—सबको भ्रमा नष्ट कर देती है मीर, जब राजा छत्रपति सब ही नष्ट हो जाते हैं । हे प्रभु ! मैं बेबादि घासों के जाल से परिचित नहीं हूँ मैं तो एकमात्र भाषको ही जानता हूँ । पण्डित लोग स्वर्ग के विधि विधानों में पड़े रहते हैं किन्तु मैं तो नामस्मरण में ही निदवात रखता हूँ । कबीर के प्रभु बड़े दयानु हैं वे नक्त को बुझ से उबारकर धरण में ले लेते हैं, इन्होंने राजा मन्वरीय की दुर्गति से बुराईय नक्त द्वारा बचाकर रक्षा की ।

विशेष—१ कबीर विविध बात है कि कबीर प्रभु की वीजनों के धवतार न मानते हुए भी मन्वरीय धारि की कबा के साथ सम्बद्ध करते हैं किन्तु उनका वास्तविक धर्म यही लक्षित होता है कि विष्णु, राम कृष्ण धारि को वे पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं । दूसरे शब्दों में यदि यह कहें कि अपने पूर्ण ब्रह्म के लिए उन्होंने इन वीजनों नामों को स्वीकार कर लिया था तो धारुणित न होगी । ऐसा करने से उनका धमन निरंतर ब्रह्म जनसाधारण के स्तर पर उतरकर सर्वसाधारण बन जाता है ।

२ मन्वरीय—श्रीरामप्रभु के पौत्र महापुत्र नामाग के पुत्र थे । यह परम प्रसिद्ध वीजनों मन्त्र से इन्हीं के कारण दुर्गति धारि का विष्णु के रूप में प्रीति किया था ।"—कबीर बीजक ।

राम भजि राम भजि राम बितामणि याग बड़ पापी छाड़े जिनि ॥८६॥
असंत संवति जिनि जाह रे भुमाह, साथ सगति जिनि हरि मु न माह ।

रिहा कवस मी राखि मुकाह प्रम गांठि दे ज्यू छूटि न जाइ ॥

घठ सिधि सव निधि नाँव मंग्यारि कहै कबीर भजि चरन मुरारि ॥१२१॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू राम कव चित्तमणि का भजन कर । उन भक्तियों के माध्यम से महान हैं जो इस संसार से मुक्त हो गये हैं । वे नर भी ब्रम्हायामी हैं जो दुर्जनों की संगति छोड़कर साधु-सन्तति या प्रम मुनयान करते हैं । कबीर कहते हैं कि वह बड़ा कुर्य स्थान में छिपा हुआ बैठा है । उसे प्रेम भक्ति के द्वारा वहाँ रोके रखो कभी घम्यन न जला पाय । कबीर कहते हैं कि धाड़ों तिडि ननों निधि का सुख प्रम नाव में ही है घट उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करो ।

विशेष—१ चित्तमणि एक भक्ति विशेष विचकी प्राप्ति से समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं ।

२ घाठ तिडि—अधिया महिना धर्मिया सधिया प्राप्ति प्राकाम्य इष्टित्त वास्तव ।

३ नवनिधि—पद्म महापद्म जल मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नील वर्ण ।

४ कहै कबीर भजि चरन मुरारि—कबीर निराकार ईश्वर के उपासक हैं किन्तु उन पर ब्रह्मण्य प्रभाव इतना प्रबल है कि वे उस निराकार को कहीं-कहीं छानकार बना देते हैं । निराकार के 'चरण' भजने की सैसी संगति ।

निरमल निरमल राम गुण गाँधी सो भगवा मेरे भनि भाबे ॥८६॥

अंजन सेहि राम की नाँव ताकी मैं बसिहारो जाठ ।

मिहि घटि राम रहे मरपूरि, ताकी मैं चरमन की बूरि ॥

जाति जुमाहा भवि की भीर हरधि गुण रमे कबीर ॥१३॥

कबीर कहते हैं कि जो भक्त निर्मल-मन होकर राम के मुखों का ध्यान करता है वह मेरे ल को चमत्ता लपटा है । जो भक्त प्रभु का स्मरण करता है मैं उसकी बलि-बलि जाता हूँ । जैसे मैं जुलाई बैठी पिछड़ी जाति का हूँ किन्तु भक्ति पथ में बड़ा वैपधान हूँ मैं हर्षित हो कर राम का भुजगल करता हूँ ।

जा नरि राम भगति मही साथी सो जमगत काहे न मुखी घपरावी । ८६॥

गरम मुखे भवि भई किन बाँझ, सुकर रूप फिरे कति माँझ ।

मिहि कुमि पुष न म्योन बिचारी बाकी बिधवा काहे न भई महतारी ॥

कहै कबीर मर सुखर सकय राम भगति बिन कबस करूप ॥१२२॥

कबीर कहते हैं कि जिसने प्रभु भजन नहीं किया वह घपरावी पायी जन्म भरे हैं क्यों न मर गया । वह तो मनुष्य के रूप में सुखर बैठा इस कलियुग में पड़

रहा है वह गर्म में ही क्यों न समाप्त हो गया उसकी भाँ बीम क्यों न हो गई ।
त्रिम परिवार में पुत्र प्राप्त सम्पन्न नहीं हुआ उसकी जलना उसे जल देने से पुत्र विपत्ति
क्यों नहीं हो गई । कबीर कहते हैं कि बाह्य अनुप्यक्तितान ही रूपवान् क्यों न हो किन्तु
प्रभु भक्ति के बिना वह दुष्परिणाम ही करण है ।

बिरोच—एक के भाव की तुलना कीजिए—

“यदा न विद्या न तपो न दानम् ज्ञानं न शीलं न गुणो न वनम् ।

त नृत्पुत्राके भुवि भारभुजा अनुप्यक्तेन मुनारचरन्ति ॥

राम बिना धिग श्रिग मर नारी कहा सँ भाइ कियो ससारी ॥१८॥

रज बिना कैंसी रजपूत ग्यान बिना फोड़ अजपूत ।

गनिका को पूत पिता कासों कहै गुर बिन बसा ग्यान न सहै ॥

कबारी कैंसी कर स्वगार सोम न पाव बिन भरतार ।

कहै कबीर हू कहता टर सुपनेव कहै तो मैं क्या करौ ॥१२६॥

कबीर कहन हैं कि न नर-नारी भिन्नोक्त संसार में धाकर प्रभु को नाम नहीं
मिला बिकारन योग्य हैं । जिस भाँति बैराग के बिना राजपूतों टार के बिना राजपूत
धर्मरा राजपूत का कोई अर्थ नहीं उभा प्रार बिना ज्ञान के योगी जिस काम का ।
सद्गुरु के बिना मित्र्य गाल नाम बैरा ही नहीं कर सकना जैसे बैराग-पुत्र यह कहन
का सीमाय प्राप्त नहीं कर पाता कि वह प्रभु का पुत्र है । कबीर कहते हैं कि गुरु
देव आदि प्रतिष्ठित मुनिगण कहन हैं कि बिना गुरु के धीरे प्रभु भक्ति के अनुप्यक्त
ही है जैसे कमारों बन्ना बिना पति के अर्थ ही शूगर करती है ।

बिरोच—मुकदेव—“मैं ‘मुकदेव’ भी कहा जाता है । बुरा मैं कहा है कि
व्यास जी के पुत्र मुकदेव जी माया के इन से बाहर बर्य नव भाता न गर्म न ग दे ।
व्यास जी के ब्रह्म सममान पर बाहर आए पर जगमग ही बग को बम दिव व्यास
जी पुत्र मोह में बिह्व वातर होकर पीछ-पीछ बप भाप में बछ बछ्वाली भी ब्रह्म
सम्बन्धी भापा लोके वह रह के उसे मुकदेव मुकदेव जी को बुरा लोके जानन की
इच्छा हुई । व्यास जी न कहा मैंने ब्रह्महृद्वाक्य व्यास बनाए है । यदवान् व्यास ने
पुत्र का सम्पूर्ण भावबल पड़ाया धीरे कहा बिना गुरु के नाम धर्मग गता है । तम
सहायका जनक न ध्यात्मविद्या ज्ञान कर मो । मुकदेव जी ने पिता की यह धारा
स्वीकार करनी धीरे राजा जनक के पास जाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त की । —

कबीर बोले ।

अनि जाव तेमा जीवना राजा राम नू प्राति न होई ।

जगम धर्मोनिब जात है अति न देग कोई ॥१८॥

मधुमाषी भन संग्रहै मधुवा मधु ले आई रे ।
 गयी गयी धन मूढ बना फिरि पीछे पछिताई रे ॥
 बिबिया सुख के कारनै बाइ गनिका सू प्रीति लगाई ।
 धंधे भायि न सुम्हई पढ़ि पढ़ि सोग बुझाई ॥
 एक जनम के कारणे कत पूजो देव सहसौ रे ।
 काहे न पूजो राम जी जाकी मगत महेसौ रे ॥
 कहै कबीर बित बचसा सुमहू मूढ मति मोरी ।
 बिबिया फिरि फिरि भावई, राखा राम न मिले बहोरी ॥१२॥

अमोलिक=अमृत्यु । वेति=सावधान हो । मधुमाषी=मधु मक्खी ।

मधुवा=मधु एकत्र करने वाला । गनिका=बेस्वा । सहसौ=सहस्र ।
 महेसौ=शिव ।

कबीर कहते हैं कि ऐसा जीवन जिसमें मधु से प्रेम न हो समाप्त हो जाना । यह अमृत्यु जन्म मनु अर्थात् बिना अर्थ अर्थात् हुषा या रक्षा है किन्तु कोई सावधान होकर इसका क्षुरितानाम नहीं देखते । मधुमक्खी मधु संचित करती है किन्तु उसे मधु बिछेता इकट्ठा कर ले जाता है और वह पीछे पछिताती रहती है, इसी भाँति मनुष्य दू बिबिध पाप-कर्मों से जो सम्पत्ति संचित कर रहा है उसका उपयोग करने के लिए दू सेप कहाँ रहेगा ? इस मनुष्य जन्म के जैसे जाने पर हे मूर्ख दू पीछे पछिताया । बिबिमानस प्राप्त करने के लिए ही बेस्वा से जो ब्रह्म सम्बन्ध स्थापित करते हैं । प्रज्ञानों को दूर का भुक्तिमोक्ष नहीं होता बाहे कोई उन्हें कितना ही आत्मसम्मत करनेवालों द्वारा समझाये । इस एक जन्म के लिए क्यों सहस्रों बेवताओं की धारपना करते हो उस एक परम मनु राम को क्यों नहीं मजठे बिनका मजन शिव जी करते हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे बचस मूर्ख-प्रज्ञानी मन मेरी बात धुन । यह विषय-बाजना का धानस दो तुम्हें धन्य जन्मों में भी प्राप्त हो जायना किन्तु फिर मनु बचन और मनु-अर्थात् का भवसर प्राप्त नहीं होता ।

राम न जपहु कहा भयो धंधा

राम बिना जन्म मेसै पंधा ॥टेक॥

सुत दारा का किया पसारा अत की बेर भये बटपारा ॥

माया ऊपरि माया माँझी साथ न बसै पोपरी हाँडी ॥

जपी राम ज्यू अति उबारै, ठाडी बाहु कबीर पुकार ॥१२॥

मेसै=मैसा । दारा=स्त्री पत्नी ।

कबीर कहते हैं कि हे जीव ! दू राम नाम क्यों नहीं जपना प्रज्ञानों क्यों

हो रहा है। प्रभु भक्ति बिना कास तुम्हें कण्ठित कर भावना। भव तो तू पुत्र-पत्नी
यादि के लिए पाप कर्मों का प्रसार कर रहा है किन्तु मृत्यु के समय कोई ठेरा साध
नहीं देगा। माया-मोह का बन्धन मिथ्या है, तेरे साध तो बासी हाड़ी तक नहीं
बायेगी—फिर तू क्यों पाप कर्मों में रत है। हे मनुष्यो राम का भजन करो जो संसार
सागर से बाह पकड़कर उबार लेता है।

कर्ममम छाड़ि दे मन धीरा।

भव तो धरें धरें बनि घावें सीन्हीं हाथ सिधौरा ॥टेक॥

हाइ निसक मगन हू नाचो सोम मोह भ्रम छाड़ो।

सूरो कहा मरन ये डरपं छती न संखे मांढी ॥

सोक बंद कुल की मरजादा इहे गन मैं पासी।

घावा बनि करि पोछा फिरिहूँ हूँ है जग मैं हासी ॥

यह संसार सकल है मेला राम कहूँ ते सुजा।

कहै कबीर भाव नहीं छाड़ौं गिरत परत कहि ऊँचा ॥१२८॥

कबीर कहते हैं कि हे पावन मन ! तू यह बंधनता त्याग दे। भव तो मैंने
हाथ में प्रभु भक्ति का काँडा ले लिया है जैसे भी होपा तुम्हें धींचा कर दूँगा मत
तू स्वयं ही समार्ग पर घा जा। प्रभु भक्ति में मग्न हो संसार-दुर्गों से निराक हो
गाबने रहो और सोम मोह माया भ्रम का परिवाग नर को। सूरबीर मरन से नहीं
डरते और सती स्त्री मोह में नहीं आती उसी भाँति मरत प्रभु-भक्ति पथपर भक्ति
है। मोह-सास्त्र एवं कुल-मर्यादा के बन्धन सूर और सती को मर्यादा में रकते हैं।
किन्तु मरत इन सब की कोई चिन्ता किए बिना भक्ति मार्ग पर चल दिया है, यदि
भव वह घाव मार्ग से ही सत्य को प्राप्त किये बिना लौट पड़ तो उसकी संसार
में हँसी होती।

कबीर कहते हैं कि यह समस्त संसार मेला है जहाँ आवागमन लगा ही रहता
है जो वहाँ प्रभु का नाम मते हैं वही भगर हैं इसीलिए प्रभु नाम का सम्मन नहीं
छोड़ना चाहिए, गिरने पड़ते जैसे भी हो प्रभु-भिसन के लिए बटिबद्ध रहना
चाहिए।

का सिधि साधि करौं कुछ माही

राम रसाइन मेरो रसना माही ॥टेक॥

नहीं कुछ ग्यान ध्यान सिधि योग तामें उपजे माना रोग।

का बन मैं बसि भये उदास जे मन नहीं छाड़ै आमा पास।

सब हृत काव हरी हित सार नहै कबीर तजि जग व्योहार ॥१२९॥

सिधि=सिद्ध । रसाङ्गन=रसामन । काच=कच्चे ।

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु प्राप्ति के लिए धन्य साधनाएँ, विधि-विधान सब कर क्योंकि मेरी जिज्ञा पर तो ब्रह्म-प्राप्ति का धनुष रसामन राम-नाम बसा है। किन्तु कोई न तो प्रभु का नाम से धीर न धन्य ज्ञान ध्यान अप तप धारि करे तो उसमें घनेक बुझों का धानिर्भान होता है। विरक्त हो बन में जाकर संन्यासी बनने का कोई साम नहीं यदि मन धासा-गुणा का परिस्थान न कर सका। कबीर कहते हैं कि यह सब सांसारिक कर्म मिथ्या है इस संसार का कार्य-व्यापार स्वयं देना चाहिए क्योंकि केवल प्रभु-भक्ति ही सत्य है।

ओं से रसनां राम न कहिबौ

तौ उपजत बिनसत भरमस रहिबौ ॥८६॥

जसी देखि सरवर की छाया प्राप्त गये कहु का की माया ।

जीवत कष्ट न कीया प्रबोनां मूवा मरम को काकर जानां ॥

कहि काल मुख कोई न सोवै रामा रक दोऊ मिलि रोवै ।

हुँ सरवर केवल सरीरा राम रसाङ्गन पीवै कबीरा ॥११॥

कबीर कहते हैं कि हे जिज्ञा । यदि तू राम नाम का उच्चारण नहीं करे तो यह बीमारता बारम्बार जन्म-मृत्यु के फेर में पड़ी रहेगी। दूसरे की वनस्पति का अपने को कोई लाभ नहीं होता। मानव जीवन्मृत तुने ऐसा कोई कर्म नहीं किया किन्तु मरने समय तक ज्ञान को कंकड़-पत्थर जानता रहा। मृत्यु के समय मुख पर कोई नहीं रहता रामा धीर भिषाटी सब इस समय बुझित होते हैं।

इस सरवर कपी धरीर में सहस्रदश कमल से निधुत प्रभु का पान कर रहा है।

का नामें का बांधे सोम ओ नहीं पीन्हसि आठम-राम ॥८७॥

नागें फिरें ओग जे होई बन का मृग मुकति गया कोई ।

मूँड मुँडायें ओ सिधि होई स्वर्ग ही भेड़ न पहुँची कोई ॥

ध्याय रागि जे सेले है भाई तौ पुसरै बाँग परम मति पाई ।

पठे गुनै उपज अहंकारा अघघर बूझ बार न पारा ॥

कहै कबीर सुनहु रे भाई राम नाम बिन किन सिधि पाई ॥११॥

नाग=नगे । नाम=पमड़ा यही धरीर से तात्पर्य है। जीवन्मृत पतनाना ।

कबीर कहते हैं कि योगियों का धाङ्गधर भर कर बाटे मज्ज हो जाओ जमाना बन कर जन्म धारण कर जो किन्तु जब तक हृन्मयस्थान परमात्मा में पतनानी तब तक इन लक्षण बया प्रयोजन है क्या लाभ है ? यदि मज्ज रहने :

ये योगसाधना पूर्ण हो जाय तो मन में जो मूल सर्वथा निर्वस्व रहता है मुक्त न
हो पाया होता ? यदि सीध पर केश न रखने मात्र से ही मोपी हो जाते तो भाये
रिम मुझे बायी भेड़ स्वर्ग की अधिकारी न बन गई होती । यदि सरीर की रक्षा
करत हुए योगसाधना हो जाती तो कुसरो को परमगति किस भांति प्राप्त होती है ।
कबीर कहते हैं कि ज्ञान को पकने से उसे आत्मसाधन करके भी यदि झड़कार उत्पन्न हो
जाय तो वह मर संसार समुद्र के भलस में बूझ जाता है । राम नाम के बिना तो किसी
को भी परमपद प्राप्ति नहीं हुई ।

हरि विन भरमि बिगूते गंदा ।

जायें पाँऊँ आपनपी खुदाबण ते बीधे बहु फंया ॥८॥

जोगी कहें जोग सिधि मोकी धीर न डूबी भाई ।

जु बित मु बित मोनि जटाघर ऐ जु कहें सिधि पाई ॥

जहां का उपज्या तहां बिलानां हरि पद विसर्या जबही ।

पंडित युनीं घूर कवि, वाठा ऐ जु कहें बड़ हमहीं ॥

बार बार की खवरि न जानीं फिर्या सकस बन ऐसैं ।

यहु मन बोहि बके कऊवा ज्यु रह्यो ठग्यो सौ बैसैं ॥

तजि बां बंदाहिणें बिकार हरि पद दिड करि गहिये ।

कहै कबीर गुन गुड़ लाया बूझ तो का कहिये ॥११॥

भरमि = भ्रम । बीधे = पापता है । फंया = फंसा बन्धन । सिधि = सिद्धि ।

मोपी = मछली घेर । जु बित मु बित = तिरबुटाये मोपी । मोनि = मोन धारण

करने जाने । बिलानां = समाप्त होना । बार-बार = धारि-धर ।

कबीर कहते हैं कि बिना प्रभु के मनुष्य भ्रम के पाप-पंक में फंसा रहता है ।

जिसके पास भी अपनी मुक्ति के लिए जाता हूँ वही स्वयं अपने बन्धनों में बसा हुआ

है यद्यपि वह ऐसे उपाम बताता है जिससे धीर बन्धनों की सृष्टि होती है । मोपी के

पान यदि मुक्ति की भासा से जापो तो वह यही बताता है कि योग-साधना ही मुक्ति

का सर्वोत्तम उपाय है अन्य व्यर्थ है । बीस जुटा बेन बान साधु, भीन धारण करने

जाने मुनि कहते हैं कि हमने मित्र — बहुरा — को प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं

कि यदि किसी साधना में प्रभु के चरम कमलों को विस्मृत कर दिया गया है तो वह

तो बड़ी ही बड़ी तमाप्त हो जायगी । पंडित गुनबान् गुरबीर धीर बनि धरने जान

राम में मर जाते हैं धीर कहते हैं कि हम ही भोले हैं । इन्हें तो धारि — धन्त किसी

का कष्ट जान ही नहीं व्यर्थ ही संसार में घूमने हैं । मन हम विभिन्न साधनाबलमिर्चों

के द्वारा इसी प्रकार टगा रह गया है जैसे अट्टाह से उड़र बीस बारों धोर मज्ज

पाकर भविष्य हो जाता है । कबीर कहते हैं कि हम सबका बचन मिथ्या है क्योंकि

जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका उसकी अनुमति तो नूँगे के मुँह से ही है वह जब का ध्यान कैसे करे ? धरा है मनुष्य । धरणा है मन । तु इसर-उबर के पाप कर्मों को छोड़कर प्रभु के चरण-कमलों को निष्ठापूर्वक बुझता से पकड़ से ।

जसो बिचारो रह्यो सँभारी कहता हूँ अबुबारी ।

राम नाम अंतर गहि मांहीं तौ जनम जुवा ज्यु हारी ॥टेका॥

मुँह मुँहाह फुल्लि का बैठे कामनि पहिरि मजूसा ।

बाहिरि देह पहू सपटोनीं भीतरि तौ घर मूसा ॥

गालिव मगरी गाँव बसाया हाम काम अहंकारी ।

भालि रसरिया जब जम सँचै तब का पति रह्यो तुम्हारी ॥

छाँड़ि कपूर गांठि बिप बाँध्यौ भुल हुआ न जाहा ।

मेरे राम की धामे पद मगरी कहै कबीर जुलाहा ॥१२४॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यदि तुमने राम-नाम प्रभु-नाम को हृदय में चारण नहीं किया तो ऐसा समझे कि यह जन्म बुढ़ में हार दिया । मैं पुकार-पुकार कर इस विचार की शोषणा करता हूँ इससे तुम सावधान हो जाओ । हे संन्यासी ! तुम पीछे बुढ़ा कर, कानों में मंजूषा चारण कर अधिमान में क्या बैठे हो ? तुम्हें बाह्य ही तो घटीर पर भस्म रमा रखी है, तुम्हारा हृदय तो विषय-वासना विकारों से युक्त है । इन बाह्याङ्गमयों से ही तो प्रभु प्राप्ति नहीं हो जाती ? उस प्रभु का स्वान अस्वान उच्च स्वान पर है किन्तु वहाँ पहुँचने में हम्य भीर काम बहुत बाधक है । रस्सी बल कर जब काल तुम्हें लीचया तब तुम्हारी क्या सज्जा सेप रह जायगी । प्रभु रूप कपूर को छोड़कर बिप रुपी विषय-वासनाओं को सहेज रहा है, इससे तो मानव न तुम्हें भूल — ब्रह्म—ही प्राप्त होवा भीर न कुछ नाम प्राप्त होवा । कबीर जुलाहा कहते हैं कि मेरे प्रभु का वास धर्म्य स्वान पर है, उसे प्राप्त कर संसार में किसी नाति के तापों का भय सेप नहीं रह जाता ।

कौन बिचारि करत हो पूजा

धातम राम अंतर मांहीं पूजा ॥टेका॥

बिन प्रतीतें पातो तोड़ै ग्याम बिना देवलि सिर फोड़ै ॥

सुचरी सपसी घाप सवारै, द्वारै ठाठा राम पुकारै ।

पर-भात्म औ तत बिचारै, कहि कबीर ताकै बसिहारै ॥१२५॥

कबीर कहते हैं कि तुम क्या सोचकर दूसरे की पूजा कर रहे हो वह प्रभु तो हृदयस्थ है, धर्म्य नहीं । बिना विस्वास्त के पूजा में नैवेद्य चढ़ाना तो पत्ती ताड़ने के समान ही है एव बिना ज्ञान के मन्दिर पर माथा टेकना पत्थर पर घीघ रतना मान ही है । हे मनुष्य ! तू विषय-वासनाओं में जंम हुआ है भीर अब प्रभु

भी मिलन के लिए तुम्हें पुकार गया रहे हैं । कबीर छन पुख्यों की बलिहारी जाले हैं
 जो परमात्मा का विचार करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहते हैं ।

कहा भयो तिसक गरै अपमासा मरम न जानैं मिलन गोपासा ॥ टंक ॥

दिन प्रति पसू करै हरिहाई गरै काठ बाकी वांनि न जाई ।

स्वांग सेत करणीं मनि काली कहा भयो गति मासा भासी ॥

बिन ही प्रेम कहा भयो रोयें भीतरि मैस बाहुरि कहा भोये ।

गस गस स्वाव भगति नहीं धीर, बीकन बढवा कहै कबीर ॥ ११६ ॥

कबीर कहते हैं कि यदि मनुष्य प्रभु मिलन के रहस्य से परिचित नहीं तो नल
 जाता भावे पर तिलक लगा देने से क्या लाभ ? जयल में भामने बास पशु के गले
 जिस प्रकार काठ का पाया पड़ा रहने पर भी वह भामने से बाज नहीं आता चाहे
 जलने पर वह पाया कितना ही उसके पैरों में लप इस भाँति बीब भी वह जानते
 हैं कि बिपरीत के धान्य में बाप-बक में फटना है इस धीर भावे बिना बाज नहीं
 आता । यदि किसी का मन संसार स्वांग में बुरी तरह कसा हुआ है तो नल में डोंग
 पड़ित मासा धारण करने का कोई लाभ नहीं । प्रभु धून्य स्थिति में प्रभु के नियम रोम
 । क्या — भीतर मन में तो पाप बिपय विकार हैं बाहर से धीर को भीम का क्या
 नाम ? कबीर कहते हैं कि अधिक पय न सामरिक धान्य नहीं वह बड़ा धेवेंगुण
 गार् है एवं वह पय बल्लन तुल्य गीतन धीर बिकना है ।

ते हरि क धावेहि किहि नामों जे नहीं चीन्हैं घातमरांमों ॥ टंक ॥

धोरी भमति बहुत ग्रहकारा ऐसे भगता मिस्र अपारा ॥

भाव न चीन्हैं हरि गोपासा जानि न भरहुन के गति मासा ।

कहै कबीर जिन गमा धमिमानों सो भगता भगवन्त समानों ॥ ११७ ॥

कबीर कहते हैं कि वे भोय प्रभु के किस प्रयोजन के जो उनका हृदय स्व
 रूप को नहीं पहचानते । ऐसे भक्त तो अनेक मिल जाते हैं जिनमें अन्तिम तो थोड़ी
 बहुत होती है किन्तु अन्तिम का बन्ध अधिक । वे भाव सोचते हैं कि प्रभु गन में माता
 देवकर प्रम-भाव नहीं देगा—यह उनका भ्रम है । कबीर कहते हैं कि जिस भक्त
 का धमिमान क्या गया वह तो फिर प्रभु के गमान ही हो जाता है । भाव यह है कि
 अन्तिम में धमिमान का त्याग अपारम्पर्य है ।

कहा भयो रवि स्वांग बनायो धतरिजामों निबन्ति न पायो ॥ नेक ॥

बिपई बिप दिडाये गावे राम नाम भमि कबहुँ न भाये ॥

पापी परसें जाहि धमाग भयून छाड़ि बिप रमि साय ।

बहै कबीर हरि भगति न मापी भग मुनि सागि मूये धरपापी ॥ ११८ ॥

कबीर कहते हैं कि साधु की दल डोंग माधनागे क्या लाभ यदि उनके हृदयपर
 नेत्र को प्राप्त न किया । बिपरीत का नम नबंदा बिपरीत में अभिन रत्ना है उने प्रभ

नाम कभी भी रचिकर नहीं सगता । ऐसे व्यक्ति धमामे हैं क्योंकि वे स्वयं पाप-पतक में फँसे रहते हैं, प्रभु भक्ति के समुद्र को त्याग कर विषयों में रचि बैठे हैं । कबीर कहते हैं कि ऐसे सोम प्रभु भक्ति की साधना तो करते नहीं और स्त्री के पीछे रक्त साधना से भगकर पाप कमा नष्ट हो जाते हैं ।

औं पैं पिय के मनि नहीं भायें तो का पारोसनि कैं हुसराये ॥१६॥
 का चूरा पाइस भूमकायें कहा भयो बिभुवा ठमकायें ॥
 का काजल स्वदूर कै सीयें सोलह स्वयार कहा भयो कीयें ।
 प्रजम मज्जन करे ठगीरी का पचि मरे निगौड़ी बोरी ॥
 औं पैं पतिव्रता हूँ नारी कैसें हीं रही सो पियहि पियारी ।
 तन मन जीवन सौंपि सरीरा ताहि मुहामनि कहैं कबीरा ॥१७॥

चूरा=चूड़ियाँ । पाइस=पायस । भूमकायें=बजाने से । बिभुवा=बिभूर ।
 स्वदूर=सिन्दूर ।

कबीर कहते हैं कि यदि यह धारमा प्रिय—प्रभु—को पसन्दी नहीं लकरी तो पड़ीसियों के प्रसन्न करने से क्या लाभ ? न ही फिर कोई सोलह गुंवार का प्रबोध होय रहता है इसलिये चूड़ी पायस एवं बिभुयों की मन्जर ध्वनि ध्वनि इनके कारण करने से क्या लाभ ? सिन्दूर एवं काजल लयाने का भी कोई धर्म उस प्रवस्था में नहीं रह जाता । यह पायस धारमा स्नानादि द्वारा स्वच्छ हो इन गुंवारों के हाथ स्वामी को रिझना चाहती है । किन्तु इसे यह बात नहीं कि जो पतिव्रता नारी है वह किसी भी प्रकार से रहे अन्ततः प्रिय को प्यारी ही लगेगी । कबीर कहते हैं कि सुशान्ति का एक-मात्र सङ्ग यह है कि वह तन-मन-जीवन से—सर्वस्व—अपने को प्रभु की शरण में डाल दे ।

बिबेच—धारमा का वास्तविक पति परमात्मा है । परमात्मा के अतिरिक्त अन्य विषयो में उसका प्रचार व्यभिचार है । इसलिये वे भक्ति के विषे सर्वस्व-समर्पण आवश्यक मानते हैं ।

बुझर पियाँ भयाँ न आई भबिक भिया हरि बिन न बुझई ॥१८॥
 ऊपरि भीर से ज तलि हारी कैसें मोर भरे पमिहारी ॥
 ऊबड़्यो कूप बाट भयाँ गारी, भसी निरास पंच पमिहारी ।
 गुर उपदेस मरी से नीरा हरवि हरवि जल पोबे कबीरा ॥१९॥

कबीर बड़ा कर्मज कुशा से निवृत्त समुद्र रस प्राप्ति को पमिहारिण के पानी भरने की क्रिया से उपमा देकर समझाते कहते हैं कि वह कर्मज कूप में भरा हुआ पानी प्राप्त करना बड़ा बुझर है । जीवात्मा की भाग्य के लिए प्यास उस परमात्मा के बिना शान्त नहीं होती । ब्रह्मरूप पर तो वह जल स्थित है और पानी भरने

पासी पनिहारिन-कृष्णमिनी—तब (जुसाधार बक) पर । उस धीमे कुप पर वहाँ बाट
बड़ा निकट है पाँचों इशियों बपी पनिहारिनों के सिये जस भरना धर्मत कठिन है
करोड़ के पुस्तक से वहाँ केचित्त नहीं रहती । कबीर ने वही बुझाया जस—अमृत—
जुब जपेस से ज्ञान प्राप्त कर भर लिया है और वह हृषित हो होकर इसका पाप
करा है ।

कही भईया अबर कासू सागा

कोई जाजेंगा ज्ञानमहार समागा ॥८६॥

अबरि दीसे बता तारा कौन बतुर ऐसा चित्तनहार ।

जं तुम्ह बेसी सो यहू नाहीं यहू पद अगम अमोबर मोहीं ॥

तीनि हाथ एक अरवाई ऐसा अंबर ओम्हीं रे भाई ।

कहे कबीर जे अबर जानें ताही सू मेरा मन मानै ॥१४१॥

कबीर कहते हैं कि दूय—बहार—की क्या स्थिति है यह कोई ज्ञान-
पासी जानता ही जान सकता है । कौन ऐसा मुजान है जो उस दूय में कौन-कौन
मन्त्र है यह जान सके अर्थात् जहाँ स्थित अमल निरञ्जन ब्रह्म को देख सके । जिस
संसार को तम देख रहे हो अर्थात् विषय-वासनाओं में फँस रहे हो वहाँ ध्यान नहीं
यह तो अमल अमल ब्रह्म के ही पास स्थित है । यह दूय साक्ष तीन हाथ की
कृष्णमिनी के हाथ ही पहचाना जा सकता है । कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो उसी
से प्रमत्त रहना है, हृषित होना है जो दूय को पहचान गया है—जिसमें प्रभु का
साक्षात्कार कर लिया है ।

विषय—कबीर ने वहाँ जप मन्त्र की प्रशंसा की है जो ईश्वर में साक्षात्कार
कर दूय दूय का समझ गया है ।

वन छोड़ी नर ना करी बड़ाई, जुगति बिना भगति किनि पाई ॥८७॥

एक कहावत मुसा बाजी राम बिना सब फोपटबाजी ॥

मब ग्रिह बांभण भणता रासी तिनहु म काटी जम की पासी ।

कहे कबीर यहू तन काथा सबद निरञ्जन राम माँस साधा ॥१४२॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुम अपने अरि पर वृष्टिपात करो धर्म धरनी

प्रणाम मत होना । प्रणाम—साधना—बिना अर्थात् किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है ।

एक कहावत है कि जिनने भी धर्मानुष्ठान करने वाले मुत्ता बाजी (बापति) है

बिना प्रभु भक्ति के सब धर्म हैं । मब यह अर्थ धरना अग्य कोई धर्मपाटी मनुष्य

धर्म को न जान सका । कबीर कहते हैं कि यह धर्म तो भिन्ना है तब तो केवल

प्रभु जान ही है जिसमें प्रभु प्राप्ति होती है ।

बिसेव—नव ग्रह—नी ग्रह—

१ सूर्य २ चन्द्र ३ भीम ४ बुध ५ बृहस्पति ६ शुक ७ शनि ८ राहु
९ केतु ।

आइ परी हमरी का करिहै

घाप करै घापै सुख भरिहै ॥टेक॥

उमड़ जातो बाट बतावै जी न पसी सौ बहु सुख पावै ॥

अधि कूप क दिया बतावै सरकि पकै पुनि हरि न पस्याई ।

इसी स्वादि भिवै रसि बहिहै नरकि पकै पुनि रास न कहिहै ॥

पच सखी मिमि मरी उपायो जम की पासी हंस बघायो ।

कहै कबीर प्रतीति न भावै पार्यड कपट इहै जिय भावै ॥१४३॥

कबीर यहाँ ऐसे मनुष्य को फटकारते हैं जो सबकुछ के बताये हुए मार्ग पर तो चलता नहीं है किन्तु विपत्ति पड़ने पर पुनः सबकुछ (कबीर) की सारथ में घाकर कहा है 'बाहि माम् बाहि माम्' । वे कहते हैं कि तुम स्वयं जीसा तुमने किया है उसका फल सोचो हम कोई सहायता नहीं कर सकते । जो ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चल रहा है और यदि उसे अच्छा पय बतलाया जाय और वह उस पर न चले तो बड़े दुख पड़ता है । जो कूप मंडूक आनाम्य है यदि उसे प्रभु के विषय में कुछ बताया जाय तो वह बिमड़ तो उठेगा किन्तु प्रभु के अस्तित्व में विश्वास नहीं करेगा । जो मनुष्य इन्द्रियों से संक्रान्त हो गला विषय-रसों में शिथिल रह्ये है और प्रभु नाम नहीं लेते वे नरक के अधिकारी हैं । पाँचों इन्द्रियों में जीव को ऐसी कृपति दे दी कि वह मृत्यु बंधन से विमुक्त नहीं हो सकता । ऐसे लोगों का प्रभु-भक्ति में विश्वास नहीं होना उन्हें तो केवल कष्ट और पाषण्ड में ही खिच रहा जाती है ।

ऐसे लोगमि सु का कहिये ।

जे मर भये भयति ये म्याटे, तिनबैं सवा डराते रहिये ॥टेक॥

घापण देही अरना पांनी ताहि मिदं जिनि मंसा घांनी ॥

घापण सूडै और की बोडै भयनि समाइ मंदिर में सोबैं ।

घापण घंघ और कू कांजा तिनकीं देखि कबीर डरांजा ॥१४४॥

कबीर कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों से कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो भक्ति से घलग रह्ये हैं इनसे तो दूर ही दूर रहना अच्छा । ऐसे लोग अपने कुचरित्र को बंधा तुल्य पवित्र समझते हैं । वे स्वयं तो पाप-नर्त में डूबते हैं । धर्म लोगों की भी नि डूबते हैं इस प्रकार संसार के धर्म मनुष्यों को भी विषय-वासना की ओर प्रवृत्त कर स्वयं भिरबिन्ताता में बैठ जाने हैं । कबीर कहते हैं कि वे लोग स्वयं घब्रानाम्य होने ही हैं इनसे वे भी घब्राना का प्रसार करने हैं इनसे हमें बच लपटा है क्योंकि वे लोच-आनक हैं ।

है हरिजन सू जगत भरत है फु निगा कैसें गरड़ भपत है ॥टेक॥

प्रचिरज एक देखहु ससारा सुनहा खेरी कुजर प्रसवारा ॥

ऐसा एक प्रथमा देसा जबक कर केहरि सू सेसा ।

कहै कबीर रांम भजि भाई, दास प्रथम गति कबहु न आई ॥१४५॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके भक्त का समस्त संसार विरोधी है । समस्त संसार प्रथमा भक्ति में भया हुआ है । कबीर कहते हैं कि स्वान (सुनहा—कृता विरोध) प्रथम संसार-भासना प्रथम व्यक्ति प्रभु भक्ति के हाथी पर चढ़े हुए भक्त को लग करता है । यह इसी भाँति है मानो बीचड़ खेर से सेला जोला से । कबीर कहते हैं कि हे भाई ! प्रभु का भजन कर, इससे भक्त को कभी भी प्रथोमति प्राप्त नहीं होती ।

विषय - सुनहा—“सुनहा । कृता कृते की पाति का छोटा बंसी जानवर जो घुड़ में रहता है और बड़ा हिंसक होता है यह घिर को भी मार डालता है ।”—कबीर बीरक ।

है हरिजन ये धूक परी जे कसु चाहि तुम्हारी हरी ॥टेक॥

मोर तोर जब लग मै कीन्हा सब लग दास बहुत दुख दीन्हा ।

‘सिध साधिक कहै हुम सिधि पाई रांम नाम बिन सबै पवाई ॥

क बैरगो भास पियासी तिनकी भाया करे न नासी ।

कहै कबीर मै दास तुम्हारा माया खडन करहु हमारा ॥१४६॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु भजन पर इसविध स्वानु नहीं है कि उससे कुछ दोष हो गया होना । मैरी जब तक यह-मरत्य की भावना समाप्त नहीं हुई थी तब तक मुझ बहुत दुख सहने पड़े । सिद्धि साधिक कृपा यह मिथ्या स्वयं भरते हैं कि हमने निदि प्राप्त कर ली है किन्तु वस्तुतः बिना राम नाम के उनकी ओ भी सचित स्वर्गों की प्राप्ति होती है वह समाप्त हो जाती है । बिम विरक्त की मुखाएँ खाल नहीं हुई हैं वह कभी भी माया-बन्धन से विमुक्त नहीं हो सकता ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ मुझे माया-बन्धन से विमुक्त कर दो ।

सब दुनी संयामी मै बीरा हूँम बिगरे बिगरी बिनि बीरा ॥टेक॥

मै मही बीरा रांम कियो बीरा सतगुरु जारि गयो भ्रम मोरा ।

बिधा न पदू बाध मही जांगू हरिगुन कपत मुमत्त बीरांगू ॥

नाम श्रेय दोऊ मये बिकारा आपहि आप जर संसारा ।

मीठो कहा चाहि जो भागे दास कबीर रांम गुन मार्ब ॥१४७॥

कबीर कहते हैं कि बिनकी ईश भावना गल्ट नहीं हुई है मैं सब कपूर है और

मैं प्रभु प्रेमबीजाला । मुझे सब पापम बचाते हैं धीर कोई वापस न भनो । धीरे मुक्तो ! मैं स्वयं पापम नहीं प्रभु मे मुझे पापम कर दिया है—

“राम बियाबी ना बिये बिये तो बौर होय ।”

सद्गुरु ने मेरा संघम विरूढि कर दिया है । मैं न तो शास्त्र को के ज्ञान वा तत्त्वम हूँ और न ही शास्त्रार्थ ही करता हूँ केवल प्रभु के गुण का वापन धीर श्रवण करता हूँ । उसी से मैं प्रभु प्रेम में पापम हूँ । काम धीर प्रेम दोनों विचार है विमर्श घमि में यह संसार स्वतः ही शम्भ हो रहा है । कबीर कहते हैं कि यह तो अपनी अपनी बलि का प्रसन्न है मरु तो बही है जो जिसको बलिकर लेने । कबीर अपनी बलि के धनुकूल प्रिय प्रभु का गुणनाम करता है ।

धर मैं राम सकल सिधि पाई, धाम कहूँ ती राम दुहाई ॥८८॥

इहि बिति चापि सबै रस दीठा राम नाम सा धीर न मीठा ।

धीरे रसि हूँ है कफ गाता हरि रस अधिक अधिक सुखदाता ॥

दूजा वणिज नहीं बसू बापर, राम नाम बोलू तत बापर ।

कहै कबीर जे हरि रस भोग्यो ठाकू मित्या निर जन जोयी ॥१४८॥

कबीर कहते हैं कि जब मैंने राम के रूप में समस्त सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं यदि जब मैं या किसी का ध्यायन ग्रहण करूँ तो मुझे राम की ही चीनम है । मैंने समस्त एतों का स्वाद ग्रहण कर बैस लिया है किन्तु उनमें राम नाम सर्वत्र मरु कोई नहीं है । अन्य सांसारिक रस तो व्याधियों के जन्मदाता हैं किन्तु प्रभु भक्ति रस का पान करने से अधिकधिक धानद प्राप्त होता है । इस संसार में धीर कोई व्यापार सात्पूर्ण नहीं केवल राम नाम का व्यापार ही धार है । कबीर कहते हैं कि जो प्रभु भक्तिरस के वास्तावक हैं उन्हें योग का निरंजन पद सर्वत्र ही प्राप्त हो जाता है ।

विशेष—निरंजन जोयी—योग का निरंजन पद जब सावक धीन-भावना हाउ सुख-स्थित ब्रह्म—यसक निरंजन—व्योतिस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर नहीं रमन करने लगता है तब वह निरंजन पद का अधिकारी कहलाता है । कबीर भक्ति के हाउ प्रभु गुणमाल के द्वारा भी उसी की बात कहते हैं ।

रे मन बाहि जहां तोहि भाबै धर न कोई तेरे प्रकृष्ट लार्ब ॥८९॥

जहां जहां बाह तहां तहां रामा हरि पव भीष्मि कियी विश्रामा ॥

तन रमित तब बेसियत पाई प्रमदयी ग्याम जहां तहां सोई ।

लीम मिरठर वपु बिसराया कहै कबीर सुख सागर पाया ॥१४९॥

कबीर अपने मन को बध में कर फिर उसे इतना स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं कि वह जहां चाहे, जहां जाय किन्तु धर वह उस निरंजन में है कि जहां भी जानेवा उसे प्रभु ही प्रभु मिलेंगे ।

वे कहते हैं कि हे मन ! तू जहाँ जाहे चला जा सब तुम पर कोई नियन्त्रण नहीं
रखेगा। जहाँ जहाँ भी तू जायेगा तुझे मेरे सत्कार में राम ही राम दृष्टिगत होंगे।
धन में प्रभु वरण-कर्मों को पहचान कर पूर्ण निश्चित हूँ। जब शरीर का रोम-रोम
प्रप-प्रत्येक मस्ती रस में स्नात हो जाता है तो ज्ञान का स्वतः उदय हो जाता है।
कबीर कहते हैं कि प्रभु मन्त्र में पूण-क्रीडा मिल हो आत्म-विस्मृत हो मेने सुख के
धन्य सागर को प्राप्त कर लिया है।

बहुरि हम काहे कू आवहिगे।

विष्टुरे पञ्चतन्त्र की रचना सब हम रामहि पावहिगे ॥टेक॥

पृथ्वी का गुण पाणो सोप्या पांनो तेज मिसावहिगे।

तेज पवन मिसि पवन सबद मिसि सहज समाधि सगावहिगे ॥

जैसे बहुरूपन के भूपन ये कहि गासि तवावहिगे।

ऐसे हम सोक वे विष्टुरे, भु निहि माहि समावहिगे ॥

जैसे जसहि तरंग तरंगनी ऐसे हम दिसावहिगे।

कहै कबीर स्वामी सुख सागर हंसहि हंस मिसावहिगे ॥१२॥

कबीर कहत है कि हम इस संसार में पुन क्यों कर जायेंगे इस पञ्चतन्त्र निमित्त
घटीर की सत्ता छूट जाने पर प्रभु की प्राप्ति होगी। पृथ्वी का गुण भूमि में शार
कन में, जल का जल में एवं अग्नि अग्नि में लय हो जायेगी। प्राणवायु वायु में
प्रवेश कर जायेगी इस प्रकार इस मूर्खता सत्ता से विमुक्त हो हम सहज समाधि
लाभ करेंगे। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण-निर्मित धान्यपत्र विभिन्न
रंगों में हो परिवर्तित हो जाते हैं उसी भाँति हम इस संसार से छुटने पर पुन
परमात्म स्वरूप में समाहित हो जायेंगे। जिस भाँति शहर जल से उत्पन्न हो जमी में
रखा जाती है उसी प्रकार हम पुन परमात्मा के स्वरूप में लय हो जायेंगे। कबीर
कहते हैं कि इस प्रकार घटीर की सत्ता छूट जाने पर हम सब सुख सागर स्वरूप ब्रह्म
के एकाकार हो जायेंगे।

चितव — कबीर ने यहाँ वैराग्यता के समान ही अग-अपी आत्मा-परमात्मा के
सम्बन्ध को जल-तरंग-धारा आदि के द्वारा स्पष्ट किया है।

कबीरी सन मयी गयी बहि रे।

ठाडो माद कराई टरे है कोई स्याई गहि रे ॥१३॥

बादल बानी राम पन जनया बहिरे प्रभुत धारा।

सगो मोर गग मरि घाई पाई प्राप्ति हमारा ॥

जहाँ बहि सागे मनक सनदन रद म्यांन परि बँटे।

सुय प्रकास आनन्द बमेक में पन कबीर हँ बँटे ॥१४॥

कबीर कहते हैं कि सत—प्रभु-भक्त—तो ईश्वर भक्ति की सरिता के प्रवाह में बह चुका है। माया किनारे पर लड़ी कोटिध डेर समाती है किन्तु जब कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता। बाबस जिससे यह सरिता उमड़ी स्वयं प्रभु नाम का वा जिससे प्रभु-वर्षा (भक्ति की) हुई। आत्मा इस पुगीत बंसा तट पर उस बन को भरने धाई दी उसी को जब हम लक-लक कर पान कर रहे हैं। जिस भक्ति की सरिता के प्रवाह में सनक-सनन्दन जैसे ज्यो बहे और महेश जिसके लिए ध्यान-वस्तु है उसी ध्यान-वादिनी भक्ति द्वारा में कबार बूब चुका है।

विशेष—सनक सनन्दन—“सनक सनन्दन सनत्कुमार और सनातन जो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ये एक बार भवबान् से मिलने बैठकृष्ण पक्ष में वहाँ हारपातो के रोक्ने पर उन्हें तीन जन्म तक पसस होने का शाप दिया था। —कबीर बीबक।

प्रभु कामधेन गहि बांधी रे।

माँडा मँजम कर सबहिन का कबू न सूझै बांधी रे ॥८६॥

जो व्यापै तो दूध न बेई म्यामण प्रभु सरब।

कौसी आत्मा बीडरि जाली ज्यु बेरौ ल्यु वरबे ॥

तिहि बेन भै इक्या पुगी पाकड़ि बूटै बांधी रे।

गवाड़ा माँहै धानप उपनौ बूट बोऊ बांधी रे ॥

साई माह सास पुनि साई साई याकी नारि।

कहे कबीर परम पब पाया सती सेहु बिचारी ॥११२॥

कबीर कहते हैं कि हे भवभूत ! मैंने प्रभु भक्ति की कामधेनु पकड़कर बांध ली है। वह सबके साधारण उपकरण मिथ्यादम्बरों ज्यो पानों को फोड़ देती है। यदि यह माया की ओर जनी जाय तो फल नहीं देती बूब नहीं देती और यदि अपनी मन्मीरता बनाये रहे तो समुत्तोष धानप प्रदान करती है। मन पर बड़ नियन्त्रण रख इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस कामधेनु से मनुष्य की समस्त इच्छाएँ परिपूर्णा हो जाती हैं। यदि इसे बुद्धतापूर्वक साधा जाय तो यह ग्वाल (भक्त) को धर्मित धानप प्रदान करती है। फिर तो यह जनत के लिए उसकी वित्तवृत्तियों के धनुष बन हो जाती है। कबीर कहते हैं कि हे संतो ! मैंने भक्ति की इसी कामधेनु के प्रभु को प्राप्त कर लिया है।

जयत गुर भनहय कीगरी बाजे तहाँ दोरब गाव स्वी सामी ॥८७॥

श्री भस्मान ध तर मुमसाभा गगन मडल सींगी बाजे।

तहुधाँ एक दुकाँन रख्यो है मिराकार घत साज ॥

गगन ही माठी सींगी करि नुगी कनक कलस एक पाबा।

तहुधाँ जने प्रभुत रस नीकर रस ही मैं रस चुवावा ॥

धब ठी एक धनूपम बात भई, पवन पियाला साधा ।

ठीमि भवन में एकें ओगी कही कहा बस राधा ॥

बिनर जानि परणळं परसोतम कहि कबीर रमि राठा ।

यह दुनिया काह भमि भुसानी राम रसाइन माता ॥१२१॥

कबीर कहते हैं कि साधक या भक्त उस धनस्त्रा में पहुँच गया है कि वहाँ धनहृद नाव का धानम्बवासी स्वर समा बाँध रहा है और साधक ने वहाँ अपनी चित्त वृत्तियों को केन्द्रित कर रखा है। त्रिकुटी के मध्य ही वह रहकर धूम्यमण्डल—ब्रह्मरन्ध्र में होने वाले विस्फोट-सम्बन्ध को धुन रहा है। वहाँ अपना स्थायी वास बनाकर वह प्रसन्न निरंजन की साधना में लक्षित है। धब धावे के भवित्ता लीचने के व्यक्त द्वारा स्पष्ट करते हैं कि धूम्य स्वप्न की भट्टी बनाकर मह्य दम कमल के स्वरों पात्र के द्वारा सीपी की उड़ीक लया की है जिससे धमृत् निस्सृत हो रहा है। इन धमृत् का पात्र साधक की धारणा करती है। इसको पीकर साधक सर्वोपम एवं सर्वभूत बन जाता है। इसीलिए ठीम मोकों के स्वादी के समान उसे अपना वैभव हम समय प्रतीत होता है। कबीर कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम के रंग में कबीर पूर्ण रंग गया है और वह धूम्य किसी को नहीं जानता। यह जगत् माया भ्रम में उत्तम दृष्टा है किन्तु मैं राम-रसायन के धानम्ब से मयमस्त हूँ।

विशेष—वहाँ कबीर ने योगसाधना का सम्पूर्ण वर्णन किया है। योग-साधना के धनहृद नाव गगन त्रिकुटी सीपी गगन-वासी रसचर्चमा—मयका वर्णन नावपंजी योगसाधनामुक्त किया है।

ऐसा ग्याम बिचारि सै ल साह सै ध्याना ।

सुनि मंडस में घर किया जैसे रहै सिचाना ॥टेक॥

उसटि पवन कहा रानिये कोई भरम बिचार ।

साधै तीर पताम नू फिरि गगनहि भारे ॥

कसा नाद बजाय से धुनि निमसि से कसा ।

प्यंड परे जीय कहाँ रहै कोई मरम मिनाई ॥

बीबत जिस परि जाइये ऊँच मुपि नहीं धाय ।

सतगुर मिस त पाईये ऐसी सकय कहाँपी ॥

कहै कबीर ससा गया मिके सारंग पाणी ॥१२४॥

कबीर कहते हैं कि हे साधक ! तू ऐसा ज्ञान प्रविष्ट कर से जिससे प्रभु में धारी वृत्तियाँ केन्द्रित कर धूम्यमण्डल में अपना स्थायी वास बना लके। प्राणापान द्वारा संसार के इन माया भ्रम को विनश्वर कर देना चाहिए। नृणापार बह के वरगिनी को धूम्य तक पहुँचाने में प्रयत्न कर दे। फिर उसके विच्छेद से धारित

ध्यानवासी धनहर नाव को सुने । धनहर नाव के सुनाई देते ही बड़ा ही बड़ा सर्वत्र
 वृष्टिगत होता है । फिर साधक ध्यात्मविस्मृत हो अपने शरीर को भी भूल जाता है
 फिर मत्ता शरीर के अथेष्ट होने पर जीव-आत्मा कहाँ जायगी—वह जीवमुक्त अवस्था
 को प्राप्त कर लेगी । किसी सबुद्ध के मिलने से ही इस अकथ साधना का उत्स
 समझ में आ सकता है । कबीर कहते हैं कि शसार भ्रम विरहित होने पर प्रभु प्राप्ति
 सुनिश्चित है ।

है कोई संत सहज सुख उपजै जाकों जप तप वेत बसानी ।

एक बूँद भरि देह रास रस ज्यू भरि देह कलासी ॥

काया कलासी लाहमि करिहुँ गुरु सबव गुड़ कीमती ।

काम क्रोध मोह मद मंछर काटि काटि कस दीमती ॥

मदन बतुरदस भाठी पुरई बड़ा धगनि परबारी ।

भूँदे मदन सहज धुनि उपजो सुखमन पोतनहारी ॥

मीनर मरे ममी रस निकसे तिहि मधिराबस साका ।

कहै कबीर यह बास बिकन धरि ग्याम गुरु ले बाँका ॥२२॥

यहाँ कबीर मधिरा के अर्थ द्वारा मक्ति का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि
 कोई ऐसा अवगत साधु, बुद्ध, है जिसको मैं अपने समस्त सत्कृत्य बसानी के रूप में दे
 दूँ और वह केवल इतना कर दे कि कलश के समान मेरे पाश में एक बूँद राममक्ति
 की मधिरा डाल दे । यह शरीर ही कलाव बन गया है एवं सबुद्ध की
 बानी बुद्ध है । काम क्रोध मद मोह की काट-काट कर इस बुद्ध को
 नियमित कर दिया है । जीवह मुक्तों की भट्टी बनाकर इसमें बड़ा की धनि
 प्रवर्धित कर दी है । उस मधिरा के पाश को कामदेव के द्वारा ऊपर से बन्ध कर
 दिया है (काम का परिणाम कर दिया है) अब धनहर नाव की सहज धनि हो रही
 है जिसकी मुख्य संभाविका सुपुष्पा नामक नाड़ी है । उस सूक्ष्म बहुरन्ध्र से अमृत
 निर्भर का लवण निरन्तर हो रहा है जिससे साधक लूब ऊँच गया है । कबीर कहते
 हैं कि इस सूक्ष्म स्वतः पर नास बड़ा कठिन है जहाँ पर जानी सबुद्ध ही साधक को
 ले जा सकता है ।

विशेष—१ मोह की समाधि का वर्णन किया गया है—इसका विस्तृत
 उल्लेख अग्नय किया जा चुका है ।

२ 'जीवह भुवन'—सात स्वर्ग—भूलोक भुवनेक स्वर्ग लोक जनलोक
 तपलोक गरुडलोक एवं सात पाताल धरतल वितल तल सतल महातल रतातल
 पाताल ।

अकथ कहाँ भी प्रभु की कछु कहीं न आई ।

गूँगे केरी सरकरा बैठे मुसकई ॥६८॥

भोमि बिना धरु बीज बिन तरवर एक भाई ।
 मनत फल प्रकासिया गुर दीया बताई ॥
 मन पिर बैसि बिचारिया रामहि स्वी साई ।
 भूठी धनभै विस्तरी सय घोधी बाई ॥
 कहै कबीर सकति कछु माँही गुर भया सहाई ।
 धाँवण जाँणी मिटि गई मन मनहि समाई ॥१५६॥

सरकण=शर्करा । भोमि=भूमि । बिर=बिबर । स्वी=मगन । धनभै=निर्भय । घोधी=निस्वार । धाँवण जाँणी=धावायमन ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वरीय प्रेम की कृपा अक्षयनीय है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वह जो गुणों की शर्करा के समान है जिसका वह आश्वादन और प्रसन्न मन ही मन कर लेता है ।

वे ध्याने कहते हैं कि बिना भूमि और बीज के एक धर्म का तरवर पल्लवित हो रहा है । इस पर लगे धनमत्त धानगन्धारी ब्रह्म रूप फल को सबगुरु ने बता दिया है जिससे मन स्थिर होकर प्रभु के ध्यान में लग गया है । वह माया का निस्संकोच प्रसार सबका निष्ठा है इसका कोई साम नहीं । कबीर कहते हैं कि जिस अवस्था का वर्णन किया गया है उसकी प्राप्ति के लिए बुद्ध का अनुकूल होना आवश्यक है बुद्धिवा से ही इस धर्म को प्राप्त किया है जिसके द्वारा धावायमन जन्म-मृत्यु का वह बन्धन छूट गया है एवं मन अमर्त्युंकी हो ब्रह्म में एकाकार हो गया है ।

विशेष—वैरागियों के समान उस ब्रह्म के ध्यानमें जो कबीर ने भी सूक्तान्-दनवन कहा है ।

सतौ सो धनमै पद रहिये ।

कसा असीत प्राप्ति मिजि निरमस

ताकू सदा बिचारत रहिये ॥८६॥

सो काजी जाकी कास न व्यापै सो पंडित पद सूझै ।
 सो ब्रह्मा जो ब्रह्म बिचारे, सो जोगी जग सुझै ॥
 उदै न अस्त सूर नहि ससिहर, ताकी भाव भजन बरि सीज ।
 कामा य बभू दूरि बिचारे, तास गुरु मन धीज ॥
 जामो जर न बाद्यौ सुखै उतपति प्रमै न प्रावै ।
 निराकार अर्थद महम मै पाँचौं तत समावै ॥
 सोधन अदित सबै अघियारा बिन सोधन जम सुझै ।
 पढ़दा होमि मिले हरि ताकू ओ या अरथहि नूझ ॥

प्रादि अनंत उभे पस निरमल त्रिष्टि न देख्या आई ।
 ज्वासा उठी अकास प्रजस्यौ सीतल अधिक समाई ॥
 एकनि गज बासना प्रगट जग बें रहै अकेसा ।
 प्रांन पुरिस काया बें बिभुर, राखि छेहु गुर भेसा ॥
 मामा मर्म मया मन असधिर, नित्रा मेहु नसाना ।
 घट की ओति जगत प्रकास्या माया सोक बुझना ॥
 बकनालि जे संमि करि राखै तौ आवागमन न होई ।
 कहै कबीर धुनि सहारि प्रगटी सहजि मिसैगा सोई ॥१३७॥

प्रममपव = ब्रह्मपव । कलापसीत = कलासीत प्रादि-अन्तर्निहित । निधि

निरमल = निर्मल ब्रह्म ।

कबीर कहते हैं कि संत ब्रह्म हैं जो परमपद को प्राप्त कर कलासीत निर्मल
 ब्रह्मनिधि का निरन्तर ध्यान करता रहता है जिसको मृत्यु-मय नहीं बही काही है
 तथा जो ब्रह्म पद के रहस्य को जान लेता है ब्रह्म पवित्र—शुद्ध है । ब्रह्मपद ब्रह्म
 है जो ब्रह्म का विचार करे और जोसी ब्रह्म है जो सम्पूर्ण जगत् का ब्रह्म है । जिस
 प्रभु के समीप सर्व पद प्राप्ति किसी की सत्ता नहीं है उसी का प्रेमसहित भजन करो ।
 जो गुह इस घरीर को छोड़ ब्रह्म की भी बात सोचता है उसी को आत्मसमर्पण कर
 दो । वह ब्रह्म न तो जलाने पर जल सकता है काले पर सून भी नहीं सकता—जो
 सत्य-प्रसन्न कुछ भी नहीं व्यापती । ऐसे निराकार ब्रह्म के दृश्यमन्त्रन में ही समस्त
 मानसिक संश्लेष एवं वृत्तियाँ केविल हो गई हैं । भक्ति में ध्याना-नीक्षा कर (आत्म
 जोलकर) जसने से समस्त संसार में संश्लेष ही संश्लेष दृष्टिगत होता है किन्तु
 इस भक्ति पथ पर आत्ममूर्ख कर केवल प्रभु प्रेम का आश्रय लेकर जसने पर सब
 कुछ प्राप्त हो जाता है । जो इस रहस्य को समझ लेता है उसका भय-आवरण
 गलत कर प्रभु उसे दर्शन देते हैं । वह ब्रह्म प्राप्ति से अन्त—प्रत्येक पद से ऐसा निर्मल
 है कि सांसारिक दृष्टि से उसे नहीं देखा जा सकता । उसके प्रकट होते ही निर्मल
 ज्योति प्राप्तिमूर्त होती है एवं आकाश जलने लगता है दृश्यमन्त्रन में केवल ब्रह्म ही
 ब्रह्म रह जाता है । उसके शुभस्य से समस्त संसार सुधाधित हो उठता है क्योंकि
 वह समस्त संसार में भगवान् जो है । साधक के प्राण उसने इस पञ्चभूतनिर्मित घरीर
 को छोड़ बुध ज्योति से ब्रह्म में लीन हो जात हैं । उनके दर्शन से भय भाव जाता
 है, मन धमिर उसी के लिए व्याकृत हो जाता है । संसार-मोह सर्वथा विनाश
 हो जाता है । उस हृदयमन्त्र ज्योति से ही समस्त संसार आलोकित हो उठता है माया
 जान गलत हो जाता है—'नाली मेरे प्राण की जित देखू तिन प्राण ।

ये प्राण कहते हैं कि यदि मेरा जन्म में स्थित हुआ विगता गुणग्या न समझन

मनुष्य करता रहे तो न तो उसे धारागमन बन्ध में बँधना पड़े और बह्य की प्राप्ति कर वह सर्वथा अनहृद नाद को सनता रहे ।

विशेष—१ योगसाधना का बर्तन इस पद में किया गया है ।

२ “आर्यो जरे” मगर्भ में भीता के निम्नस्व स्मोक से कितनी नयानवा है यथा—

“नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लमयन्त्यापी न शोषयति मारुतः ॥ २। ३

इस धारमा को सस्त्रादि नहीं काट सकने हैं, न इसे अग्नि जला सकती है, न इससे पीसा कर पत्ता नहीं सकता और न वायु इसे सूखा सकती है ।

३ अनुग्राम अतिशयोक्ति विरोधान्नास आदि अर्थकार स्वाभाविक रूप में आ गये हैं ।

जाइ पूछी गोबिंद पड़िया पड़िया खेरां कौन गुरू कौन चेसा ।

अपणें रूप कौं आपहि आर्जे आपें रहै अकेसा ॥८॥

बाँझ का पुत बाप बिन जाया बिन पाँऊ तरवारि पड़िया ।

अम बिन पापर गज बिन गुड़िया बिन पद सघाँम जुड़िया ॥

बीज बिन अमूर पेड़ बिन तरवार बिन साया तरवार फलिया ।

रूप बिन नारी पुहप बिन परमल बिन नीरें सरवर भरिया ॥

दब बिन देहुरा पत्र बिन पूजा बिन पाँपा मबर बिसंबिया ।

सुरा होइ सु परम पद पावै कीट पतंग होइ सब जरिया ॥

दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक हव बिन अनाहुव, सबद बागा ।

चेतना होइ नु चेति सीख्यौ कबीर हरि के अणि सागा ॥१५॥

कबीर बह्य का स्वस्व बनाने हुए कहने हैं कि उन प्रभु में जाकर वृत्त को कि उनका कौन मुद है वह जिसका चेसा है तो कुछ भी बात नहीं होया । क्योंकि वह न किसी से उत्पन्न है और न किसी से प्राप्त-नोपित वह तो सर्वथा अद्वय है उनका आदि अन्त को भी बाई नहीं जानता वह स्वय ही अपने स्वय को जानता है अन्य कोई नहीं ।

बह्य बह्य कल्या के बिन जाये पुत्र के समान है । वह बिना पैरों के बुरा पद चरने की सामर्थ्य रखता है । वह बिना बीज के प्रसूतिग अकर घोर पेड़ के समान है । माया में अमनुष्य होने हुए भी वह “अनाहुव बह्य सम्य” को अतिनाई करता है । आराग्रीन मुम्हरी एव बिना परिवस विनाय के पुतिन दुःख है । बह्य बिना जल के ही नरोवर को चरने की सामर्थ्य रखता है । बह्य उसी अग्नि है जैसे बिना दण्ट देह की मूर्ति के भी देवागव हो सकता है, बिना पत्र-पुष्प के पूजा मूल्य है । बह्य

बिना पृथ्वी-राशि के प्रमित होने वाले भ्रमर के समान है। इस परम-निश्चित धर्म को जो कबीर है वही प्राप्त कर सकते हैं वे तो संसार में ही नष्ट हो जाते हैं। वह बिना दीपक के ही ज्योतिष्मान् है एवं असीम और अनन्त है। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यदि तुम्हें साधना हो इस प्रभु को पाना है तो सीधे बैठ जाओ, कबीर तो प्रभु को प्राप्त कर चुका है।

पंडित शोध सु पदहि बिचार मूरिय नाहिम बूझै।

बिन हाचनि पाइन बिन फाँनि बिन लोचन अग घूमै ॥टेक॥

बिन मुख छाह परम बिन बास बिन जिम्मा गुण गावै।

प्राप्त रहै ठोर नहीं छावै वह विसिहीं फिरि प्राप्ते ॥

बिनहीं तासां तास बजावै बिन सबल पट तासा।

बिनहीं सबद अनाहुद बाजै तहाँ निरतत है गोपाला ॥

बिना मोलने बिना कंबुकी बिनहीं संग संग होई।

वास कबीर और सर भल देखा जानैगा जन कोई ॥१२६॥

कबीर कहते हैं कि जो जानी है वही इस पद का भाव सर्व सम हृदयंगम कर सकते हैं मुझ लोग नहीं। जब वे प्रभु-स्वरूप का कथन करते कहते हैं कि जो बिना हाथ पैर, कान नेत्र एवं बिह्व के समस्त अणु दृष्टिगत हो जाता है। वह अपने स्थान पर स्थिर रहता हुआ भी वहाँ विचारों में डूब जाता है। वह बिना कर कल के लान बना सकता है एवं बिना मूर्ख भाषिक के लाल-लुकमय संपीठ का ध्वज कर सकता है। जहाँ किसी बाह्य शब्द के प्रगल्भ नाद हो रहा है वही प्रभु निवास करते हैं वही उनका नृत्य बस रहा है किन्तु वह नृत्य (कला के समान नहीं प्रिय) बिना किसी वस्त्र एवं वेशभूषा के प्रत्येक स्थान पर हो रहा है। कबीर कहते हैं कि मैं उपयुक्त अवसर देखकर इस प्रभु रहस्य का कथन कर रहा हूँ कोई बिरला वस्तु ही इसे जान सकता है।

है कोई जगत गुर ग्यानीं उसटि बेद बूझै।

पाँथों में धगनि जरै अचेरे को भूझै ॥टेक॥

एकनि दादुरि जाये पक्ष भवगा।

गाह माहुर लायी काटि अमा ॥

बकरी बिपाग लायी हरमि लायी चोटा।

कागिल गर पाँदियां बटेरै बाज जीता ॥

भूस भजार लायी स्यामि लायी स्वानां।

प्रादि बौं प्रायेस करत कहै कबीर ग्यानीं ॥१२७॥

कबीर कहते हैं कि इस संसार में कोई ऐसा जानी है जो इस जगत् जान व्यापार को रगड़ कर सके। यह सब-कुछ कमल में धबूत कर रहा है वही ज्योतिस्वरूप

इस प्रकट हो रहा है जो ससार से घास बन्य किये साधक को बिलगा है। कृष्णसिनी को साधना ने पाँचों इन्द्रियों रूपी भुजगनियों को चट कर लिया नियन्त्रण में कर लिया। माय तुल्य सीधे साधक ने अम के सिंह को काट-काट कर खा लिया विद्रुष्ट कर दिया। यह कर्म ऐसा ही है जैसे बकरी ने बबरे को एब हरिण ने भीरे को खा जाता। जो माया जीव का अपने फन्दे में जँसाये रखती थी उसी जीव ने साधना द्वारा माया को अपने कन्धे नियन्त्रण में कर लिया—इस प्रकार बटेर बाज घ जीत गई। यह उसी याति धर्मुत है जैसे बूहा बिस्मी (माया) को तथा बिस्मी ने बवान को खा लिया हो।

मागी कबीर इस कवन द्वारा प्रभु का ही सन्देश प्रबोधि प्रभु-भक्ति का सन्देश कहना चाहते हैं।

विशेष—१ उलटबासी के माध्यम से धर्मुत रस की प्रतिष्ठा हुई है। २ भाग्योपमा विरोधामास अतिशयोक्ति आदि धनकार स्वाभाविक रूप से धाये हैं।

ऐसा प्रबुधुत मेरे गुरि कम्पा में रह्या उमेयै।

मूसा हुमती सौ मड़ कोई बिरला पेयै ॥टेक॥

मूसा पँठा बाबि में सारै सापणि भाई।

उलटि मूस सापणि गिरी यहु भबिरज भाई॥

बीटी परबत ठम्या के राख्यो बोड़े।

मुर्गा भिनकी सू मड़े भन पाणी वीड़े॥

सुरही नूपै बछतलि बछा दूध उतारै।

ऐसा नबल गुणी भया सरदूसहि मारै॥

भीन सुकया धन बीन में ससा सर मारै।

कहै कबीर साहि गुर करौ जो या पदहि बिचारै ॥१५१॥

कबीर कहते हैं कि सद्गुरु ने उस ब्रह्म का स्वरूप निरूपण ऐसी धर्मुत विधि से किया कि मैं धारण्य व्यक्ति हो बैचता ही रहूँ नवा। भन मायाकपी हावी से नूकना है जिसको कोई भन ही देख पाता है। साधक साधना स्थित हो बैठ जाता है एवं माया रूपी सजिबी उसकी धोर को लपकती है किन्तु धारण्य यह कि उन साधक ने माया को परास्त कर दिया। यह कार्य वैसा ही हुआ कि बीड़े में बीटी ने परबत को उखाड़ कर रग दिया हो। माया धीर साधक का मुठ होता है। बहुरंग से भक्ति धर्मनोम भन के मध्य व्योतिस्वरूप ब्रह्म रहना है। इस प्रकार धारणा रूपी माय बहुरंग की बछड़े के भीने भूम रही है धर्मन का धन कर रही है। जब यह साधक साधना द्वारा इतना सबल हो गया कि माया के सिंह को मार बिछता है। बकरी भीन भंसार-वन में छिप गया है और साधक फिर भी उसे बाज मार-मार कर मार कर रहा है।

कबीर कहते हैं कि मैं उसे अपना मुठ बना चुका तो इस पथ को बिचारेना ।
धनभू आगत नीति न कीये ।

काल न साइ कमप नहीं ध्याये देही जुरा न सीजे । नका ।
उसटी गग संमुद्रहि सोई ससिहर सूर मरासै ।
नब ग्रिह मारि रोगिया बैठे बस में व्याध प्रकास ॥
जान गह्याँ रैं मूल न सूँझै मूल गह्याँ फल पावा ।
बँवाई उसटि शरप की सागी धरणि महा रस सावा ॥
बैठि गुफा में सब जग देख्या बाहरि कछु न सूँझै ।
उसँ भनकि पारपी मारयो यहु बाधिरब कोई बूझै ॥
घोषा बड़ा न जस में कुबे सुषा सुमर भरिया ।
जाको यहु जग धिग करि चासे ता प्रसादि निस्तरिया ॥
धंवर बरसै धरती मीजे यहु बाँधे सब कोई ।
धरती बरसै धंवर मीजे बूझै बिरसा कोई ॥
मानसहारा बधे न गाबै धनबोस्या मित गाबै ।
मन्वर पेयि पेयनाँ पेयै धनहुय बेन बजाव ॥
कहुँ रहुँ नीज तत बाँधे यहु सब धन्य कहुँ पाँ ।
धरती उसटि प्रकासहि छासै यहु पुरिसाँ की बाँधी ॥
बाम्ब पिमासै अमृत सोख्या मदी नीर भरि राख्या ।
कहुँ कबीर से बिरसा जोगी धरणि महारस बाख्या ॥१९२॥

कबीर कहते हैं कि हे धनबूढ ! ज्ञान प्राप्त कर पुन अज्ञान-निद्रा में
मग पड़ो । जाग्रत रहने से मृत्यु जन्म कभी नहीं बाँधता तथा लीटर बराबतना डाय
बीर्य नहीं होता । सुषुम्ना में इसी धीर विमला का समन्वय हो जाने पर बुद्धि-
मिनी ऊर्ध्वगति से सूक्ष्म कमल में पहुँच वहाँ से समित अमृत का पान करती है । नी-
चको का बदन कर साबक उस अमृत में ज्योतिस्त्वकम अक्षय निरंजन ब्रह्म के दर्शन
करता है । किन्तु यदि साबक कृष्णमिनी को मूलाधार से ऊपर न चढ़ाये तो उस प्रह-
रस की प्राप्ति नहीं हो सकती धरिगु मूलाधार तक से ही साधना प्रारम्भ करने से
ही उसकी प्राप्ति होती । कृष्णमिनी वन से उलटी होकर ऊर्ध्वगति से चल ही धीर
उठने सूक्ष्म में पहुँच महारस का पान किया । वन को अंतर्मुखी करने से ही ब्रह्म
दर्शन होता है इस दर्शन में समार का अत्यन्त उद्यम प्रकट हो जाता है किन्तु यदि
मन बाहर विषय-बाधनाया ॥ ही मन्कटा रहा तो फिर कुछ प्राप्त नहीं हो सक्ता ।
साबक ने इस प्रकार समाधिस्थ हो कृष्णमिनी की ऊर्ध्वगति से हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति
दिखा । इन धारण्य को जानने वाले बोज ही हैं ।

त्रिष माति उत्पन्न बट जन में बूझता नहीं है धीरे धीसा ऊपर तक भर कर दूब जाता है उसी माति जिन्होंने अपने आत्म-बट को संसार में उल्टा कर लिया है वे भवसागर में डूब नहीं सकते किन्तु जो संसार की धीरे धीरे इसका भुज फिय उर्होते वे निश्चय ही मही डूब जायेंगे । जो इस मसार से मुखा करके बसता है धर्मात् इसके प्राकर्मों में भिन्न नहीं होता वह मुक्त हो जाता है । आकाश से बादलों के बरसने को तो सब कोई ही जानता है । किन्तु धीरे धीरे—ब्रह्मरन्ध्र—से धमृत् वर्षा के प्लव से कोई-कोई ही परिचित होता है । जो प्रम के गुणों का गान सर्वदा अपने मन में करता रहता है वह कभी-कभी चिन्ता कर मार्चना नहीं करता जो उसका नाम मन में प्रतिरत्न नहीं मठा वही शीघ्र से देकर प्रभु का नाम पुकारता है । यदि उस मटवर ब्रह्म को देखता है तो देखे वह प्रमहव नाद की वरु की स्वर सहरी छेदना है । नायक का कवन नाम धीरे प्रत्येक कर्म कसान इन असम न हो सम्मन्विन होता चाहिए । यह मशपुत्रों का कवन है कि कुण्डलिनी उमर कर आकाश-धून्य में बाकर धमत का पान करती है । यह धमृत् कण्ड कधी भुज नहीं सकता गरिना क रूप में सर्वदा प्रकाशित रहता है । कबीर कहते हैं कि कोई बिम्बा बोधी ही इस महारम —ब्रह्मरन्ध्र में आधिन धमत का पान करता है ।

विशेष—१ योगसाधना का उमक पारिभाषिक धर्मो एक परिभाषानुसार वर्णन हुआ है । २ धनिसाधक धनुप्रान विरोधाभास उमा आदि धमकारों का प्रयोग है । ३ उमटवाधिया की धमृत् रमृत् विगसाधसकृत् प्रतीकारमकना धर्मीय है ।

राम गुन बेवड़ी रे धरधु गारवनाधि जाणा ।

माति सकुम न छाया जाके बिरस करै बिन पांजी । (लेका)।

बेवड़िया छे धर्मी पहुँती गगन पहुँती सेसी ।

सहज बेसि जब पूजय सागी दासी रूपस मेस्ती ॥

मन लुजर जाइ बाड़ी बिसेध्या मतगुर बाही बसी ।

पब सती मिमि पवन पर्यध्या बाड़ी पाणो मेस्ती ॥

काटत बेसी रूपस मेस्ती मीपताड़ी कुमिसाणी ।

कई कबीर ते बिरसा ओगी सहज निरंतर आणी ॥१६१॥

हे धरधु ! गोरनाथ जैसे मन्त्र में रामगुनसत्रा को पहचाना था । उमका न तो कुछ रहस्य है स्वल्पविहीन होने में उमकी छाया भी नहीं है एवं बिना माया-रम के ही उमरी वृत्ति होती है माया बिना ही वह पम्पविन धीरे बुधिन होती है । वह रामगुनकी कृपा में आकाश तक फैली गई है । जब वह नमाधि अपने लगी बरी यह बेसी धीरे धरधु पम्पविन गई । नरुनर ने मन्त्री हाथी को हम नगा

के पास भेज दिया था कि मन प्रभु धुनवान करने लगा । पीछे इन्द्रिया बिपद-रस दे
हृत् कर इधर ही लग गईं इसी को धिक्कित करने लगीं । माया-बन्दी को कटने व
इस राम-भुज-मृता पर नवीन पद्मव प्रस्फुटित होते हैं धीरे माया-बन्दी का प्रति
विषम करन से यह कुम्हसा जाती है । कबीर कहते हैं कि कोई बिरसा मोपी ही यह
साधना के मर्म का समझ पाता है ।

राम राइ भविगत बिगति न जान

कहि किम तोहि रूप बपान ॥८६॥

प्रथमे गगन कि पृथ्वि प्रथमे प्रभु प्रथमे पवन कि पौषा ।

प्रथमे जल कि सूर प्रथमे प्रभु प्रथमे कौम बिनोपी ॥

प्रथमे प्राण कि प्यङ्क प्रथमे प्रभु प्रथमे रक्त कि रत ।

प्रथमे पुरिष कि नारि प्रथमे प्रभु प्रथमे बीज कि संत ॥

प्रथमे दिवस कि रैषि प्रथमे प्रभु प्रथमे पाप कि पुन्य ।

कहै कबीर जहां बसहु निरखन तहां कुछ चाहि कि सुन्य ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि हे माई ! रामा राम प्रभु का स्वरूप कब करना ध्यान
कठिन है, मैं उनके स्वरूप का बहुत कुछ भाँति कर सकता हूँ । पृथ्वी धीरे धीरे
बहने हुए पचवा प्रभु ? जल पवन जग धूम धीरे प्रभु इनमें पहले कोन बचा ?
बहने प्राण हुए कि शरीर, पहले रक्त हुआ कि रज पहले मापी हुई पचवा पुन
बहने बीज का धर्मित्व है कि दोष का ? पहले रात्रि हुई थी या दिन ? पहले
वायु-भुज में किध की आरणा उद्भूत हुई ?—बिना भाँति ॥ सब प्रस्त बड़े विविध
और निराला कर देने वाले हैं उसी प्रकार प्रभु के स्वरूप आकार प्रकार के विषय में
कुछ नहीं कहा जा सकता ।

कबीर कहते हैं कि जहाँ धन्य निरखन ज्योति स्वरूप परमात्मा का निवास है
वहाँ धन्य के प्रतिरिक्त धीरे कुछ नहीं ।

भबधू सो ओगी पुर मेरा ओ या पद का कर नबेरा ॥८७॥

ठरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा बिन फूसा फल सागा ।

साया पत्र कछु नहो बाकी पट्ट सागन मुख बागा ॥

पैर बिन मिरति करी बिन बाजै बिभ्या ही जा गावै ।

माखनहारे कै रूप न रेपा सतगुर होइ सदाबि ॥

पपी का पीज मीन का मारग कहै कबीर बिचारी ।

अपर बार बार परमोत्तम का भूरति को बलिहारी ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि हे भवभूत । जो ओगी इस पर का धर्म स्पष्ट कर दे यही
वेद बुद्ध है । एक पेड़ बिना तने के लड़ा है एवं बिना पत्तबित हुए ही उस पर फल

मर रहे हैं। उस पर साक्षा एव पत्र भी कुछ नहीं हैं वह केवल धन्य जनों के मेहनत
प्राप्त होता है। वह बड़ा बिना पर एव साज के मृत्यु कर रहा है और रसना
बिना नाम—घनहृद नाच करता है। उस गायक का कोई स्वरूप और आकार प्रकार
नहीं केवल सदगुरु ही उसे बर्णन सकते हैं। कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि बड़ा तक
पहुँचने का माय पसी की गति के समान एवं मीन के कार्य जैसा है। वह घपाट,
घपाटी पूर्ण पुण्योत्तम है मैं उस प्रभु की बलिहारी जाना हूँ।

घस में जातिबो रे कवस राइ की कहाणी।

मझा जाति राँम प्रकास गुर गमि धाणी ॥१६॥

तरवर एक भनठ मूरति सुरता सेहु पिछाणी।

साम्रा पेइ फूस कप नाँहां ठाकी प्रभुत बाणी ॥

पूहप बाम भवरा एक राता वारा ल उर धरिया।

सोसह मझ पवन मझोर धाकासे फस फलिया।

सहज समाधि विरप महु सी क्या भरती जस हर सोप्या।

कहै कबीर तास में चेला जिनि यह तरवर पप्या ॥१७॥

कबीर कहते हैं कि मैं उस प्रभु का रहस्य जान गया हूँ। गुरु उपदेश से यह बात
है कि घनत प्रकास के मध्य उन ज्योति स्वरूप ब्रह्म का निवास है। गुरु तक पर
एक घनत सौंदर्यमयी मूर्ति—ब्रह्म—है। गुरु द्वारा सहजसमाधि द्वारा उसके दर्शन
दिये जा सकत हैं। उस तक की धावा पत्र तथा अन्धकार सामान्य मृत की भाँति
नहीं है अग्नि बर्णन तो केवल माय घमूत का ही अर्थ होता है। उस तरवर के
कप पर मधु-मोनी मधुकर—माकर—पहुँचता है। और उस घमूत को अपने
हृदय में बसि कर लेता है। इस प्रकार मोलक पवनो से वह स्वयं करता है और
कप का कप गुरु में ही समा हुआ है। सहज समाधि के द्वारा इस कप का अन्तिम
निर्गत किया जाता है उसे साक्षात्कार का स्वरूप तक नहीं होता। कबीर कहते हैं
कि मैं उस माधव भक्त का पिछा हूँ जिनसे ब्रह्मस्वरूप का घमूत मृत को देना
मिला है।

राखा राँम कवन रंगे जैसे पगिमस पूहप सग ॥१८॥

पबतन ल बाँहू ध्यान बीगसी सय जाव समाँ।

मगर बेग गति से भाव तामे कीन्ह धारको टाँप ॥

अम पावक भजन का बसेप पत्र उनमान कीया प्रवम।

बझा बाहू कपू कहा म जाइ अम जोय म् जस नही बिगरा ॥

मजन घातमा घमत् जे अम बस की गब बीगि बमे।

पानियन बीमियन ता बाहिम ॥ तिहि कीन्हपत पूबा करक ॥

घावा पर सब एक समाँ सब हम पाया पद निरबाँ।

कहै कबीर मय भया संताप मिसे भगवत गया दुग दोय ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक और सबके साथ हैं जैसे कि पुष्प के साथ सूर्य । हे मनुष्य उसने समान पत्र तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण किया है और वह बौराही सात बीज-मोनियों पर सम बूटि रखता है । तु प्रभु के हृदय में निष्ठा-पूर्वक बसा ले जिससे तु संसार में कुछ समय अपने अस्तित्व की छाँट कर सके । जिस भाँति धमिल किसी बरतु में धीछ प्रवेश करती है उसी प्रकार तुम्हें मिनी ने अम्भंगति प्राप्त कर धूम्य में प्रवेश किया है । धब मेरी गति ऐसी हो गई है कि कुछ कहना तो चाहता हूँ किन्तु कुछ कह नहीं सकता यह भास्मा उठी घोंही का घंस है किन्तु अपनी कमपता से उस परमात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता । जिसकी भी मुक्तात्माएं हैं वे सब संसार के भाया भ्रम को विकूरित कर ही मुक्त हुई हैं । वही सब ऐसा धम्बास कर जो उस प्रभु को धबसर पाकर (बूका) पहुँचाने में । जब मैं यह पर की भावना का परित्याग कर दिया तभी यह मुक्ति सब प्राप्त हुआ है । कबीर बर्णन करते हैं कि प्रभु के मिलने से मेरे पुत्र तथा स्वयं गच्छ हो गये और सब को परिवोज प्राप्त हुआ ।

अंतर गति भनि धमि बाँगी ।

गगन गुपत मधुकर मधु पीवत सुगति सेस सिव बाँगी ॥८६॥
 विगुन विविधि तलपत सिमरातन लनी तत भिसाँगी ।
 भाग मरम मोहन भये भारी विधि बिरवि सुपि बाँगी ॥
 बरन पवन धबरेन विधि पावक अनस भमर मर पाँगी ।
 रवि ससि सुमय रहे भरि सब गति सबस सु नि चितिमाँही ॥
 संकट संकति संकस मुक्त सोये उदिय मथित सब हारे ।
 कहै कबीर भगस पुर पटन प्रमति पुरातन जारे ॥९६॥

कबीर कहते हैं कि हृदय में प्रभु का वास है । सूर्य लोक में बड़ा रत्न है मधुकर—आत्मा—मधुत कपी जिस मधु का पान कर रही है उसके मधुर रस को देखना व सिव ही जान सकते हैं । यह आत्मा विगुनात्मक विविध-मुक्त संसार के भाया-मोह में अमक रही थी किन्तु इस मधुत पान से तब—आत्मा— धब बरन तब परमात्मा भली है एकाकार हो जाती है जिसके द्वारा संसार भ्रम का बह्र जमान दूर हो गया—इस गुप्त का अनुभव बड़ा धावि ही जान सकते हैं । इस स्थिति में पदचले पर स्थिति भल पावक गगन बाबु धावि तब परम तब में लीन ॥ बाँगी है—सटीर का गहल नहीं रहना । नूर्य जल नयनादि सब अनहुर नाव गुनकर नूर्य ज्येष्ठ स्थित हो कये नायक स्थितमत्र स्थिति में धा गया । इस संसार का भारि—बिसोले में ही मनुष्य न अपने समस्त भुनों को गच्छ कर जाता है । कबीर कहते हैं कि भगवत प्रभु के लोक की प्राप्ति पुरातन बाँगी का प्रयासन करने से ही होती है ।

विशेष—१ भित्तुल—सत रख सम ।

२ विविध—वेद विधि लोक विधि कूस विधि ।

१ विधि विरति—मैं पुनर्बलि होय है जो कबीर के लिए सम्य है क्याकि हिन्दू देवताओं के संबन्ध में उनका ज्ञान जगना ही है जिसना कि हम एक अथवा विधर्म से पाछा कर सकत है—मुसलमान से । बस्तुतः उनका यह ज्ञान ही नहीं समस्त ज्ञान ब्रह्म से प्राप्त किया हुआ है । जैसे उनके लिए विधर्मो बाध्य प्रयुक्त करना उपयुक्त नहीं है तो राम-रसायन पीकर यह मस्त हैं—उनका पासम पोषण ही केवल मुसलमान पुनाहा सम्पत्ति के द्वारा हुआ जैसे उनकी शिराओं में हिन्दू रक्त बौड़ रहा था । इस सम्बन्ध में आचार्यवर बा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द इष्टम्भ हैं—“संयोग के वे ऐसे मुग-मणि क समय उत्पन्न हुए थे जिसे हम विविध धर्म-आचाराओं और मनोभावनों का बीछना कह सकते हैं । उन्हें सामान्यतः सुयोग भी कहा जाता था । जिसने प्रकार के सरुहार पड़ने के रास्ते हैं वे प्रायः सभी उनके लिए बंद थे । वे मुसलमान होकर भी धसन में मुसलमान नहीं थे । वे हिन्दू होकर भी हिन्दू नहीं थे । वे क्षत्रिय होकर भी क्षत्रिय (सगृहस्थ) नहीं थे । वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे । वे योगी होकर भी योगी नहीं थे । वे कुछ भयवान की धीरे से ही सबसे म्यारे बन कर दिने पड़े थे । कबीर ऐसे हो मिलन बिन्दु पर आई थे जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है दूसरी ओर मुसलमानत्व

इस पर का कला पल भी बर्धनीय है । यहाँ प्रत्येक क्षण अपनी पर जाने में जाड़े जिस रूप में नहीं निकल गया है अपितु प्रत्येक क्षण अपनी के स्वर पर बिरक २ कर नया स्वर सहरी उत्पन्न करने के लिए निकला है ।

साधा है कष्ट साधा है ताकी पारिय को न सहै ।

अबरन एक अकस अविनासी थटि थटि आप रहै ॥टेक॥

तोस न मोस माप कसु नाही गिणती म्याम न होई ।

नां सो मारी नां सो हुमना ताकी पारिय सयें न कोई ॥

जामे हक सोई हम ही में मोर मिसैं जस एक हुआ ।

मों जाने तो कोई न मरिहै बिम जाण के बहुत मुवा ॥

दास कबोर प्रेम रस पाया पीवणहार न पाऊं ।

बिधना बचन पिछागत माही बहु क्या काढ़ि विन्याऊं ॥१९२॥

यह धरूप अधिगानी ब्रह्म बट-बट बगरी है, यह जानने हुए भी कोई उसके विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं सकता है । न उसका कोई चार धक्का पार है न उसे धंका की पदना द्वारा जाना जा सकता है । न यह भारी ही ॥ धीरे न हल्का ही उसे कोई

भी पहचान नहीं सकता। हम उसका भ्रमर समझित हैं और वह हम सबके हृदय में रम रहा है जिस प्रकार जल के दो प्रकार मिलकर एकमेक हो जाते हैं उसी भाँति उस प्रेमी से प्रेम मिलकर तत्काल हो जाता है। यदि मनुष्य उसका ज्ञान से ठीक कोई न मरे और बिना उसे जाने तो समस्त संसार मृत्यु को प्राप्त हो ही रहा है कबीर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु के प्रेम रस को प्राप्त कर लिया है किन्तु अब मुझे भ्रम कोई उसका पीने वाला नहीं मिलता। बहूना तक तो मरे पक्षियों का पर्व वह समझ पाता है फिर भला प्रभु भिन्न से सम्बन्धित प्राणियों को अभिव्यक्ति कैसे दे ? (बुध का पुत्र ही जो व्यूह)।

हरि हिरदै रे मनत कत बाही

मूसै मरम दुनी कत बाही ॥टका॥

जग परबोधि होत नर खासी करते उबर उपाया।

आत्म राम न बीन्हें सतों क्यू रमि सै राम राया ॥

सावै प्यास नीर सो पीबै विन भागै नहीं पीबै।

कोजें तत मिसै बिनासी विन कोजें नहीं बीबै ॥

बहै कबीर कठिन यह करणी जैसी पंडे वारा।

उमटी बाज मिसै परब्रह्म को सो सतमुक्त हमारा ॥१७॥

कबीर कहते हैं कि वह प्रभु तो प्रत्येक हृदय में स्थित है किन्तु फिर भी बस्य प्रेम में भटक कर उसे प्राप्य न मिलता है। इस मूर्ख अज्ञानप्राप्त संसार को समझने से तो बुद्धि खामी होती है, वह तो उबरपुति के ही साधनों में भटकता हुआ है। वे भटकवासी प्रभु को भी नहीं पहचानते इसीलिए सृष्टि के कर्म-कर्म में व्याप्त प्रभु के स्वरूप को नहीं हो सकते। जिस प्रकार वृषित को ही जोड़ने पर जल की प्राप्ति होती है, बिना जोड़ (साधन) के नहीं उसी भाँति जो प्रभु को (साधना द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं) उन्हें ही उसकी प्राप्ति होती है। कबीरदास कहते हैं कि किन्तु जो साधना मार्ग चलता ही कठिन है जिसका उत्तरवार की बार पर समझ करना—

‘यदि तीक्ष्ण प्रेम की पंथ भइ

उरवार की बार प बाधनी है।

वे माने कहते हैं कि जो अपनी कबलिली शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर साधना द्वारा प्रभु को प्राप्त करता है वह योगी हमारे लिए युक्त्युद्भूत है।

रे मन बैठि किरैं बिनि जासी हिरदै सरोवर है बिनासी ॥टका॥

काया मये कोटि तीरज काया मये कासी।

काया मये कबसापठि काया मय बीकुं ठबासी ॥

उमटि पवन पटवज निबासी तीरधराज गम तट बासी ॥

मगन महस रवि ससि दोह तारा उमटी कूची सागि किवारा ।

कहै कबीर भई उत्रियारा पच मारि एक रह्यो मिनारा ॥१७१॥

कबीर कहत हैं कि हे मन ! तू अथ इधर-उधर क्यों भटक रहा है ? वह धरिनासी प्रभु तो हृदय सरोवर में ही विद्यमान है । अथवा जाकर तीर्थ-भूजा की क्या आवश्यकता है, इन सरीर में ही करोड़ों काशी व्यापि तीर्थ हैं । इस सरीर में ही लक्ष्मी पति रंकुटवासी भयवान् विष्णु विद्यमान हैं । इसलिये तू प्राणायाम साधना से कुछ निनी को ऊर्ध्वमायी कर पदचक्र का भजन करता हुआ तीर्थयात्र प्रयाग (त्रिकुटी) एवं यमा (बहारमग्न) तन् का वासी ॥ । उस शुभ्यमण्डल में सूर्य चन्द्र तारे का काण —पतञ्जल्योतिस्वरूप परमात्मा—का वास है । उसके किबाड़ भय है जिसे कुण्डलिनी को उन्नी कर जानना है । कबीर कहत हैं कि पाँचा इन्धियों की बही कन्धित कर देने से ज्ञान-स्वरूप परमात्मा का बचन प्राप्त होता है ।

राम बिन जग्न मरम भयो भारी ।

साधिक सिव सूर धर सुरपति भमत गये हारी ॥१८॥

व्यद भाव भिग तत जत्रक, सकस सुन्न सुन्नकारी ।

भक्त मुनि रवि ससि सिव सिव पसक पुरिप पल भारी ॥

भतर गगन होत भतर धुनि बिन सासनि है सोई ।

धोरत मव समगस सब धटि व्यदत व्यदै कोई ॥

पाँगी पवन भवनि नम पावक तिहि सगि सदा बमरा ।

कहै कबीर मन मन करि वेध्या बहुरि न कीया फेरा ॥१७२॥

साधक भिन्न सुरवीर एवं देवराज इन्द्र सब इस ससार में भटक-मटक कर हार नय किन्तु बिना प्रभु के तो वे जग्न-मरम के रूपान में ही बच रहने हैं । प्रभु प्रेम एक ऐसा मन्त्र है जो समस्त प्राणियों के लिये सुव्यापी है । पिब मूर्ख जग्न भाँ मव जानते हैं कि वह प्रभु कभी पल में नहीं धीर तो कभी पल में पुरर रूप में परिवर्तित हो जाता है । शुभ्य मण्डल में उसके रहने हुए एक मंदल ध्वनि होती है एवं वह प्रभु बिना माँस प्राण वायु के भी जीवित है । यह अनहद धार प्रत्येक इन्द्र में हो रहा है किन्तु किन्तु ही इनकी धुनकर प्रभु बगना करते हैं । उस ईश्वर के धमक में चिति जन पावक मयन लयीर-अव नर्बदा साव रहन हैं । कबीर कहते हैं कि मन को घेने इतनी दुःखता से नियन्त्रित किया है कि यह पुन किनव-बाधनाओं में घनिष्ठ नहीं होगा ।

मर देही बहुरि न पाईये तायै हरनि हरनि मुन गार्दिये ॥१८॥

अ मन महो तत्र विचार्य तो क्यूँ तिरिये मो पाछ ।

जब मन छाड़ कुटिमाई, तब भाइ मिलै राम राई ॥

ज्यु जौमण स्यु मरणा पछिताना कयु न करणा ।
 जानि मरे ज कोई तो बहुरि न मरणा होई ॥
 पुर बचना मंकि समावे तब राम नाम स्यो सावे ।
 जब राम नाम स्यो लागे तब भ्रम गया भी भामा ॥
 ससिहर सूर मिसावा तब धनहुद बेन बजावा ।
 अब धनहु बाजा बाज तब साई संगि बिराजे ॥
 होह सत धनम के संगी मन राखि रहौ हरि रगो ।
 परी चरन कवल बिसवासा ज्यु होइ निरभै पद बासा ॥
 यहु बाबा ऐस न होई जन परतर भवै कोई ।
 जब परतर सेस मचावा तब गगन मंडल मठ छावा ॥
 बित पंचस निहचस कीज तब राम रसाइन पीज ।
 जब राम रसाइन पीया तब कास मिटया जन जीया ॥
 यू दास कबीरा गावै ताबै मन कौ मन समझावै ।
 मन ही मन समझावा तब सतगुर मिलि सजुपाया ॥१०१॥

हे मनुष्य ! तू पुन इस मानव शरीर को प्राप्त नही कर पायेगा इसलिये
 अस्मात् मीर प्रसन्नता सहित प्रभु का पुजपात्र कर क्योंकि प्रभु भक्ति इसी नाम
 से सम्पन्न है । जो यह मन विषय-आधनाओं को नहीं त्यागेगा तो यह संसार-सागर के
 किछ भावि पार होगा । जब मन कूटिलता छोड़ निर्वल हो जायेगा तो भगवान् स्वयं
 भाकर तुम्हसे मिलेंगे । जो मनुष्य जीवन बारन किये हुए है वह मरेगा अवश्य ही
 फिर इस भाँति पकटाने से कुछ नहीं होगा कि काहू हय प्रभु भक्ति के लिये ही बने
 होवे । यदि कोई जीते जी मर जाय जीवन्मुक्त स्थिति को प्राप्त कर स तो फिर उसे
 बार-बार जन्म मृत्यु के जन्म में जंजना न पड़े । जो साधक भक्त नुब उपदेश में
 अपना मन लगा देगा वही प्रभु नाम से अपना ध्यान लगा सकता है । प्रभु से प्रेम होने
 पर इस संसार का भ्रम विहुरिख हो जाता है । यदि सूर्य-जन्म रूप इन्द्रा-विजया जिन
 जीव (कुष्मन्तिनी छत्र मार्ग से शुद्ध भेदन करे) तो धनह्व नाम की देणु मुचरित हो
 जाती है । जब यह धनह्व कल्प ब्रजता है सभी भक्त को ज्योतिरूप भगवान् के दर्शन
 होते हैं । जब यह मन प्रभु के रंग में रंग लागे पुरुषों की संपत्ति में रहता है । मैं मन
 प्रभु के चरण कमलों का बिखासी हो गया हूँ इससे ही तो वहाँ (चरणों में) निर्वल रूप
 की प्राप्ति होती है । यह प्रभु भक्ति कोई कच्चा खेल नहीं है इसे कोई बीजवाग से
 खेल सकता है । जब साधना के रूप में यह कठिन खेल प्रारम्भ हो जाता है तो भक्त
 शुद्ध मन्थन का वासी बन जाता है । मन को पुरुषरूपेण स्थिर कर प्रभु-भक्ति का
 मधुर रस पान करना चाहिये जिसके पान करते ही कास—मृत्यु—का भय समाप्त हो

जाता है। इस प्रकार यक्ष कबीर प्रभु-भक्ति का निरूपण करते हैं और मन ही मन न मन को प्रबोध देते हैं। जब मन स्वयं ही मन को समझान लगता है तभी सच्चे पद की प्राप्ति होती है जिससे प्रभु दर्शन होता है।

अबधू अगति ऊरे क काठ।

पूछी पबित जोग संन्यासी सतगुर भीनूँ घाट ॥टेक॥

अमनि पवन में पवन कवन में सबद गगन के पवना।

निराकार प्रभु आदि निरञ्जन कस रखते भवना ॥

उत्तपति जोति कवन घंघियाग जन बादस का भरिया।

प्रगदयी बीज घरनि अति अधिक पारब्रह्म नहीं दया।

मरना अरे न मरि सके मरना दूरि न मेरा ॥

ढाईस ढाईस मनमूस देखे आपे आप धकेसा।

जे बाँध्या ते धुछध मुक्ता बाँधनहार बाँध्या ॥

बाँध्या मुक्ता मुक्ता बाँध्या, तिहि पारब्रह्म हरि साँया।

जे आता ते कोण पठाता रहता ते कित राख्या ॥

अमल समानी विप में जानी विप में अमल राख्या।

कही कबीर बिचार बिचारा तिल में मर समानी ॥

अनेक जनम का पुर गुर करता सतगुर तब भेटानी ॥१७४॥

हे पबधू ! यह माया न बाधना घनि लग रही है अथवा बीच में जो प्रभु का घट है ! यह बात मैं योपी संन्यासी जानी सभी से पूछता हूँ किन्तु इसमें जाता तो केवल सद्गुरु ही हैं। अग्नि तो प्राणवायु—वायु—में समा जाती है किन्तु यह पद निम में समाता है यह वायु भी अग्नहर नाद के महासम्भ्रम में मिल हो जाती है। वह प्रभु तो निरञ्जर, निरञ्जन एवं अनादि है वह किसी मन्दिर—मकान—में बस रहा है। उक्त ज्योतिस्त्वप परमेश्वर के अङ्ग ही अज्ञानाधकार सेव नहीं रह जाता एवं उस अनुभूत बाधन में अमल भरी होन लगती है। इस प्रकार से प्रभु का दर्शन होता है किन्तु यह तन्मात्र फिर भी अपने तापों में बुझि है प्रभु के दर्शन का प्रमाण नहीं करता। प्रभु को प्राप्त करने न करना पड़ता है अर्थात् नाशना-स्पर्शी नहीं है यह मरण बड़ा नहीं है मरन नहीं। मरन पीबगुप्त होकर प्रभु प्राप्ति करने सत्य हास्य आदिर्षी का अज्ञान बुझिगन होता है पीन घाँघा वही ब्रह्म के साप धैर्यता रह जाती है। जो मगार न बस है उसी वधि छागुरन मूस है, राध्या ही ने उर्दे आया-बचन में बाँध लिया है। जो बचन में पड़े हुए है के मुग्न होने का प्रमाण नहीं नहीं करन न बारबस परमेश्वर की आराधना नहीं करने। जो प्रभु घनि मार्ग में प्रभुन हुआ चाहता है उसे जीन भेजता है वह जो स्वर्ध वही बना जाता है और जो

उस मार्ग को ग्रहण नहीं करता भसा उसे किमने रोका है ? इस बलि प्र-
मस्ति के द्वारा मैंने प्रभु का पाप किया है इस विष में ही नष्ट में ही प्रभु की
प्राप्ति होती है । कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि यकिन प्रपनाने से पसपर में ही नेत्र
संस्पर्श समाप्त हो गया और घनेक जग्य के पृथ्व पत्नीं द्वारा मुझे उस तपुत्र
की प्राप्ति हुई जिसने प्रभु से मिसा दिया ।

प्रबधू ऐसा ग्यान बिभार ।

मेरे चले सु प्रबधर हूँ निराधार मये पार ॥१॥

ऊपट चले सु नगरि पहुँत वाट चल ते भूटे ।

एक जेबड़ी सब जपटाने के बाँधे क हूँ ॥

मदिर वैसि चहुँ दिसि भीगे बाहरि रह ते सूका ।

सरि मारे ते सदा मुकारे प्रममारे ते हूपा ॥

बिन नैनन के सब जग देखे सोचन भछते प्रभा ।

कहैं कबीर कथु समझि परी है यह जग देख्या बंधा ॥१०१॥

हे प्रबधू । तु ऐसे अनुपम ज्ञान का विचार कर जिसमें संसार घासपड़ने
पर मनुष्य डूब जाता है और संसार से प्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर देने पर वह इन
सागर से पार हो जाता है । जो उन्नी ज्ञान कृष्णमिनी की कर्ममणि से चले वे प्रभु
के उस प्रवेश (धूम्य) में पहुँच गये किन्तु जो मार्ग धादि से सीधे ही प्रभु साधारण
की भाँति चले वे ठा लुट कर सर्वस्व गँवा कर बैठ गये । एक माया रज्जु से सबल
समार बंधा हुआ है । वहाँ मुख्य मन्थिर में जो कोई भी पहुँचा वह उस अनुपम प्रभु
रस से भीम कर भर हो गया और जो बाहर रह गया वह सूखा ही रहा उसे वह
अधुन प्रभु प्राप्त नहीं हुआ । जिन्होंने अपने मन को मार दिया है वे सर्वदा सुखी
रहे और जिन्होंने उसे स्मरण छोड़ दिया वे तो दुखी ही हैं । वह बिना नेत्रों के ही
समस्त संसार की परिधि को देख भठा है और इस प्रकार नेत्र वाले पत्नीं से बंधा
है । कबीर कहते हैं कि अन्ततः वह समझ में आया कि संसार बोझ से
परिपूर्ण है ।

विषय—१ विरोधाभास विभावना धादि भ्रमकार ।

२ संसार को इसी प्रकार सब सन्तों समस्त विचारकों ने एवं सामान्य
प्राणी तक ने जोसा प्रपंच जल माया ही माना है । पं प्रतापनाथय्य विषयने
'बोधा' निबन्ध में जिसने सुम्बर रंग से इसी बात को प्रस्तुत करते हैं—

'सच है ! भगोपादक भगवन्मय भगवान् के बनाये हुए मन (संसार) में जो
कृष्ण है भग ही है । जब तक भग है, तभी तक संसार है । बरंच संसार का स्थायी
तभी तक है फिर कृष्ण भी नहीं ।

जग घघा रे जग घघा सब लोगन जाण घघा ।

लोम मोह अवड़ी लपटानो बिनही गांठि गह्यो फंसा ॥८६॥

ऊँचे टीके मछ बसत है ससा बसें जल मांहीं ।

परवत ऊपरि लोक झूबि मूवा नीर मूवा भू काहो ॥

असे नीर तिण पढ सब उवरै, बैसंवर से सींचै ।

ऊपरि मम फूम तिम भीतरि जिनि आग्या तिमि मोकै ॥

कहै कबीर जानही जानै घन-जानत दुख भारी ।

हारी बाट बटाऊ जीत्या जानत की बलिहारी ॥१७६॥

“यह ससार प्रपञ्च है—इसके घटिरिक्त कुछ भी नहीं” इस तथ्य से सब प्रवणत हैं । यहा लोभ को लोम मोह की रज्जु बिना गाँठ बाले फन्सा बना कर फंसाये जाती है । ऊँचे टीले घुम-भिठर पर मछली—झरू—बसता है घोर बरबोड दुःखसिनी नीचे मूसाधार बरू पर स्थित है । इस घुम पर्वत के ऊपर घर्षित इसे पाने के प्रयत्न में बहुतसे मछ हो गये किन्तु वहाँ से सचित घमृत की प्राप्ति किसी को नहीं होती । उस जल को जिसने भी प्राप्त कर लिया वे सब मुक्त हो गये । उस वृक्ष की बड ऊपर तथा कम नीचे हैं किन्तुने उसे जान लिया वे ही मछ हैं । कबीर कहते हैं कि जानने का प्रयत्न किम्य स ही उस जाना जा सकता है, बिना पाने वो सबसे महान् बेचना होती है ससार-राज विह्वरित नहीं होत । साचना मार्ग में एक दिन वह प्रवत्य घा जाता है अब लक्ष्य—ब्रह्म—सम्पुष्ट घा जाता है, कबीर उस लक्ष्य प्राप्त मक्त की बलिहारी जाता है ।

विषय—विभावना उपकातिप्रयोगित अथवा धारि धनधार ।

प्रयत्न ब्रह्म मर्त घरि जाइ ।

काल्हि तु तेरी बसरिया छीमो कहा बराब माइ ॥८७॥

तालि कुग बन छीतर सठवा परवति बर सीरा मछा ।

बन की हिरमा कबै बियांनी ससा फिर प्रकासा ॥

ऊँ मागि मै चारै सावा हस्ता तर बधा देई ।

ब बूर की डारिया बमसी सैहूँ सीधरा भूजि भूजि पाई ॥

धाब के ओरै भरहस करहस निबिया छोसिछोसि साई ।

मोरे धाग मिनाप दरा बम कहै कबीर सममाई ॥१७७॥

हे प्रवचन ! ब्रह्म का रहस्य जान जाना बड़ा कठिन है क्योंकि जब जिसने तेरी बाँगुरी चूलाई उग जोर में गावों के बराने की प्राणा बँधे की जाये ? प्रवरा जब जिसने स्वयं तेरी बाँगुरी वृष्णरूप में चलाई वी जलन इन्धियों के बग में रगने की प्राणा बँधे की जाये । बन कभी नगर जीवरूप जीवन को मत्त कर रहा है घोर

मुसरी मछली नपी माया पकत महुआ संतार को ला रही है। मृग तुल्य कन-र
भटकने वाला जन हृदयरूप में केन्द्रित हो गया और अगोचर रूप कृष्णिनी प्राप्य—
शून्य मण्डप—में रम रही है। मैंने धाई के ऊंचे ऊट को समाप्त कर दिया है। बाप
रूपी इन्दिनी स्वयं धाव मेरी बेरी है। मुष्क भावना रूप बबूल वृक्ष पर मधुर फल
लग रहे हैं जिन्हे कृष्णिनी के द्वारा सायक प्राप्त कर रहा है। धाव की इली
(मछि) पर बैठकर मनभावना स्वाधों से मुक्त पल प्राप्त किया जा सक्त है। कबीर
बहते हैं कि मुझ को राज प्राप्ति सब कुछ प्राप्त हो गये हैं।

विषय—कपकाविसयोक्ति विरोधाभास विभावना प्राप्ति प्रसन्न।

बड़ा करों बँसें तिरों भौ जल प्रति भारी।

तुम्ह सरणा-गति केसवा राखि राखि मुसरी ॥टेका॥

घर तबि बन खडि आइये छानि लइये कदा।

बिये बिचार न धूटई, ऐसा मन गदा ॥

बिय बिपिया कौ बासनां तबौ तबी नही जाई।

अनेक अतन करि मुरझिहीं फुनि फुनि उरझई ॥

ओव धष्टि ओवन गया कभू कीया न नीका।

यहु हीरा निरमोसिका कौडी पर बीका ॥

कहै कबीर मृनि केसवा तू सकल बियापी।

तुम्ह समानि दाता नहीं हूँ से नही पापी ॥१७॥

कबीर अपने प्रभु की कल्पना करते कहत हैं कि मैं हे प्रभु। इस गम्भीर संसार
सागर-जल से कसे पार पाऊँ? केवल धाव ही हमारे एक मात्र प्राप्य है। धाव ही
नाथ ऐसा करो। यह मन तो इसका पाप-मूर्छा है कि घर का परिस्थान कर सम्भाव
लेने पर मन में धाकर तपस्या करते हुए, जाने में कब धावि पर ही जीवन निर्वाण
रखते हुए भी इसके विषय-विचार नहीं छूट सकते। यह विषय-बासना का विष
क्रियता ही त्यागने का प्रयत्न करो किन्तु छोड़ते नहीं बनता। इस भव-बाध से मुक्त
होने का क्रियता ही प्रयत्न करो किन्तु इसमें अधिकाधिक उलझते जाते हैं—

“ज्यों ज्यों भस्मो बहता है त्यों-त्यों उरझत जात।

हे जीवात्मा! तैरा यह धुल्लर जीवन काल ध्येय ही समाप्त हो गया उलझ
तूने कोई सत्कर्म ही नहीं किया। यह तैरा हीरे के समान प्रमृश्य मानव-जीवन कर्मों
के मूल्य में बना गया। कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर। धाव सर्वत्र व्यापी है धाव
समान उधार धीवर बापी कोई नहीं है और मुझ जैसा पापी कोई नहीं है, धाव मेरे
उधार करो।

विशेष—यह पद बड़ा ही सरस भक्त की ईश्वरपूजा मधुर भावनाओं से
परिपूर्ण है। इसमें अपना लज्जित और शून्य का महत्व तो तुलसी के ही ममान है।

माया करहु कपा अन मारणि साबो ज्यू भव यंभन पूटै ।

जुरा मरन दुख फेरि करन सुख जीव जनम भे भूटै ॥८६॥

सतं गुरु शरण लागि यों बिनऊं जीवन कहाँ ये पाई ।

जा कारनि हम उपजै बिनसे क्यू न कहाँ समझाई ॥

माया-मास पंड नही पाव यों मन सुनि न सूटै ।

माया पर धानव न भुम्है भिम भमभे क्यू भूटै ॥

कह्याँ न उपजै उज्याँ नही जाणै भाव भभाव विहनाँ ।

उदै पन्थ जहा मति भुवि नाहीं सहजि राम ल्यो सोनाँ ।

ज्यू बिबहि प्रतिबिंब समानाँ उदिक कु म बिगरानाँ ।

कहै कबीर जानि भ्रम मागा जीवहि जीव समानाँ ॥१०६॥

कबीर कहते हैं कि हे गुरुवर ! इया करक दास को उचित पत्र पर भया दो

बिसेसे संसार का यह समस्त बन्धन छान जाय एवं जीव जन्म-मरण से छूट मायामय से मुक्त हो जाय । सगुरु के शरण सूकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इया कर इस जन्म का प्रयोग बढायें । जित (भक्ति) के लिए हम जन्मे हैं उस उद्देश्य को हमें समझा कर दें । माया तु या जब तक पीछा नहीं छोड़ देती तब तक मूल्य मित ज्योतिस्वरूप ध्यानमय का ध्यान प्राप्त नहीं किया जा सकता है ।

यह ध्यान की प्राप्ति में बहुत बाधक है । बिना सांसारिक भव भाये भया मुक्ति सम्भव कहाँ ? जिस बाध को मद्भुक्त कहते हैं उसका तु अनुपम नही बरता एवं प्रमादों के संसार में बसत रहता है । जहाँ बाधनाशों—माया आदि का न उदय है धीर न घस्त—वही प्रभु के पाव कबीर ने अपनी वृत्ति रमा दी है जिस भाँति बिम्ब-प्रतिबिम्ब एक ही हो जाते हैं जल धीर कृष्ण के भीतर वर जल मायामय कर्म के पूरने ही एक हो जाते हैं उसी प्रकार भ्रम के नष्ट होते ही जीव परमात्मा में लीन हो जाता है ।

सतौ धोखा वासु कहिये ।

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है बाट छाडि क्यू कहिये ॥८७॥

धरारा धमर कयें सब कोई घसत न कथनाँ जाई ।

पाठि सरूप बरण नही जावै घटि घटि रह्यो समझाई ॥

प्यड बह्य ड कयें सब कोई, बाकै आदि धरु संत न होई ।

प्यड बह्य ड छाकि अं कथिये कहै कबीर हरि सोई ॥८८॥

कबीर ईश्वर के सम्बन्ध में कहते हैं कि पद रहस्य बिसेसे कहा जाय वह अनुभव होने हुए भी निर्बुध है धीर निर्बुध होने हुए भी समुप है । उचित पत्र को जोड़ इस भ्रम न बनी नही बढ़ना चाहिये कि वह निर्बुध है यथार्थ समुप । वह बह्य

तो प्रज्ञा प्रमद प्रमद है—जिहा सब मानतें हैं किन्तु फिर भी उसके स्वप्न प्र
विस्मयन नहीं किया जा सकता । न जिसको कोई रूप-रेशा थाकार है वह सबके रूप
में रम रहा है । सब यह कहते हैं कि जो धीर—विद्व—में है वही ब्रह्माण्ड में भी है
किन्तु फिर भी उसका धारि धीर प्रमद नहीं जाना जा सकता । विद्व—धीर को
छोड़कर जो मूर्ख सब धूम्यकाशी ब्रह्म है, कबीर के मत से वही सब कुछ है ।

पपा पपी र्क सेपणो सब जगत मुसामा ।

निरपप होइ हरि भजैं सो साध सयामा ॥टेका॥

क्यू पर सू पर बंधिया यू बंधे सब लोई ।

आकं आरम द्विष्टि है साधा अन सोई ॥

एक एक जिनि आधियां तिनही सज पाया ।

प्र म प्रीति स्पी ली न मम से बहुरि न पाया ॥

पूरे की पूरी द्विष्टि पूरा करि देखै ।

कहै कबीर कसू समझि न परई, या कसू बात पसेसै ॥१॥ ॥

पपापपी = पक्ष विपक्ष तर-मेर अर्ध पर ।

बहु संसार बहु पर तेरे-मेरे के फेर में पड़ा हुआ प्रमित है । जो
निष्पन्न—इन दोनों सीमाओं से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करता है वही सम्पूर्ण
धीर शत्रु है । जिस प्रकार बंधे से बंधा मूख से मूख बंधा हुआ एक दुसरे को पाई
बिबर डेल देते हैं वही इस जगत् की पति हो रही है । जिस व्यक्ति को धातु-गुटि
प्राप्त है वही शब्दा है । जिन्होंने उच्च एक परमात्मा के स्वरूप को जान लिया है उन्हें
ही शान्ति की प्राप्ति होती है । जिस मनुष्य का मन प्रभु प्रेम में लनन संहित केन्द्रित
है, वह पुनः संसार में नहीं जाता मुक्त हो जाता है । ऐसे पूर्ण मनुष्य की शक्ति
सर्व-वस्तुपूर्ण होती है और वह पूर्ण-पुरुष ब्रह्म को पा जाता है । कबीर इतना सब
कहने के पश्चात् भी कहते हैं कि उसका रहस्य कुछ समझ में नहीं आता है ।

प्रबहु न सक्या गई तुम्हारी नाहि निसक थिळ बनबारी ॥टेका॥

बहुत गरम गरम सन्यासी ब्रह्मचरित झूठी नहीं पासी ॥

सुष्ट मनेष बसै मन मांही भातमराम सु चीन्हा नाही ।

सक्या बाइलि बसै सरीरा ता कारणि रांम रमै कबीरा ॥१॥ ॥

है साधक । भाव की तुम्हारा संयम नष्ट नहीं हुआ बिना निश्चय हुए प्रभु
प्राप्ति नहीं होती । संन्यासी विध्यावन्म में मरे जाते हैं किन्तु न तो उन्हें प्रभु स्वरूप
होता है और न वे नव-वन्म से मुक्त ही होते हैं । संसार के धर्म प्राथियों को ब्रह्म
स्नेह कहने से क्या वे सब तो बुध्दिनाथों के रूप में तुम्हारे मन में ही रहती हैं ।
इसी कारण तुम धातु-विकृत ब्रह्म को न पहचान पाते । इस सरीर में ब्रह्म की
शक्ति का बाध है जिसे निकालने के लिए कबीर अपने प्रभु की भक्ति करता है ।

सब भूले हो पावधि रहे तेरा विरसा जम कोई राम कहै ॥टेका॥
 होइ धरोकि बूटी भसि साबै गर बिन जैसें अमल फिरै ।
 है हाबिर परतीति न भावै सो कसैं परताप धरै ॥
 ज्यु सुख त्यु दुख भिड़ मन राखै एकासी इकतार करै ।
 हावसी भ्रमे सप सोरासी गम बास भाव सदा मर ॥
 मै तैं सजे सजे अपमारय चारि बरन उपराति जड़ ।
 त नहौं डूबै पार तिरि सबै निरगुण अगुण संग करै ॥
 होइ मगन राम रेंगि राख घावागमन मिटै आप ।
 तिनह उखाह सोक नहौं व्याप कहै कबीर करता आप ॥१८३॥

समस्त मानव प्रभु को विस्मृत कर संसार के ज्वाल में लगे हुए हैं, कोई कोई ही प्रभु का नाम लेता है। सब्बुल विना चाह उस बानने के कितने ही प्रयत्न किए जायं किन्तु सब व्यर्थ। वह प्रभु विद्यमान है किन्तु इस बात का विस्वास-वर्धन किसी को नहीं है कि वह किस भाँति इतना अनुपम है। मनुष्य को सुख-दुःख में समन्वयित रखते हुए मन सहित वसों इन्द्रियों को प्रभु में केन्द्रित रखना चाहिए। किन्तु वह तो धीरे-धीरे हावस-भ्रमों की पूर्ति में ही मटकता रहता है जिससे बार-बार भ्रम में आ जायसी साहस योनियों में वातमा भोगनी पड़नी है। जो व्यक्ति चारों बलों का भ्रम भाव छोड़ दाह-मर की भावना को विनश्वित कर देता है वे इस संसार-सामर में डूबते नहीं हैं अपितु उस परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। मग्न होकर प्रभु भक्ति में लगने से घावागमन तक से व्यक्ति विमुक्त हो जाता है। ऐसे लोगों की बुद्धि सम अवस्था का प्राप्ति कर लेती है और वे ब्रह्म से मिल जाते हैं।

बिनाव—१ गीता के 'स्थितप्रज्ञ' योगी की भाँति शुद्ध-शुद्ध में समान भाव रखने का उपदेश है—

“मुग्ध मे सम इत्या सामानासी जयात्रयी । —२।३

२ “एवावसी इकतार करै” —समस्त—११—वृत्तियों को प्रभु में केन्द्रित कर दे, प्यार-प्यार काग नाक रखता रखता ज्ञान पावे गुहा निम मुक्त—
 स्थित्या तथा एक मन ।

३ “हावसी भ्रम” —संसार के बाह्य प्रभुग घम सही की इच्छा पूर्ति में लगे रहना। बारह प्रभुग घम—द्विर वैभ कर्ण प्राण गुण हाव धर, नार कण तथा गुहा गिरन ।

तेरा जम एव भाव है कोई ।

नाम मोष धर मोम बिबिजित हरिपन् भीमू सोई ॥टेका॥

राजस लोभ सातिग तीम्पू ये सब तरी माया ।

बीध पद वीं जे जन भीमू तिनहि परम पन् पाया ॥

घसतुति निद्या भासा छाई तबै मान अमिमाना ।

सौहा कंचन समि करि देखै ते मूरति भगवाना ॥

अथै ती मायो अथामणि हरिपद रमै उदासा ।

त्रिस्ना अरु अमिमान रहित है कहै कबीर सो दासा ॥१८४॥

कबीर कहने हैं कि हे प्रभु ! तेरी अति करने वाला भक्त तो तब तक रिता ही है जो काम मोह मोह मोह आदि पंच विषयों ॥ दूर घापके चरखों को पाने का प्रयत्न करता है ।

तब जब तम-विमुखात्मक ससार तो तेरी ही माया है किन्तु जो इन सबसे तटस्थ हो प्रभु आराधना करते हैं वे प्रभु के परम पद से साक्षात्कार कर लेते हैं । जो भक्त निब प्रसंसा परनिन्दा ससार तृष्णा को छोड़ मानसिमान को त्याग देता है और मोह स्वर्ण सुख-दुख सबको समान मानता है वस्तुतः वह तो प्रभु के ही समान आदरणीय पूज्य है । यदि तु किसी वस्तु की चिन्ता करता है तो चिन्तामय स्वयं प्रभु का विचार कर, ससार से उदासीन हो भक्ति में लभ । वह प्रभु-भक्ति का मार्ग कबीर के विचार से तृष्णा और अमिमान रहित अनुभूति के तिर गी है ।

हरि नामें दिन जाइ रे जाकी

सोई दिन केही साइ राम ताकी ॥टेक॥

हरि नाम [मैं] जम जायै ताक गोव्यव साथी धाम ।

दीपक एक अमंसा तामें सुर नर पड़े पतगा ॥

ऊच नीच सम सरिया ताये अन कबीर निसतरिया ॥१८५॥

जिस व्यक्ति का समस्त दिवस प्रभु गुणगान में बीतता है वही दिवस प्रभु को प्रिय है । जिस भक्त का आचार राम-म ही है उसकी प्रभु सहायता करते हैं । वह माया का एक प्रज्वलित आकर्षणमय दीपक है उसमें देवता और मनुष्य अस्त्र के समान पड़-पड़कर भाग रहे हैं । जो भक्त ऊँच-नीच गुण-दुःख में समदर्शित रहता है उससे कबीर तर आयेगा भक्ति वह कबीर को प्रिय है ।

अब ये आत्म-तत्त विचारा ।

तब निरखै भया सबहिन ये नाम कोय गहि डारा ॥टेक॥

व्यापक ब्रह्म सबनि में एकै को पंडित को जोगी ।

राधा राव बचन सु कहिये कवन बीद को रोमी ॥

इसमें घाप घाप सबहिन में घाप घापमू लेसी ।

मानो भाति पड़े सब भाँडे क्य धरे धरि मेरी ॥

माधि विचारि सबै जम देख्या निगुण कोई न बताई ।

वह कबीर मुणी घर पंडित मिमि सीमा अस गाई ॥१८६॥

सब से मैंने आत्म तत्त्व प्रभु रहस्य पर विचार करना प्रारम्भ किया ॥ तभी से मुझे किसी से छप नहीं रह गया है एवं काम क्रोध को मैंने उठाकर पटक दिया है। पण्डित ज्ञानी धीर योगी—सभी में वही एक ब्रह्म व्यापक है। राजा राज सामान्य पुरुष धीर वैद्य तथा रोमी चिकित्सक तथा चिकित्सा करने वाले—सब ही तो समान हैं क्योंकि इन सबमें वही ब्रह्म स्थित है जो स्वयं अपनी बीड़ा-नीमा स्वयं के मानन्द के लिये कर रहा है। ससार में यह विभिन्नता तो बड़ी भाँति है जिस भाँति अनेक प्रकार के बड़े स्वल्प में विभक्त होते हुए भी एक ही मिट्टी के बने होते हैं। कबीर कहते हैं कि मैंने भली-भाँति विचार कर देख लिया है कि सीमायम भगवान् का स्वरूप भुव-मान तो सब ज्ञानी धीर गुणीजन करते हैं किन्तु उस निर्गुण परब्रह्म को कोई नहीं पहचानता।

तू माया रघुनाथ की संसण पड़ी ग्रहेई।

पतुर चिन्हारे बुधि बुधि मारे कोई न छोड़्या नई ॥टका॥

मुनिपर पीर दिगंबर मारे, जतन करता ओमी।

जंगल महि के जगम मारे, तूर फिर बसिबती ॥

बद पढता ब्राह्मण मारा सेवा करता स्वामी।

धरम करता मिसर पछाड़्या तूर फिर मैमती ॥

सापित न तू हरता करता हरि भगवन न चेरी।

वास कबीर रांम न सरन जू सामी तू तोरी ॥१८७॥

रघुनाथ=प्रभु। ग्रहेई=गिराकर, धावेन। नई=नाश। मुनिवर=अच्छ

मुनि। दिगम्बर=दिगम्बर। जतन=यत्न साधना। बसिबती=बसवाली। मिसर=

विष पड़ितों की भाँति विषय। मै मंती=महमस्त। सापित=साधन।

कबीर कहते हैं कि प्रभु की माया इन ममार में आने को विवश है। अगर रूप रूप होने मनुष्यों को इनमें छान-छान कर मात्र जाना है। कोई भी अपने नाम जीवित नहीं छोड़ा। इनमें मुनिवर पीर दिगम्बर सब साधनारत घोषी सबको भ्रष्ट किया बिनी को नहीं छोड़ा। इस पृथ्वी पर इनमें जगम न जनम अपनी धार में साध कर रिये। हे प्रभु-माया! तू अत्यन्त शक्तिमती है। इनमें शान्त-धर्मों धर्म-धर्मों में अनुरक्त ब्राह्मण शक्ति विषय प्रभु सेवा में रत मनुष्य बिनी को नहीं मुक्त किया जब भी यह महमस्त फिर रही है। शायद लोगों ने वही तो तू निरर्थक रची नहीं है किन्तु प्रभु महम न पान जाती-छोटे जानी है। कबीर कहते हैं जो प्रभु की धार में चला जायेगा वह इनमें मुक्त हो जायेगा इसे ही उपाय मानना कर देगा।

बिबीच—साधनार्थक धनधार।

जग सू प्रीति न कीजिये संगमि मन मेरा ।

स्वाद हेत सपटाइए, को मिकसै सूर ॥टेका॥

एक कलक अथ कामीं जग में दोह फरा ।

इनपै जी न बघावई साका में बंवा ॥

देह भरे इन माहि बास कहूँ कैसें छूटै ।

सीन भये त ऊबरे जीबत ते छूटै ॥

एक एक सू मिलि रह्या तिनही सचुपाया ।

प्रम मगन सै सीन मन सो बहुरि न बाया ॥

कहै कबीर निहचल भया निरमै पद पाया ।

ससा ता विन का गया सतगुर समझाया ॥१८॥

कबीर मन को प्रबोध देते हुए कहते हैं कि हे मन ! तू इस संसार के माया-मोह में मत पड़ । इससे तो कोई सूरवीर ही मुक्त हो पाता है ।

इस संसार में जो ही बन्धन है । प्रथम जग त्रितीय रूप जीवन सम्पन्न पाए । जो इन दोनों के बन्धन में नहीं पड़ता है मैं उसका बास हूँ । इस पंच तत्त्वमय शरीर के रहते हुए इनका बास कैसे छूट सकता है ? जो शिव के समान मोदी और साधक हो जाय तब तो इस माया-पाश से मुक्त हो सकता है । जो उस एक पूर्ण रूप से मिल गया आत्मि का लाभ तो उसने ही किया है । जिसका मन प्रभु भक्ति में लक्ष्मी हो गया वह मुक्त हो जाता है । पुनः इस संसार बन्धन में नहीं पड़ता । कबीर कहते हैं कि इस प्रकार ही निहचल हो निर्मय पद की प्राप्ति सम्भव है । संसार-संक्षय तो वही दिन समाप्त हो गया जब सद्गुरु ने आनोपवेश के प्रभु भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया ।

राम मोहि सतगुर मिल अनेक कलानिधि परस तत सुखदाई ।

नाम भगनि तम भरत रहो है

हरि रसि छिरकि कुम्हाई ॥टेका॥

परस परस त दुरमति नासी बीन रटनि रूपी आई ।

पापइ मरम नपाट कोसि के घनमै कवा सुमाई ॥

बहु संसार गभीर अधिक जस को गहि साबै छीरा ।

माथ बिहाज लेवइया साधू उत्तर दास कबीरा ॥१८॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझ अनेक जन्मापा में पारमार्थ धर्मिण सम्मोष देव को अनेक सद्गुरु मिले किन्तु फिर भी मेरा शरीर कामाग्नि में दग्ध होता रहा । उषा-दामिनी तो प्रभु भक्ति का रत्न छिड़क कर ही ही सजी । प्रभु के वर्धन एवं स्वयं के वृद्धि का मार्ग ही क्या और मन प्रभु भक्ति में लक्ष्मी हो रहा । जिससे बायो

घोर भ्रम के कपाट खुलकर प्रभु की रहस्यपूर्ण कृपा जात हुई । यह जगत् गहरे जल से परिपूर्ण है । इसमें जीवात्मा को पकड़ कर कौन पार लगा सकता है ? इस गहरे कपी नाका के केबट से साधुजन हैं जिससे कबीर पार निकल सकता है ।

दिन दहै चहूँ के कारणे जैसेँ सबस पूसे ।

भूठी सू प्रीति लगाइ करि साधे कूँ भूछे ॥८६॥

जो रख गा सो परहरया बिहरया प्यारे ।

घासति कहूँ देखिहूँ दिन नाँव तुम्हारे ॥

साँची लगाई राम की सुनि घातम मरे ।

नरकि पडै नर बापुके गाहक जम तेरे ॥

हंस उड़ या बित जासिया संगपन कहूँ नाहीं ।

माटी सू मानी येसि करि पीछे धमसाही ॥

कहै कबीर जग अघसा कोई जन सारा ।

जिनि हरि मरम न जाणिया तिनि किया पसारा ॥८६॥

इन तुलना के कारण सबस कम के समान ऊपर न प्रसन्न रहता हुआ भी भीतर ही भीतर क्षम्य होता रहता है । इन मिथ्या सामाजिक धारणाओं से प्रेम कर उस मन्त्र प्रभु को मैं विस्मृत कर बैठता हूँ । हे प्रभु ! जिस राम को स्बाह में मैं अछूता समझ बैठा हूँ वही नाम का कारण मिट्ट होता है । आपका नाम बिना प्रभु ! वही भी रसा बुद्धिगत नहीं होती । न मन्त्र ! न मन्त्र एक नाम से ही मन्त्र व मन्त्र है दोष मन्त्राय मिथ्या है । मन्त्र न तो न मन्त्र । यदि प्रभु-मन्त्र न तो ना तुम्ह मन्त्र न पड़ना पड़ेगा और मन्त्रन नम आकर मे आयेगा । जिस मन्त्र नही आयेगा यहा न मन्त्र प्रदान करयो उस समय मेरा यहा बार्ड ो निकल सम्पत्ती नही होगा । भिन्दी न मिन्नी मिल जायेगा तो बाय न बरगल न क्या ? बरगल न कि मिन्ति प्रभु मन्त्र का रहस्य न मन्त्र न समान न आयेगा नाम न पड़ने दे । नम प्रकार मन्त्र नम अज्ञानाय है ।

माथी में लसा अणगधी नरी भगति हन नहीं माथी ॥८७॥

कारति बजत धाड़ जग जनम्याँ जनमि बचन मनुपाया ।

मो जन निरुण करण बचनामणि ना बित पड़ी न लाया ॥

पर निहा पर धम पर नाग पर अणबाँध मूरा ।

तारै धाकलपन हूँ नुनि नुनि तार पर जल न पूरा ।

नाम जोष माया मद मँछर त गंतति हम मोही ॥

दया धरम ग्यान गुर सेवा न प्रभु सपिने नाही ।

तुम्ह श्वास दयाम दमोदर भगत-बछन भी-बारी ।

कहै कबीर घोर मनि राखहु सासति नरी हमारी ॥८७॥

हे प्रभु ! मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मुझ से आपकी शक्ति की साक्षात्कारी होती।
न जाने मैं क्यों इस जगत् में आकर उत्पन्न हुआ इस समुल्लस मानव-जीवन प्राप्ति का
क्या सुख ? इस संसार-सागर-जल से निस्तार के लिए आपके धीररत्न किन्तु
के समान कुछ दूर करने वाले थे किन्तु उनमें मैंने पस मर भी ध्यान नहीं लगाया।
ये परनिष्ठा परमम साक्षात्कार पर स्त्री गमन एवं दूसरों पर दोषारोपण करने में
सबा रहा। इसी कारण से बार-बार मैं सायागमन के जन्म में पड़ता हूँ धीर फिर भी
तनिक बेर के लिए भी साधु संगति नहीं करता। काम कोय मोह, मोह मोह बाँध
का निवास प्रतिपल मुझ में रहता है। क्या बड़े ज्ञान कुछ सेवा—सैंसे छद्मों के
मेरा सम्बन्ध स्वन तक में नहीं है। हे प्रभु ! आप कृपा, दया, कस्तुर एवं ज
विद्विष्ट करने वाले हैं। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु मुझे कृपा कर बुद्धि एवं ज्ञान
प्रदान करो।

राम राइ कासनि करौ पुकार

ऐसे तुम्ह साहिब जाननिहारा ॥८६॥

इंद्री सबल निबल मैं माघी बहुत करे बरिमाई।

न धरि आहि तहां कुछ पहये बुधि बस कभू न बसाई ॥

मैं बपरी का असप भूठ मति कहा भयी जे सुठ।

मुनि बस सती सिख अरु साधिक लेऊ न धार्ये भूट ॥

आमी अती तपी सम्पासी अह निधि खोबें काया।

मैं मेरी करि बहुत बिमूठे बिबे जाय जग खाया ॥

ऐकठ छांकि आहि घर बरनी तिम भी बहुत उपाया।

कहू कबीर कभू समझि न परई, बिबम तुम्हारी माया ॥११२॥

हे प्रभु ! आप तो सब कुछ जानते ही हैं मैं आपके प्रतिरिक्त धीर किसे अपनी
ब्याधा कहा कहूँ ? हे माधव मे शक्तियां अत्यन्त शक्तिशाली हैं धीर में विनंत हूँ मे
मुझे ज्ञाना विषयों में भटकती हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ वही शक्ति ब्याधा के
प्रतिरिक्त धीर कुछ नहीं है। इन शक्तिओं के सम्मुख बुद्धि परास्त हो जाती है।
इनके ज्ञान से मुनि सती सिख साधक कोई भी मुक्त नहीं हुआ फिर मैं केवल
अस्पृष्ट मूर्ख बना कैसे इनके विपरीत चलता। भोगी यदि तपस्वी सम्पासी यदि
प्रभु को शरीर के मध्य जोड़ने का प्रयास करते हैं किन्तु वे यह नहीं जानते कि धर्म
में कमस्त सत्कार को नष्ट कर दिया है धीर विषय-वासनाओं का बाध भी जब को
निष्प्रति बट कर रहा है। जो सम्पास के द्वारा भी प्रभु को जोड़ने २ द्वार बने मे
जबको छोड़कर घर बाहर गृहस्थ बन गये। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! तुम्हारे
यह विषम माया मेरी समझ में नहीं आती यह एक रहस्य ही है।

माघी पसे बुनावन माहा जग जीतें आइ जुसाहा ॥टेक॥
 नब गज बस गज गज उगमीसा पुरिया एक तनाई ।
 साठ सूत रे गंड बहुतरि, पाट लगी अधिकारि ॥
 तुमह म तोली गजहु न मापी पहबन सेर भडाई ।
 घडाई मै जे पाष बटे तो करकस कर बजहाई ॥
 दिन की बेठि ससम सु कोजै घरज सगीं तहाँ ही ।
 भागी पुरिया घर हो छाड़ी पल जुसाह रिसाई ॥
 छोछी मनीं कामि नहीं पावै सहृष्टि रहो उरझाई ।
 छाडि पसारा राँम कहि बौरे, कहै कबीर समझाई ॥१६३॥

बुनावन=बुनने । नब यज=नवी यज । इस यज=इस यज । उगमीसा=उगमीत ।

प्रभु ! आपने इस संधार कपी बरख का निर्माण बुनकर किया है किन्तु आपके इस बरख को माया नष्ट कर रही है । नबहार एवं वसों इतिवाँ इस उगमीत यज से इस बाग कपी संधार का निर्माण किया है । साठ बाटुओं के सूत का इसमें पाट फैलाया हुआ है । इसका विस्तार इतना है कि न इसे छोला या सफाई है घोर न माया का सफाई है यदि इसमें ठनिक भी बाधा कम हो तो संधार का अर्थ नहीं बन सकता । हे मनुष्य ! तू दिन भर अपने व्यवसाय की ओ पेंठ लगावे उसमें प्रभु-नाम स्मरण के प्रतिरिक्त और कुछ न हो । इस प्रकार के व्यवसाय से माया घर छोड़ कर भाव बायसी । संधार में झूठे सम्मानों की वह भतिवा किसी कार्य नहीं भापी यह जो घोर गुप्ती को उलझाती है । कबीर समझते हुए कहते हैं कि हे भक्तानी बीन ! तू विषय-बाधनाओं से अपनी गति चोक राम-नाम का स्मरण कर ।

विशेष — १. यजक कनकादिषोभित आदि वस्तुकार । २. नब यज=नब हार — नवी नैत्र की कान की आतिका विवर, मुस बुदा लिंग । ३. इस यज=इस इतिवाँ — माघ करन नाक रसना लम्बा हाव पाव बुदा लिंग गुण । ४. साठ सूत—सप्तबाटु—रस रक्त मांस बसा यज्जा अस्थि शुक्र ।

बाजे जंग बजाव गुनीं राय नाम बिन भूली दुनी ॥टेक॥
 रजगुन सतगुन तमगुन सीन पंच सत है साज्या बोन ।
 सीनि लोक पूरा पेसगी माघ नचावै एके जनी ॥
 कहै कबीर संता जरि दूरि, निमजन नाथ रत्ना भरपूरि ॥१६४॥

यह संसार कपी बाघ बज रहा है जिस एक गुनी (बच्चा) ही बजाया है । प्रभु-नाम बिना सत्सत् नसार जन में कहा हुआ है । रज गुन तम गुन विभुषागुरु इति एवं पूर्यो जन धमि बागु घावाय—बनारसों से इस बाघ—नमार—का निर्माण हुआ है । समस्त लष्टि—सीनीं लोक—को देगकर वही निष्कर्ष भिन्नता कि इनका

सञ्ज्ञात्मक वह प्रभु ही है। कबीर कहते हैं कि माया भ्रम को दूर कर मन में रह पुर
विरास जमा सो कि इस संसार में बड़ा सर्वत्र व्यापक है।

जंत्री जत्र ग्रन्थपम बाजे ताका सबद गगन में भाजे ॥८६॥
सुर की नालि सुरति का तूषा ससगुर साज बनाया।
सुर नर गण गंधप ब्रह्माविक गुर दिन तिमहूँ न पाया ॥
जिम्या तांति नासिका करहीं माया का मण भगाया।
गमा बतीस मोरणा पाँचों लीका साज बनाया ॥
जन्मो गंत्र तज नहीं बाज तज बाजे जब बाबै।
कहै कबीर सोई जन साधा जन्मी स्रु प्रीति सगावै ॥१८७॥

यह हृदय-तन्त्री प्रभु के नाम से बज रही है जिसका ग्रन्थपम सब—मनहर
नाद—शून्य लोक में हो रहा है। सुरति के तूम्हें को स्वर—मक्तिस्वर से बोलकर
ही सद्गुरु ने इस सगीत का सूजन किया है। देव मनुज गन्धर्व ब्रह्मादि किसी के
भी सस परमप्रभु को बिना गुरु की सहायता के प्राप्त नहीं किया है। जिह्वा एवं
नासिका के तन्तु पर माया को नष्ट कर उस पर सायनपायी है। बत्तीस बाटों घर्बाई
मुख एवं पाँचों इन्द्रियों को भी बाध में प्रयुक्त किया है—इस प्रकार प्रभु भक्ति का
यह सुन्दर बाज बनाया है। यह बाध-जत्र नाम का बाधन जोड़ने पर नहीं बजता
जब बजता है तब तामोष्णारम का समीप मुखरित हो। कबीर कहते हैं कि कबी
भक्त सञ्ज्ञा है जो इस प्रभु भक्ति के बाध से अपना मन सदा से।

भक्तभु नादें व्यद गगन गाज सबद भनाहृद बोले।
अतरि गति नहीं देखै नका बूझत बम बन बोले ॥८६॥
साजिगरांम तबी सिब पूजौ सिर ब्रह्मा का काटौ।
सायर फोडि नीर मुकसांठ कृपा सिता दे पाटौ ॥
जद सूर बोइ तूषा करिहू पित नेतनि की डांडी।
मुपमम लती बाजण सागी इहि बिधि जिण्यां पांडी ॥
परम तत माधारी मेरे सिब मगरी घर मेरा।
कालहि पङ्क मोच बिहङ्क बहुरि न करिहू केरा ॥
जपो न जाप हसौ नहीं गुगल पुस्तक से न पढाऊ।

कहै कबीर परम पव पाया नहीं डाँठ नहीं जाँठ ॥१८८॥

हे धनभूत ! इस शरीर में ही उस प्रभु का वास होता रहता है। वह
विष्य निनाद अनह्वरनाद होता है। मनुष्य सस प्रभु का पाने के लिए बम बन
तो भटकता है किन्तु अपनी धन्यता में जोड़ने का प्रयास नहीं करता। पाणिग्राम
का परित्याग कर सिब की उपासना करने का क्या प्रयोजन ? मैं तो
ब्रह्मा एक का अस्तित्व समायत्त कर दूँगा। सागर—जिसकी पूजा होती

है उसको छोड़ जब को गुसा हुआ और कर्ण में पतकर डालकर उसे घटका हुआ। इका पिगमा के तूम्हों को मन की सतर्कता की डग्वी पर बांध कर सुपुष्पा गाड़ी की तीव्र लगा प्रमु-मवित का धनीकिक राग धसाप कर मैं तुष्णा का धस्त कर हुआ। वह परम बड़ा ही मेरे दृष्ट है और उनका देव ही मेरा घर है। मैं समय के व्यवधान को समाप्त कर मृत्यु का नाश कर हुआ और इस भाँति पुनः इस जगत् में मही भाँटना। धन न मैं मन्धिर या मन्त्रिण में बैठकर गूगल धूम का ठाठ बढ़ा कर आप कर या और न शास्त्रधर्मों प्राप्ति का उपदेश हुआ कबीर कहते हैं कि मैंने तो धन परमपद प्राप्त कर लिया है मैं आवागमन से विमुक्त हो गया हूँ।

बाबा पेड़ छाड़ि सब डाली लागे मूँडे जन धमागे ।
सोइ सोइ सब रेणि विहाणी मोर भयो तब आगे ॥१६॥
देवनि आँऊँ ली देवी देवों तीरधि आँऊँ ल पाणी ।
घोछी, मुधि भगोवर वाणी नही परम गति आणी ॥
साध पुकारै समझत मोही धनि जग के सूत ।
धाँधे जू भरहुट को लीडरि धावत जात विगूते ॥
गुर बिन इहि जग कौन भरोमा काँके सगि त रहिये ।
गनिका के भरि बटा आया पिता नाँव किस कहिये ॥
बहै कबीर यह विरोध्या बूझी धमूत वाणी ।
सोजत सोजत सतगुर पाया रहि गई आबण जाणी ॥१७॥

कबीर कहते हैं कि इन धमार न धमागे साथ मूल—धन—को छोड़ गया—माया—धाराधना से तप हुए हैं। इन ध्यान में ही उन्नति प्राप्त स्थिति कर डाली और अब गुबह हाथ को ७ जीवन का धर्म निरूप है तब इन्हें मुक्ति प्राप्ति है। यदि मैं मन्त्रिण में जाता हूँ तो दन प्रियमा शिवाजी बना है और तीर्थस्नान में जल विष्णु प्रभु—ब्रह्म—की सेवा। यह धर्म धारण है जो परमपद का रहस्य जानने में ध्यान है। जाहूँ इन विषयमन्त्र मनुष्य को परावर पुकारते हैं किन्तु यह ना दुर्गम जगत् को भी भ्रष्ट करने लगा और जिस धर्मिण धर्म की शींगियों बाँधिया का धारावाहित तब जानना पड़ता है उन्नी प्रकार धर्म की धारागमन बन्धन विमुक्त नहीं होगा। इन धमार में बिना मर्त्य के का मायी मर्त्य और मनुष्य की स्थिति धरपापुन के समान अनामधारी पिता के पुत्र के समान हो जाती है। कबीर धनुष कायी बंदो है कि यह यहा बिज बिजित है। मर्त्य की सहायता से मोक्षोन्मुख प्रभु को का लिया और जो रह गये वे धाराधमन में विमुक्त नहीं हुए।

भूमी मासिनी हे गोव्याद जागती जगदेव

तू करे किसकी सेव ॥टेका॥

भूमी मासनि पाती तोड़ पाती पाती जीव ।

जा मूरति कौ पाती तोड़े सो मूरति नर जीव ॥

टाँकपहारे टाँधिया दे छाती ऊपरि पाव ।

जे तू मूरति सकल है तो चकणहारे कौ साव ॥

भाइ सावण सापसी पूजा चढ़ अपार ।

पूजि पूजाय के गया दे मूरति के मुहि छार ॥

पाती ब्रह्मा पुह्ये बिष्णु, पूज्य फल महादेव ।

तीनि देवों एक मूरति करे किसकी सेव ॥

एक न भूसा बोह न भूसा भूसा सब सवारा ।

एक न भूसा बास कबीरा जाके रास धवारा ॥१२८॥

हे मासिनी ! तू भ्रम में पड़ी हुई है । तू तनिक यह सो विचार कर कि तू पुण्य तोड़ दबसे किस भ्रम की सेवा करेगी ? तू ध्वंस कृत-वस्तु तोड़ रही है क्योंकि इनसे से प्रत्येक जीव—जीवन है किन्तु तू जिस दृष्ट-भूति के लिए इनका नाश कर रही है वह निर्बल प्रस्तर है । काम काली पर पाँच चर कर बढ़ा पा रहा है । यदि तेरी सृति सत्य है तो उस काम को समाप्त कर दे उस सृति से इसका नाश कर दे । उस सृति पर सबूत, लक्षणयुक्त पकवान और अन्य विविध मिष्टान्न अपाँकित भाभा में ढकते हैं किन्तु पुजायी सबको अपने घर से बाता है और उसे साफ़ यी नहीं बिलवा । पूज्य पत्र फल सबमें ब्रह्मा बिष्णु महेश्वर तीनों का निवास है और तीनों हैं एक ही हैं—केवल उनका स्वरूप भूतक है, धन बला तू किसकी धरणा करेगी । मासिनी ! यह स्थिति तेरी ही नहीं वा एक दो की ही नहीं, समस्त सधार इसी बाँटि भ्रम में पड़ा हुआ है । कबीर कहते हैं कि केवल एक भ्रम-मग्न जिसके राम ही भ्रातृव है भ्रम में नहीं पड़ा है ।

सोइ मन समझि समर्थ सरणांगता जाकी धारि धति मधि कोइ ॥ पावे ।
कोटि कारिज सरैं तेह गुण सब जरेँ नेक जी नाव पतिव्रत धारैं ॥टेका॥
धाकार की छोटी धाकार नहीं ऊबरे, सिव विरधि अरु बिष्णु ठाई ।
बास का सेवक वास की पाइहै दृष्ट की छाँडि धामे न जोही ॥
गुणमई मूरति सोइ सब जेव मिली निरगुण निज रूप विधाम नाही ।
धनेक जुम बंदिगी विविध प्रकार की धति गुण का गुण ही हमारी ॥
पाँच तल तीनि गुण पुगति करि साधियाँ अष्ट बिज होत नहीं कम कया ।
पाप पुन बीज धंकर जाँमे मरे, उपजि बिजसि जेती सर्व माया ॥

नित्यम करता कहैं परम पद क्यु सहेँ भूसि भ्रम में पड़या सोक सारा ।
कहैं कबीर राम रमिता भजेँ कोई एक जन गए उत्तरि पारा ॥१११॥

हे मन ! तू उस समर्प प्रभु की जिसका धारि मध्य अवसान कोई न पा सका सेवा कर, भक्ति कर । यदि उस प्रभु का नाम एकाग्रमन हो मत्स्य समय के लिए भी ले लिया जाय तो मनुष्य के करोड़ों कार्य सफल हो जाते हैं तथा बेह के दुःखनष्ट हो जाते हैं । यदि इस शरीर की भूख—सृष्टि में ही लगे रह्यो तो शिव ब्रह्मा भवना किसी भी उपास्य का स्वल्प प्रत्यक्ष नहीं होया । तू जिसका भक्त है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेगा किन्तु अपने धाराध्य को छोड़ सम्पन्न भटकने की भावना कृता नहीं । इष्ट को पूजने से सब सृष्टियाँ हो जाती हैं निर्गुण ब्रह्म को अपने कार्य से दूरित नहीं सृष्टि सन्तान में बहू सर्वदा व्यस्त रहता है । अनेक युगों तक अनेक प्रकार से पूजा करने पर भी वह प्रभु हमें प्राप्त न हो सका । पाँचों तर्कों तीन युगों समस्त समस्त उपाय करने पर भी योग की अपेक्षा साधना बिना उस प्रभु की प्राप्ति नहीं होती । इसी मार्ग से पाप-पुण्य जन्म-मरण भाया विषम-वासना धावि समस्त पक्षों का धन्य हो जाता है । इस सृष्टि का कर्ता कहता है कि तुम्हें किस भाति परम-पद की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि समस्त ससार सस्य से घटित है ।

कबीर कहते हैं कि राम-नाम स्मरण से कितने ही भक्त इस अवसापर को पार कर गये ।

राम राह तेरी मति जांभी न जाई ।

जो अस करिहै सो तस पइहै, राजा राम निमाई भेक॥

जैसी कहूँ कर जो तैसी ती तिरत न साग बाग ।

कहता कहि गया सुमता सुनि गया करणी कठिन अपारा ॥

सुरही तिण जरि अमृत सरखे मेर भवगहि पारै ।

अनेक अतम करि निग्रह कीज बिपै विकार न जाई ॥

सत करि असंत की संगति तामु कहा बसाई ।

कहैं कबीर ताके भ्रम छूटै जे रहे राम स्यो साई ॥२॥

हे राजा राम परम धनु, तेरा रहस्य किसी को ज्ञान नहीं होता । राजा राम ग्याबी है जो जैसा कर्म करता है तदनुकूल ही वह कर्म भोगता है । जिनकी सत् कहनी धीर करणी में धन्य नही होता उसे अवसापर से पार पात देर नहीं लगती । मनु-बचन कहने धीर मुने में कठिन नहीं इन्हें व्यवहार में लाना कठिन है । गुण्य—ब्रह्म एव—मे घटन अधित होगा है, वहाँ अनुभवी कोई धिरसी धात्वा ही पहुँच पाती है किन्तु सामान्य लोगों के साथ धार कितने ही उपाय सवार उपाय के कर में किन्तु वे विषय-विकार को नहीं छोड़ सकते । यदि लगन दुर्यन की संवधि करने लगे तो

भला पसका क्या उपचार ? कबीर कहते हैं कि उसी का संसार-संशय निवृत्ति होना है जिसकी बस्तियां राम में केन्द्रित हों ।

कृपणी वदणी सब अजास

भाव भगति धर राम निरास ॥टक्॥

कर्म बदे सृणों सब कोई, कथें न होई कीयें होइ ।

पूड़ी करणी राम न पावे साध टिकै मित्र रूप विसाये ।

षट् मे अग्नि घर जल अवास भोत ब्रम्हा कबीरदास ॥२॥ ॥

कबीर कहते हैं कि धर्म का वास्तविक उपदेश भिष्याचरण यह सब गुण है केवल प्रभु की भावपूर्ण भक्ति ही सरल है। साधना का कष्टम टीका-टिप्पणी और अर्थ तो सब करते ही हैं किन्तु प्रयोजन सिद्धि मौलिक ज्ञान-ज्ञान से नहीं मिलती कर्म से होती है। बुरे आचरण से प्रभु प्राप्ति सम्भव नहीं केवल सत्याभिध होने पर ही वह प्रभु अपना रूप दिखाते हैं। इस मन में विपश्चिन्त और मामाजस मग्न है कबीर कहते हैं कि साधना हो इसे समाप्त कर दे।

-X-

राग आसावरी

ऐसी रे अक्कल की बाणी लुपार कवटा तसि भरि पाणी ॥६॥

अब लग गगन जोति नहीं पमटै अखिनासी सु जिन नहीं चिट्टै ।

जब लग भवर गुफा नहीं जाने ली मेरा मन कैसे माने ॥

सब लग प्रिकटो संधि न धाँनेँ ससिहर क धरि सरन मानै ।

जय जगतामि कवच मही सोनें तो हीर हीरा कैसं बेधें ॥

मोमह कला संपुरण छाया मतलब है यदि बावें बाया ।

मुपमन क परि भमा भगवा उभटि क्यस भेट गोप्यंदा ॥

मन पवन जल पराधा भया व्य माछे रापी रस मइया ।

कहै कबीर बटि लहू बिचारी मोषट घाट सीखि ले बयारी ॥२९॥

गगन धूम्य । जीति—ज्योतिस्वरूप ब्रह्म । भवर गुप्ता—ब्रह्मरूप ।
 त्रिमुटी—प्राण माक मस्तिष्क का त्रिभि स्वस्त मीहों के बीच का स्थान । त्रिभि
 कबल—त्रिभि पर स्थित त्रिभिपुष्क बल— इसमें बल बल होते हैं । यह भीत बल
 का होता है इसका लोक स्व है । इसका ध्यान करने से कर्मच हैं टं रों रों रों रों
 ने ने रों रों की शक्ति बढ़ती होती है । इसके सिद्धि प्राप्त से तनुप्य सहाय प्राप्त में
 समर्थ तथा बलन रचना में तनुत हो जाता है और उसकी जिज्ञा पर सारम्बती निवास
 करती है ।

कबीर कहते हैं कि योगी का उपदेश इस भाँति है—ऊपर सूक्ष्म साक्ष में कुम्भा है किन्तु उससे पानी प्राप्त करने का साधन कुण्डलिनी (जस) नीचे है भूमाधार तक में स्थित है। जब तक सूक्ष्म में ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं होता तब तक उस असख निरंजन से मन कैसे सगे ? जब तक मन को सूक्ष्मरस ब्रह्मरन्ध्र का भी ज्ञान नहीं फिर उस कैसे परिशोध प्राप्त हो। जब तक साधक को त्रिकुटी का ज्ञान नहीं है तब तक चतुर्भुज इन्द्रा विमला कैसे एकमेक हों। जब तक नाभि में स्थित मणिपूरक तक का भेदन साधक नहीं कर लेता तब तक मणि कण प्रभु को कैसे प्राप्त कर लेगा ? वह सोमह कन्नाधों से पूर्ण ब्रह्म वहाँ बसा हुआ है वहाँ चन्दे की चोट पड़कर धनद्वय नाव का निरन्तर बोध हो रहा है। जब मुकुटमा के द्वारा सूक्ष्मकमल भेदन हो समुत्पन्न स्थिति होना सद्यता है तो ध्वनिमय ध्यान का सूजन होता है। जब मन और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो दोनों उसी प्रकार एकमेक हो गये जिस भाँति ताले का जस (जवा की) पवित्र धारा में मिलकर एक हो जाता है। कबीर कहते हैं कि इस भाँति तुम मन में विचार कर उस असख निरंजन को प्राप्त कर लो।

मन का अम मन हूँ मैं भागा सहज रूप हरि सेसन सागा ॥८॥

मैं तब मैं एहँ नाहो आप सकल सकल घट माँहीं।

जब मैं इनमन उनमन जाना तब रूप न रेप तहाँ न बानी ॥

सन मन मन तन एक समाना हम धनभी माँहि मन माना।

आत्ममयीन अपठित रामा कहै कबीर हरि माँहि समाना ॥२३॥

मन से धर्म के भाग जाने पर चित्त हृदय प्रभु-वर्णिन न रमने लगा। मैं तूँ 'मह' पर का भेद मिथ्या है। समस्त प्राणिमात्र के हृदय में एक वही प्रभु विद्यमान है। जब स इस मन को उन्मनी अवस्था का ज्ञान हुआ है तभी से इसका वास उस प्रभु के लोक में हो गया है जिसका कोई रूप आकार, नहीं है। शरीर और हृदय दोनों समाप्त ही है और दृष्टी न मध्य मनभावन प्रभु का काम है। वह प्रभु आत्म स्थित एवं अविभाज्य है कबीर कहते हैं कि उसी प्रभु में मेरा मन रम गया है।

आत्मा धनदी ओगी पीय महारस समुत्पन्न भागी ॥८॥

ब्रह्म धगनि बाया परजारी धरपा आप उनमनी तारो।

त्रिकुट बोट में आसण माँई सहज समाधि बिपे सब छोड़ ॥

निबनी बिभूति बरे मन मंत्रन जगकबीर प्रभु असय निरंजन ॥१०॥

आत्मानदी योपी ब्रह्मरन्ध्र में स्थित उस अघनाशय महारस का पाव करना है। वह ब्रह्मानन्द से शरीर के पाप जलम कर उन्मनावस्था द्वारा धनद्वय नाव का ध्वज करना है। त्रिकुटी के द्वारे में समाधि लगाकर साधक बैठ जाता है यद मन्त्र नमस्ति

समस्त विषय-रसों से मुक्त कर देती है। जब मन इन्हीं विषयों, सुगन्धों द्वारा प्रभावित विवेकी में स्नान करने लगता है तो धनद्वय निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है।

या जोगिया की जगति जु ब्रूम,

राम रमै ताकी त्रिभुवन सुम्भै ॥टेका॥

प्रगट कथा गुप्त अचारी तामे मूरति जीवनि प्यारी।

है प्रभु नेरे खोजे दूरि ग्याम गुफा में सींगी पूरि ॥

धमर बेसि जो छिनछिन पीवै कहै कबीर सो जुमि जुमि जीवै ॥२॥ ३॥

जो मनुष्य इस योगी की साधना को समझ लेता उसे प्रभु-दर्शन हो जानेवाला और साध ही त्रिभुवन-समस्त सृष्टि उसके लिए दृश्य हो जायेगी। प्रकट में तो वह योगी प्रभु कथा कहता ही रहता है, जैसे उसकी धारणा भी प्रभु की प्रिय मूर्ति ही है। वह उसी के द्वारा जीवन चारण करता है। प्रभु तो पास में ही अन्तर में ही स्थित है, उसे दूर कहाँ खोजते हो? ज्ञान से वह प्राप्य है। कबीर कहते हैं कि सूर्यकान्त से उत्पन्न धमरबेसिरस का जो प्रतिफल पान करता है सर्वथा अनह्व नाभ का दर्शन करता है वह बुध-मुग तक धमर रहता है। उसे काम-बन्धन नहीं व्यापता।

सो जोगी जाकै मन में मुद्रा

राति दिवस न करई मिद्रा ॥टेका॥

मन में आसना मन में रहना मन का अप तप मन सु कहना।

मन में पपरा मन में सींगी अनह्व बेन बजाव रवी ॥

पक्ष परबारि असम करि भूका कहै कबीर सो सहस सका ॥२॥ १॥

कबीर कहते हैं कि योगी नहीं है जो अहर्निश जागृत साधना रहता हुआ मन में ही बेचटी मुद्रा को चारण करता है। वह मन में ही समाधिस्थ हो रहता है एवं अप-तप धारि साधना के विषयों में सोपान है सब की पूर्ति वहीं करता है। योगी का अन्तर और सींगी अनह्व नाभ—ये सब सम्भार उसके मन में ही रहते हैं। कबीर कहते हैं कि सूर्यसोक्त कपी लंका को नहीं प्राप्त कर सकता है जो काम कोच बट सोम मोह—पाँच विकारों को नष्ट करे।

विशेष—कबीर ने यद्यपि योगसाधना पर पर्याप्त पक्ष-रचना की है किन्तु वे विशेष बल मन-साधना पर ही देते हैं। इसे हम धनार्मुकी वृत्ति भी कह सकते हैं।

बाबा जोगी एक धकेला जाकै तीर्थ छत न मेला ॥टेका॥

मोसी पक्ष बिभूति न बटवा अनह्व बेन बजाव।

मांगि न काह न भूला सीर्ष घर धगना फिरि धावै।

पाँच जमा की जमाति जभाव तास मुह में बेला ॥

कहै कबीर उमि बेसि सिखाये बहुरि न इहि जमि मेला ॥२॥ ३॥

कबीर कहते हैं कि योगी संसार में अपने ही डंग का एक होता है। इसे तीन बात मेला भाँति से कोई प्रयोजन नहीं होता। उसके पास सामान्य सामुग्र्यों के समान न तो मोसी होती है, न धरिर पर मली हुई सार, न ऐसे संवित करने के लिए बटुआ। वह तो अनहद नाव के अवन म हूँ मस्त रहता है। वह न तो मिला माँग कर लाता है न मूना हो रहता है, वह तो शून्यभोक ब्रह्म रस से संवित अमृत का पान करता है। कबीर कहते हैं कि जो पंच विषयों अथवा काम क्रोध मद मोह पंच विकारों की सेवा को नष्ट कर दे ऐसे योगी को मैं पुत्र बना नूँ। वे भाँते कहते हैं जो सावक उस प्रभु के शून्य भोक को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस संसार में भा भावायन के चक्र में नहीं पड़ता।

जोगिया तम की अंग बजाइ

ज्यू तेरा आवागहन मिटाइ ॥टेक॥

तठ करि ताँति धम करि डोढी सठ की सारि सगाइ।

मन करि निहचस आसण निहचस रसनाँ रस उपजाइ ॥

चित करि बटवा तुचा मेपली, भसमै भसम बड़ाइ।

तजि पापठ पाँच करि निग्रह सोजि परम पद राइ ॥

हिरदै सीगी म्याँन गणि बाँधी सोजि निरजन साबा।

कहै कबीर निरजन की पति जुगति बिनाँ प्यँड बाबा ॥२॥

कबीर कहते हैं कि हे अनुपम ! इस धरिर कपी बाध की नाचना कर जिससे वेत जन्म-मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाए। तू इस बाध में परम-लम्ब का संतु एवं बर्न की डंडी लगा और सत्य-व्यवहार सत्य आचरण की इस तनु पर पुट लगा दे। मन को बूढ़ धीर एकाग्र कर समाविष्ट हो जा एव अपनी जिह्वा के प्रभु-जस्ति प्रभु नाम का रस उतरान कर। इस हृदय को ही प्रभु गुण स्वरण संरक्षण का बटुआ बोल बना मे और अपनी धरिर स्वभा की योगियों के धारण करन की मेतसा लभ्य मे। काम क्रोध मद मोह को मरम कर उगही की विजृति बना मे। पापबुद्ध का निरिमान कर पाँच विषया की छोड़ परमप्रभु की यात्र की नाचना करो। हृदय कपी पुनी की जान रज्जु से बाँध सी धीर इस प्रकार धन्य निरजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा ब्रह्म की शीज सो। कबीर कहते हैं कि ब्रह्म का रहस्य बिना नाचना के जान नहीं किया जा सकता बिना योग लापना के यह लीज न्या है।

अबधू तेमा जान बिचारी ज्यू बहुरि न हूँ संसारी ॥टेक॥

अत न सोज बिन बिन बिनर्ब हिम मनमा मन हाई।

अजपा अरठ मुनि धमि धनरि यह तन जान मोई ॥

बहुँ कबीर स्वाइ जब पाया बंक नामि रस ताया।

अमृत भरै ब्रह्म परचासै तब ही मिलै राम राया ॥१॥

कबीर कहते हैं कि हे भवघट ! तू ऐसे ज्ञान—प्रभु-रहस्य—का विचार कर जिससे तुझे पुनः इस जगत् में धावन दुःख न उठाना पड़े । उसे (ब्रह्म को) न बिना है न कोई छोक बह बिना ही हृदय और नेत्र के सृष्टि को देखता है । एक बिना मानसिक भावनाओं के भी मन रमता है । इस तरह को तो कोई बिरसे छावक ही जान सके है जिसमें हृदय के भीतर ही धबका जाय घनहृद नाव धूम्य भोक बड़ा मोर के ध्वनित होता है । कबीर कहते हैं कि मने उस महारस का स्वाद तब पाया जब सुषुम्णा के माध्यम से कृष्णलिली ने विस्फोट कर समुत् प्राप्त किया । जब वहाँ के समुत् स्रवित होन लगता है तो वह ज्योतिस्वरूप परमात्मा—बड़ा प्रकाश होता है और उसका साक्षात्कार होता है ।

विशेष—विभावना धर्मचार ।

गोमयवे तुम्हार बन कंदमि मेरो मन घहेरु घेसै ।
बपु बाबी मनगु भुग रचिही रचि मेसै ।।टेका।
बित तरउवा पवन पेदा सहज भूस बाँधा ।
ध्यान धनक ओग करम ग्यान बाँध साँधा ॥
पट भन कवल देखा बारि उवारा कीन्हा ।
काम क्रोध सोम मोह हाकि स्वाबज दीन्हा ॥
गमन मंडल रोकि बारि तहाँ दिवस न राती ।
कहै कबीर छाँडि जसे बिभुरे सब साथी ॥२१॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपके कबली बन में मेरा मन कभी घाबरेक घाबरे कर रहा है । हृदय लपी कूल पर प्राणायाम साधना कर इसे सहज उबारि के बाँध दिया है । मोक्षमार्गानुसंध ध्यान के समुत् पर जान बाग के लक्ष्य संधान—प्रभु-प्राप्ति—किया है । इस बाग से पट्बक कमल को मार्ग में है—उनका देख कर ज्ञान-भोक बिकीरुँ किया है । काम क्रोध सोम मोह को हीकर मचाकर, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता सी । समस्त वित्तवृत्तियों को कृष्णलोक में केरीकृत कर दिया है जहाँ न भवकार है न प्रकाश धर्मात् सम भवस्था है । इस प्रकार कबीर कहते हैं कि हम तो अब इस प्रकार से सम्बन्ध-विच्छेद कर प्रभुभोक में बन दिए ।

विशेष—एक सायक्यक भगुप्राप्त क्यकाविसयोति धर्मचारों का स्वाभाविक प्रयोग है ।

(२) मोक्षसाधना पट्बको के स्थान पर प्रायः घण्टा-बन्धों का ही उल्लेख प्राप्त होता है किन्तु कबीर ने अनेक स्थलों पर पट्बकों का ही बलुन किया है । इन्होंने मूल्यक एक भुरगि कमल को जोड़ दिया है । वे पट्बक निम्नरूप प्रकार हैं ।—

(i) मूलाधार—इसका स्थिति स्थान योनि माना गया है । इसमें बार दन होने हैं । यह रक्त वर्ण का होता है इसका लोच भू है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार

की ध्वनि झड़त होती ॥ वह कमरा में रों रों से की होती है । इसके सिद्ध नाम होने पर मनुष्य ब्रह्मा सर्वविद्याविमोही आराध्य मनुष्यों में अष्ट आत्मविद्य तत्वा काव्य-प्रबंध में समर्थ होने आदि के विशेष गुण से युक्त हो जाता है ।

(11) स्वाधिष्ठान शब्द—इसका स्थिति स्थान पेड़ माना गया है । इसमें छ दश होते हैं । यह सिद्ध बग का होता है । इसका शोक मूष है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार की ध्वनि झड़त जाती है वह कमरा म में रों रों से की होती है । इसका सिद्ध नाम से झड़कार बिकार का नाम भोमियों में अष्ट मोह छिड़ और गद्य पद्य की रचना में समर्थ विशेष गुण मनुष्य में उत्पन्न हो जाता है ।

(111) मणिपूरक शब्द—इसका स्थान नाभि कहा जाता है । इसमें दस दश होते हैं । यह नील वर्ण का होता है । इसका शोक स्व है । इसका ध्यान करने से कमरा म में रों रों से की ध्वनि झड़त होती है । इसके सिद्ध नाम होने से मनुष्य सहाय पालन में समर्थ तथा बचन रचना में अगुरु हो जाता है और उसकी विद्या पर सरस्वती निवास करती है ।

(IV) अनाहत शब्द—इसका स्थिति स्थान हृदय में होता है । इसमें द्वादश दश होते हैं । यह प्रकट वर्ण का होता है । इसका शोक मूष है । इसका ध्यान करने से एक प्रकार का धनहृद नाद झड़त होता है । वह कमरा क य म ब ड बं छं जं म् बं टं ठ का होता है । इसके सिद्ध नाम से मनुष्य बचन रचना में समर्थ ईषित्य सिद्धि प्राप्ति योगेश्वर आनन्दान् इन्द्रियान् काव्य शक्ति आता हो जाता है ।

(V) बिभृक्ष शब्द—यह शब्द कण्ठ स्थान में स्थित है । इसके पौनः पुनः दश होते हैं । यह घूम वर्ण का होता है । इसका शोक जग है । इसका ध्यान करने से कमरा प से लेकर म तक सोलह स्वरों की धनहृद ध्वनि झड़त होती है । इसके ध्यान निश्च होने पर मनुष्य काव्य रचना में समर्थ आनन्दान् अलम बाना आत्म विन विमोह र्णी सर्वविद्याधि मीयोग चिरजीवी और तेजस्वी होता है ।

(vi) प्रमा शब्द—यह शब्द अना क मध्य में स्थित है । इसमें दो दश होते हैं । यह दूध वर्ण का होता है । इसका शोक मर है । इसका ध्यान करने से म मं लं का धनहृद नाद कमरा ध्वनि होता है । इससे सिद्ध नाम से योगी को वायु निश्चि प्राप्ति होती है ।

साधन कथू हरि न उताग अनम न तो धय बिचारि ॥टेक॥

बोली मुरग साधि करि घाणों घाय मो रग धागा ।

बद मूर एकठरि बीया मीषत बगु निन सागा ॥

पक्ष पक्षार्थ छोड़ि गमाना होरं मोती जड़िया ।

कोटि बरस मू कथू सीया मूर मर पर्य पड़िया ॥

निस घासुर जे सोबै नाही सा जरि काज न साई ।

कहै कबीर गुर परसायें सहजै रक्षा समाई ॥२११॥

प्रभु बिना बाधना के प्राप्य नहीं हो सकते हे साधक ! यदि तुझे लोभालिख रागों का भय नहीं है तो इस पद का अर्थ स्पष्ट कर, हृदयमग्न कर ।

धरीर के भय शत्रुओं को मुझ उपदेश की सुरम्भ बाणी से सन्नाहित कर दिया है । इस मन्त्रि वरुण को भीम में मुझको बहुत समय ममा है । सीन से पूर्व इहा पिपला को मिला दिया गया था । पाण विषयों का रस छोड़कर मैंने इसमें हीरे और नाभिक बड़ दिये हैं । समस्त समार, बेच-मनुष्य सभी विषय-बाधना जंगल में पड़े हुए हैं और मैंने इस साधना वरुण को दीर्घ समय तक कीया है । जो व्यक्ति मल वर्धन साधना यह प्रभु मन्त्रि में सज्जन रहने हैं उन्हें मृत्यु नहीं व्यापती । कबीर कहने हैं कि मैं तो मुझ इपा से सहज-समाधि में लपट हुआ हूँ ।

जीवत जिनि मार भूषा मति स्याव

मास बिहूणा धरि मत धार्य हो कंठा ॥टेक॥

उर विन पुर बिन धंष विन अपु बिहूना सोई ।

सो स्यावज जिनि मार कंठा बाकं रगत मास न होई ।

वंसी पार कं पारधी ताकी धुनही पिनष नही रे ।

ता सेनौ कौ बूझी मृग सौ ता मृग कंसी सनहो रे ॥

मारमा मृग जीतता राख्या यह पुर स्यान मही रे ।

कहै कबीर स्वामी तुम्हारे मिमन की वेंसी है पर पाव नहीं रे ॥२१२॥

आत्मा के माध्यम से कबीर जीव को सम्मोहित करते कहते हैं कि वे स्वाभिन् । दो जीवमुक्त स्थिति को प्राप्त कर ले । (पाँच—सीमा) महारत्न की प्राप्ति बिना तय कर आना व्यर्थ है । वह बड़ा हृदय विहीन नगर विहीन मुख विहीन एव रूप प्राकार से परे है । वही साधक अष्ट है यापी है जो इक रक्त मास विहीन आकट को प्राप्त करे । जिस वन्य से उस दुखरे तल पर स्थित लक्ष्य का सफल किता जाता है उससे न हो ग्रन्थना है धीर न बास की अप्यव ही । उस अनुपम धनू-कौल को मग कपी मृग से अन्य तुष्काओं से धातुत कर लिया है । इसलिए मग-मृग से मिमता कौसी ? कब का उपदेश हो नहीं है कि इस मृग को मारकर, मिमन्त्रित कर जल समर बेमि को प्राप्त किया जाय । कबीर कहते हैं कि हे धनु ! आसरे पिलन के मित्र साकला या भक्ति-मत्ता का ही वाहन है, नापा का नहीं ।

सीरो मेरे ममवा तोहि धरि लीपी तैं ली कौसी मेरे लसम सूर पायी ॥२१३॥

प्रभु की बेबरिया तेरे गलि बाधू तहाँ से जाँच वहाँ मेरी मापी ।

काया वपरी पैसि किया मैं बासा हरि रस आदि भिप रसि माठा ।

कहै कबीर तन मन का धीरा भाष भगति हरि भू गठबोरा ॥२१४॥

हे मेरे मन ! तनिक रुक मैं तुझे धनी बलिष्ठ करता हूँ तूने प्रभु स्वामी से बिदासवात कैसे किया ? मैं तेरे गले में प्रभु-रज्जु बाँधकर तुझे वहाँ न जाऊँगा यहाँ भगवान् है । इस घरीर की शुधा-पूति में ही तू व्यस्त रहता है, प्रभु-भक्ति के समुद्र उस को रयाग बिषय-वासनाओं में उसका रहता है । कबीर कहते हैं कि मैं तन मन-मर्बस्व प्रभु को धरिष्ठ कर चुका हूँ धीरे सब भगवान् से ही मेरा सम्बन्ध रह गया है ।

पारब्रह्म देख्या हो सब बाड़ी पूसी फल लागे बड़ूसी ।

सत्ता सुधाफल दास बेजीरा कौतिलहारी भूसी ॥टेक॥

झादम बुवा एक धनमासी उसटा नीर बसाव ।

सज्जि सुपमनां बूल भरावै दह दिसि बाड़ी पावै ॥

स्योकी सज पवन का डीबू मन मटका न बनाया ।

सत की पाटि सुरति का पाठा सहजि नीर मुकसाया ॥

मिकुनी बड़मी पाव छी डारै, धरय उरय को ब्यारी ।

बद मूर बाळ पाणवि कहिहै गुर मुपि बीज बिचारी ॥

भरी छावड़ो मम बकुठा साईं सूर हिया रंगा ।

कहै कबीर मुनहु र सती ।रि हम एकै सगा ॥११॥

जब ईश्वर के दान हो जाय तभी यह भक्ति-भक्तिका पम्पविष्ट होती है और तभी हम पर परम पत्र लगता है । साधक आत्मा उस सदैव सपर रहन बाने दास तुल्य मुमबुर पदार्थ का प्राप्त कर आदर्श न पक जाती है । वहाँ पर बावद पत्रु हियों युन और एक कमल क धा है जिसका धमिठाला एक ब्रह्म ही है और वहाँ पर समुद्र बधित होना रहना है । गहज नमावि हाय मुमुग्धा के नाभ्यम न कृष्णिनी दुँवकर बहो बमों बाबहियो का सुख करती है । प्राणायाम की हकमा पर सय की भी से मम-भागरी को भर मम की बिरी एव सुरति द्वारा गीच हम प्रभु भक्ति । गहज जल को प्राप्त दिया जाता है । त्रिगुनी पर धाकर मन बन्धित हो जाता है त्रिपागी हुमक जाती है त्रिगले हपर उपर बने बा न की ब्यागियां उस धनुम प्रभु गिल जय में धमिमिबिन ही जाती है । जग और नृप ईश-विनमा होना उस शेष ने ओनकर उला हवि योग्य बना देनी है त्रिगले गुरु-बागी के उत्तम बीज का दान होता है । इस भाति ईश्वर भक्ति में समस्त बा न पम्पविष्ट हो उला और हृदय प्रभु । रंग में ही रंग गया । कबीर कहते हैं कि इस भिषि में बहबह मीने प्रभु का भाणार कर लिया है ।

राम जाय रंग भागी बरंग न हाई ।

हृदि रंग सी रंग धीर न कोई ॥टेक॥

घोर सब रंग इहि रंग में छूटे हरि रंग सागा कये न छूटे ।

कहै कबीर मेरे रंग राम राई घोर पतंग रंग छड़ि जाई ॥२१॥

कबीर कहते हैं कि मेरा धनुर प्रभु भक्ति के रंग से रंग गया है और वह छूट नहीं सकता क्योंकि इस ईश्वर भक्ति रंग के समान घोर कोई रंग नहीं है। कबीर कहते हैं कि मेरे पर तब राम भक्ति का ही रंग बड़ बुझा है और रंग पतंग के रंग के समान शक्ति है।

कबीरा प्रभु नृप बर हुंमार राम बिना न सर ।

बाधि सै घोरा सीजि स क्यारी जू नू पेड़ भर ।टेका।

काया बाकी माँहें भासी टहस कर दिन राती ।

कबहुँ न सोवै काज सँबारे, पाँजिहारो माती ॥

सैरै नूबा स्वाति पति सीतल कबहुँ कबा बनहीं रे ।

भाग हुंमारे हरि रखवाले कोई उबाड़ नहीं रे ॥

गुर बीज जमाया नि रक्षि न पाया मन का प्रापदा कोई ।

मोरै स्थाबत करे पारिसा सिना कर सब कोई ॥

जो घरि भाया ती सब स्थाया सबही काज सवारमा ।

कहै कबीर सुनहु रे संतो बकिठ भया मै हार्या ॥२१॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु प्रेम के तट पर ही निवास योग्य है क्योंकि प्रभु के बिना हमारा निर्वाह सम्भव नहीं। संयम का बांध बांधकर इस जगती का प्रभु-बन्धन के भरपूर जल से धमिलिधमिल कर ले। वह अनुपम माली—बड़ा—इस सरीर की जड़ के प्रत्यक्ष ही रखता है जो दिन रात भूटि पासन में तलर रखता है। वह माली जड़ को उखाड़ करने वाला कभी भी नहीं छोड़ता। इस जेठी की सिबाई के बिना सहुज का प्रत्यक्ष सीतल और मजुर जल बाधा हुआ है। यह हमारा परम सीबाज है कि इस जेठी के एक स्वयं की भयवान् हैं। इसकी कोई हानि नहीं कर सकता।

गुरु ने छत्रपदेक का बीज इस जड़ में जाला बा। मन की बचसता से जे किनष्ट कर दिया। जोहरी पारखी ही उस बीज को पहचान सकते हैं। जेध तो बूझ को प्राप्त करती है। जो इस प्रभु भक्ति को बर भ धाये तो समस्त कामनाएं परिपूत हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि हे सन्तो! मैं इस लक्ष्य का कबन करते-करते हार गया किन्तु फिर भी ससार अपनी विषय-वासनाओं में पति नहीं छोड़ता।

राजा राम बिना तकती धो धो ।

राम बिना नर क्यूँ झूटीये जम करे मन धा धो धो ॥टेका॥

मुझा पहुर्या जोग न होई भूबट काह्या सती न कोई ॥

माया के छगि हिलि मिलि माया फोकट साई जमन रँवाया ।

कहै कबीर बिनि हरि पन जीन्हा मलिन प्यड बें निरमल कीन्हा ॥२१॥

ईश्वर के बिना इस संसार में धर्म-परिधम के प्रतिष्ठित कुछ नहीं है। काम—मृत्यु—तुम्हें बारम्बार परीषान करेगी बिना राम के भला कैसे उससे मुक्ति होगी।

मुद्रा पारन कर लेने मात्र से ही कोई साधु-यात्री—नहीं बन जाता जैसे घू घट बाड़ लेने मात्र से किसी नारी में सतीत्व नहीं आ जाता। जो मनुष्य माया के साथ मेम करके रखा उमने तो अपना जीवन बूझा ही गया दिया। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने प्रभु के चरणों को पहचान लिया उन्होंने इस पाप भक्ति शरीर को धुस्-बाग बना दिया।

है कोई राम नाम बताव बस्तु अगोचर मोहि सजावे ॥टका॥
राम नाम सब कोई बखानै राम नाम भरम न जानै ॥
ऊपर की मोहि बात न भावै देखै गावै ती मुख पावै ।
कहै कबीर कबू कहत न धावै परब बिना भरम को पावै ॥२१८॥

ऐसा वीर इस संसार में है जो मुझे राम-नाम का मम समझकर उस अगोचर वस्तु को प्राप्त कर ले। राम नाम का गुणगान तो सब कोई करता है किन्तु उसके रहस्य में सब अनभिज्ञ हैं। कबीर कहते हैं कि मुझ बाह्याङ्ग्यर, भक्ति के रस से बहुत बूझा है, उस प्रभु के गुणगान शीर दर्शन से ही वास्तविक मुक्त प्राप्य होगा है। उसका रहस्य बिना मायात्कार के बताना असम्भव ही है।

गोव्यदे तू निरंजन तू मिरजन तू निरंजन राया ।
तरे रूप नाही रेख नाही मुद्रा नहीं भाण ॥टका॥
समद नाही सिपर नाही धरती नाही गगना ।
रबि समि दोउ एकै नाही बहूत नाही पबना ॥
नाद नाही व्यंद नाही काम नहीं काया ।
जब ते जल व्यंब न होते सब तू ही राम राया ॥
जप नाही तप नाही जाग ध्यान नहीं पूजा ।
मिब नाही सकता मोहा, दब नहीं दूजा ॥
रग न जुग न व्यास घयनबन बेन नहीं व्याकरना ।
तेरी गति तू ही जानै कबीरा तो सरना ॥२१९॥

है ईश्वर ! तू निरंजन है तू साधारण नहीं न न देखे जाने के कारण प्रपन्न निरंजन है। तेरा कोई रूप आकार, गुण मुद्रा नहीं। माया का भी मूढ नव प्रचार नहीं। तू न तो मनुष्य है न परब्रह्मण्यर न पृथ्वी एवं तू सर्व-वस्तु देखी न न एक भी नहीं है, न बाधु ही तू है। न न नाद है न मृग्य और न शरीर। जब मूर्ति में रूप आदि की भी शक्त नहीं दी तब है प्रम साधरी का अनेकाल का। न न ज्ञान-मय

बोध ध्यान धारणा पूजा से प्राप्य है। तू न शिव है और न शक्ति—न इतके बलि-
रहित धन्य कोई देवता है। न तू शम्भु, यमु, अर्धशरीर सामवेद शरीर न आचरण
में से ही तू कोई है। हे प्रभु ! आपकी गति केवल माप ही जानते हैं कबीर तो माप
की चरण में पड़ा हुआ है।

राम के मोह गीसान बागा ताका मग्ग न जाने कोई।

भूख त्रिषा गुण वाकै नाही घट घट घटति सोई ॥८६॥

बेव बिबिजित भेद बिबिजित बिबिजित पाप यमुन्य।

ग्यान बिबिजित ध्यान बिबिजित बिबिजित अस्थुल सुन्य ॥

भेद बिबिजित धीर बिबिजित बिबिजित द्यमक स्य।

कहै कबीर तिरुँ साक बिबिजित, ऐसा लख अनूप ॥२॥

यहाँ कबीर ईश्वर के परमेश्वर स्वस्व का कथन करते हुए कहते हैं कि प्रभु
राम का कोई बिम्ब है ही नहीं उसका रहस्य कोई नहीं जानता। उस न भूख-प्यास
मपती है। वह तो प्रत्येक हृदय में बसा हुआ है। वह केवल भव एक पाप-गुण की पी-
नाशाघी से धन्य है। ज्ञान ध्यान स्थूल सूक्ष्म इन परिधि से भी वह दूर है।
बाह्यान्तर मिश्रण रस्य धारि के स्वरूप से भी वह प्राप्त नहीं हो सक्य।
कबीर कहते हैं कि वह बहुत तो ऐसा अनुपम शिव-विशिष्ट है कि वह दोनों लोकों से
धनोत्ता है।

राम राम राम रमि रहिय, सावित सेती भूति न कहिय ॥८६॥

का सुनहां को सुमृत सुनाये का सावित पे हरि मुन मयि।

का कऊना को कपूर कषाम का बिसहर को हूष बिसाये ॥

सावित सुनहां बोळ भाई, को नीवे को नीकठ जाई।

अमृत से से नी ब स्पर्धाई, कहै कबीर बाकी जानि न जाई ॥२२॥

सावित=साधन। सेती=शक्ति। सुनहां=स्नान। सुमृत=स्मृति। बिसहर

=विपहर।

कबीर कहते हैं कि हे साधन। तू न भूतकर भी शक्ति का जप मत करो
सर्व राम-नाम में धरती भूति रमाये रहो। जिस जाति ब्रह्म को स्मृति तुलने का
कोई लाभ नहीं उसी प्रकार साधन के सम्मुख प्रभु-भूत ध्यान का कोई महत्त्व या शक्ति
नहीं। उसके सम्मुख यह ऐसे ही निरर्थक है जिस मीठि कीए को कपूर वही सुगन्धित
वस्तु बिसाने से वह धपला दुष्ट स्वभाव नहीं छोड़ता तथा तर्पे हुए बिसाने से ब्रतन
करना नहीं छोड़ता। साधन और ब्रह्म दोनों एक जैसे ही हैं साधन दुष्टों की निपट
में सर्वथा शरीरता रहता है कृता भी नीकठ है। जाहे बलि कियता ही प्रभु शक्ति का
अनुप दिय नाम किन्तु उसकी वास्तव नहीं छूटती।

विशेष—१. पञ्चाहरण प्रलकार । २. कबीर की तीव्र धाकत बिरोधी भावना
यहाँ स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है ।

अब न यमू इहि गाँइ गुसाईं

तेरे मेवगी सर सयानें हो राम ॥टेक॥

मगर एक तहाँ जीव घरम हुआ बसें छु पंच किसानों ।

ननू निकट खवनू रसनू इंद्री कहा न मानें हो राम ॥

गाँइ कृ ठाकुर खत न नेप काइय सरप न पार ।

बोरि जेवरी खेति पसार सब भिसि भोकीं मार हो राम ॥

छोटो महतो धिक्क बसाही सिर कसदम का पार ।

दुरो दिवान् दादि नहि लागे इक बांधे इक मार हो राम ॥

परमराइ जब लेखा मांग्या बाकी निकसी भारी ।

पाँच किसानों भाजि गये हैं जीव घर बाँझी पारी हो राम ॥

कहै कबीर सुनहु रे सत्तो हरि भजि बांधी भेरा ।

अब की घेर बकसि बदे कौं सब खत करौं नबेरा ॥२२॥

हे प्रभु ! मैं आपके सम्मुख प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार की घाम में
पुन नहीं बनूँ ना । यहाँ रहकर जीवात्मा का बर्तन गल हो गया है । उस नगर में
पाँच विपयों के रूप में पंच रूपक बाँध करते हैं । इन्द्रियाँ भेरा कहना मानती ही
नहीं वे बीड़-बीड़ कर इन विपयों में लिपट रहती हैं । पाँच का स्वामी काल इन
घटीर की घाम को नाप रहा है और कायस्थ-नटबारी भी अपना हिस्सा नहीं
छोड़ता । जर्जर बगनों की रज्जु में ये भेरे घस्तिरन को बाँध रहे हैं—इस प्रकार हे
प्रभु ! ये सब मिलकर मुझे मारे दे रहे हैं । इस गाँव का मुखरम और घम्य कर्मबारी
भी दुर्जन हैं जो घासामी को मार कर ही छोड़ेंगे । पुतिल के जो बीजान हैं वे भी
कुचरिबी हैं जो इन घातकारियों से मुक्त नहीं बचाते रसक ही प्रसक है । मृत्यु
होने पर जब बर्तन में कर्मों का लेना-जोना देखा तो भेरी और बहुत हिमाव निकला ।
इस स्थिति को देखकर पंच विपयों के रूपक बाँध गये हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे सज्जनो ! साधुयो ! प्रभु का स्मरण करने हुए हम
धीरम-जड़ को बाँध लो । हे प्रभु ! घबकी बार मुझे खाना कर दो दया-दान दे दो
तो मैं पिछला समस्त हिमाव मलकों से चुपता कर दूँगा ।

विशेष—१. सांगठनिक धर्मचार ।

० मूर से तुनना बीजिए—

“घबकी बांध बोजि बचारी ।

जपन ही जपन बुनिय में दूपातिव बरारी ॥

मीर घति घम्भीर माया मोम सहूरि तरंग ।
 लिए जात घगाय बल में गहे प्राहु घर्जन ॥
 मीन हृदिय घतिहि काइत मोह घघ तिर भार ।
 पय न इत-तन बरन पावत घरनि मोहु सवार ॥
 कम जोय समेत तुलना पवन घति भक्तभोर ।
 नहि बितवन देत तिय पुत नाम मोका घोर ॥
 बच्यो बीच बेहाल बिलुल सुनहु कल्याणुल ।
 स्वाम भुज गहि काहि कारहु 'सूर' बज के कूल ॥

इसी प्रकार अन्य भक्तों ने इस जन्म की शरण व्याप दिवाते हुए प्रभु के एक
 बार उधार कर देने की कामना की है ।

ता मै य मन सागौ राम तोही करौ कृपा बिनि बिसरौ मोही । ॥८६॥
 जननी जठर सखा दुख भारी सो सख्या नही गई हमारी ॥
 दिन दिन तन छीजै अरा जनाब, केस गहँ कास विरवग बजाये ॥
 कहै कबीर कल्याणाय प्रागे तुम्हारे क्रिया बिना यह बिपति न भागै ॥२१॥

जठर=जवर । छीजै=नष्ट होना है । जरा=बूढ़ावस्था । विरवग=
 मृगंय ।

हे प्रभु ! मैं इस संसार-ताप भय से आपका आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ ।
 स्वामीय दया कीजिए । मानू जवर में बारम्बार ताप और दुख सहता हूँ किन्तु फिर
 भी वह नमर नमय नष्ट नहीं होता । दिन पनुरिग यह लीर चीज होना दुख
 बूढ़ावस्था के आगमन की सूचना देना है और मृगंय सर्वदा हम पर लपकी
 हुई घानन्द मगा रही है । कबीर दीनबन्धु प्रभु के सम्मुख यह प्रार्थना करता है कि
 आपकी अनुकम्पा बिना यह श्रावण-दुःख दूर नहीं होगा अतः इपा करो ।

कब देगू मेरे राम समेही जा बिन दुख पायो मरी दही । ॥८७॥
 हूँ ठग पय निहाऊँ स्वामी बय रमिसहुग अंतरजामी ।
 जेम जेम बिन मीन तमपे एस हरि बिन मेरा जियरा कसपे ॥
 नित दिन हरि बिन मोद न आव वरस पियासी राम बसु सचुपाव ।
 कहै कबीर घब बिनब म कीजै घपमों जाणि मोहि दरसन दीज ॥२१॥

हे प्रभु ! मैं घानन्द वर्तन कब प्राप्ति करूँगा आपकी घमाय में यह लीर
 अन्तर बरसा का अनुभव कर रहा हूँ । मैं घानका भाग लभी से मोद रहा हूँ । प्रभु
 पया कब दान दान ? जिय जाणि जय के घमाय में लपकी घबिनि होती है
 गिबि मेरी घानके घमाय में है । मुझे घरनिग प्रभु-दान के बिना मीर नहीं घा
 है । जरा ओ स्वामी के दान की मुगी है यह घानि नाम बने कौसी ?

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आप मुझे अपना ही जानकर सब दशन देने में
बेटी मत कीजिए ।

सो मेरा राम कबे घरि आव ता देखें मेरा जिय सुख पाव ॥८८॥

बिरह भगिनि ठन बिया जराइ बिन दरसन क्यू होइ सराई ॥

निस बासुर मन रहै उदासा जैसे जातिग नीर पियासा ।

कहै कबीर अति धातुरताई, हमको बेगि मिसी रोमराई ॥२२३॥

कबीर अपनी धारमा के माध्यम से कहते हैं कि हे मेरे स्वामी राम ! आप
कब मुझे दर्शन दोग जिससे मेरा मन धारमावित हो आवेगा । यह सरीर बिछानि
से बंध हो रहा है दर्शन के बिना यहाँ सीतमत्ता छाति सम्भव नहीं । जिस प्रकार
पाठक स्वाति मसन के जल के लिए तृपित रहता है उसी भाँति मेरा मन प्रभु दर्शन
के लिए बेचैन रहता है । कबीर बिछातर होकर अनुहार करते हैं कि हे प्रभु ! मुझे
धीम दर्शन दो ।

मैं सासने पीब गौहनि धाई ।

साईं सगि साम नहीं भुगी गयी ओवन मुपिनां की नाई ॥८९॥

पच जनां मिलि भंडप छाये छोन जनां मिलि सगन सिलाई ।

सखी सहेली मगल गाव सुख दुख भावै हसत चढ़ाई ॥

नांनां रमै भाँवरि फेरी गांठि ओरि बावै पति ठाई ।

पूरि सुहाग भयो बिन दूतह जोक कै रंगि चरयो सगो भाई ॥

अपने पुरिष मूख कबहुँ न देख्यो सती होत ममकी समझाई ।

कहै कबीर हू सग रचि मरि ॥ तिरौं कंठ ल तूर बजाई ॥२२४॥

कबीर धारमा से कहवात्र हैं कि मैं इस समार कबी स्वसुर गृह में नवपरिणीत
बपु के रूप में धाई की किन्तु कभी भी मेरा अपने स्वामी (प्रभु) में साक्षात्कार
नहीं हुआ । वह धापु (ओवन) यू ही बीत गई । यद्यपि मेरा लौकारिक रीति में विवाह
हुआ था किन्तु साक्षात्कार प्राप्त तक नहीं हुआ । पंचा इन्द्रियों के नियंत्रण बिना
बन्धन रक्षा या धीर सीमा गुणा के सम्मिलि थी । लौकारिक मायियों में मिलकर
मपल मान इस विवाहोत्सव पर गाये के धीर मेरे धीर पर भुग दुग की हार चढ़ा दी
थी । धनेक रंगों की परिचयाएँ कर गठ-बन्धन धादि की बबल जियाएँ मपूरा
की । कीर के रंगों का सब भाई के रंग का । इस भाँति किता पति के ही विवाह
की समस्त त्रिपाएँ सम्पन्न कर दी गई । इस धारमा के अपने स्वामी का मुग देने
का लौकार कभी भी प्राप्त नहीं किया है । कबीर कहते हैं कि हे माया ! यह
ऐसे मूर्ख कर कि संवत साध बनाकर त्रिपाय का स्थापन कर अके ।

धीरे धीरे खाइबो अनस न आइबो राम राम राम रमि रहिबो । टेका ।
 पहनी साईं धाईं माईं पीछे खैरुं सगौं जवाईं ।
 साया देबर साया बैठ सब साया सुसर का पेट ॥
 साया सब पटण का सोग कहै कबीर तब पाया जोग ॥२७॥

कबीर कहते हैं कि 'राम राम' अपने से ही जीव का कल्याण होना इसीलिए अपने सांसारिक सम्बन्धों को तो धीरे-धीरे समाप्त करना ही अवसर है ।

पहले बीकात्या ने माया (अपनी माँ क्योंकि जीव माया सृष्टि है) को समाप्त किया उसकेपछे उससे उत्पन्न विषय-वासना के बिलने की आकर्षण के द्वारा समाप्त कर दिया । देबर, बैठ स्वपुर—बिलना भी माया का परिवार वा इसको समाप्त कर ही भक्तात्मा ने प्रभु-अवधि योग को प्राप्त किया है ।

मन मेरी रहटा रसना पुरइया

हरि की मोरं मे से काति बहुरिया ॥२८॥

बारि झूटी दोइ जमरस साईं सहजि रहटा दियौ जलाई ॥

सासू कहै काति नहु ऐसे बिन कात मिछतरिबो कसं ।

कहै कबीर सूत मन काता रहटा मही परम पद बाटा ॥२९॥

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे मनु ! तू प्रभु का नाम ले-ले कर मलिन का सूत कात । मेरा मन ही चरखे का चट है जिस पर बिह्व की मान बड़ी हुई है । चारों पक्षों की बूटों के रूप में स्थापित कर दोनों ओरों की चरख सगली है और 'सहजबमधि' की बेरी को बला दिया है । तब बिह्व आत्मा को कहते हैं कि तू इस भाँति मलिन का सूत कात बिना इसे काते ठेठ प्रकार सम्भव नहीं । कबीर कहते हैं कि हे आत्मा ! तू इस सूत की कात से मन के सब से मत पड़ मन की रहट (बेरा) परमपद का बाटा मही उसकी प्राप्ति तो यत्नि से होती है ।

विषय २—सांघरपद क्यक क्यकातिबयोनि धरंकार ।

मन की घरी मेरी घर करसी साब संगति से मोकीं निरसी । टेका ।

पहनी को धाम्नी भरमठ डोली सच कबहुं मही पायी ।

घर की चरनि बरी जा दिन से सगली भरम गमायी ॥

पहनी नारि सदा कृमबंठी सासू सुसरा भाये ।

देबर बैठ मज्जि की प्यारी पिय की भरम न जाने ॥

घरकी चरनि घरी जा दिन से पीयसू बान बन्पू रे ।

कहै कबीर माण बपुरी की घाह व राम सुम्पू रे ॥३०॥

कबीर कहते हैं कि भ्रम में साध-संगति से इस भक्तसागर से तर बाढंगा घीर
 अपन वास्तविक घर पहुँच जाढंगा । मैं अपने पहले किये हुए कृष्णों के बल पर ही
 इस संचार में भ्रमिष्ठ हो रहा हूँ और सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ किन्तु
 भ्रम जिस समय मैंने प्रभु-भक्ति का संकल्प किया है वेरा समस्त भ्रम विधूरित हो
 गया है साधक धारणा बड़ी सती होती है जो प्रिय का ही ध्यान करती हुई गुणगानों
 का भी सम्माल करती है किन्तु यह साधारण धारणा प्रियतम (प्रभु) की चिन्ता न
 करती हुई वाचना में लिप्त रहती है । यह पहली साधक धारणा का ही भाग्य होता
 है कि प्रभु उससे मिलत है ।

मेरी मति वीरी राम बिसार्यो किहि बिधि रहमि रहूँ हो दयाला ।
 सजौ रहूँ नैन नही देखौ यह दुख कासो कहूँ हो दयाल ॥टेक॥
 सासु की दुखी सुसर की प्यारी जेठ कं तरसि डरौ र ।
 नणव सहसी गरव गहेला देवर कं बिरह जरी हो दयाल ॥
 बाप सावकी बरं सराई माया सद भतिबानो ।
 समी भईया से सति बकिहू तब हूँ पीयहि पिपारी ॥
 सोचि विचारि देखी मन मांही जोसर धाइ बम्पू रे ।
 कहै कबीर सुमहु मति सुदरि राजा राम रमू रे ॥२३॥

कबीर कहते हैं कि हे वीरबम्पू ! मैं किस भाँति जीवन-भारण करूँ । यह
 कष्टी बिडम्बना है कि बाप सबैक समीप रहने हो किन्तु बापका दर्शन नहीं होता इस
 व्याधा-कथा को किशोरे कहा जाय । यह धारणास्पी बुलबुल मायास्पी साध से जो
 दुखी है किन्तु प्रभु-भक्त स्वप्नुर की प्यारी है एवं बात का कारण तो यह घर-घर कापती
 है । समिया इसे वाचना पर पर चलने को प्रेरित करती है किन्तु यह किसी भीर के
 ही प्रेम में डूबी जा रही है । यह माया अपने जन्म हैं बाले रिता—प्रभु से ही विरोध
 डग रही है । यह धारणा मायाजन्म धारक्यों को लाहे के भाई दुख ही प्रिय क्यों
 हों जब तक मार नहीं बेटी तब तक प्रियतम को प्रिय नहीं हों सकती । कबीर कहते
 हैं कि मन में भली भाँति सोच समझ कर देख तो यह इस जन्म के रूप में प्रभु भक्ति
 का ध्वनन धा गया है । इसलिए प्रभु का ज्ञान करो ।

बिघाव—१ रूपक सम्बोधित विरोधाभास ।

२ टेक की तीसरी पंक्ति में विघापति के भाव की तुलना कीजिए—

“एवहि पलंग पर काहूँ रे, मोर लग दूर देख मान रे ।”

धबधू ऐसा ग्यांग बिचारी तापें मई पुरिष से नारी ॥टेक॥

माँ हूँ परमी माँ हूँ बचारी पूत जम्पू छो हारी ।

बासी मूँड की एव न छोड़्यो धजहूँ धक्कन बचारी ॥

बाम्हन के बम्हनेटी कहियो जोगी के परि धिसी ।
 कलमां पढ़ि पढ़ि मई तुरकनी भजहुं फिरौं धकेसी ॥
 पीहरि जांऊं न रहूं सासुरे, पुरषहि भंगि न सांऊं ।
 कहै कबीर मुनहु रे सतौ भगहि भंग न भुबांऊं ॥२११॥
 परगौं = परिधीठा । बबारी = कम्पा ।

हे भवबूत ! तू इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो जिससे बड़' परम पुरुष होते हुए भी माया रूप में क्यों सृष्टि करता है ? यह बीसा ही है जैसे कि ली न तो परिधीठा है और न बबारी किन्तु फिर भी पुत्र को जन्म देती है । इस माया ने किसी भी मनुष्य को बर्मेनिष्ठ नहीं रहने दिया किन्तु फिर भी यह मात्र की क्वाटी ही है । यह बोंसी पक्षियों के घर तो अपना पूर्ण प्रभुत्व जमा लेती है किन्तु व्योमि-स्वरूप परमात्मा की साधना में लगे हुए साधक की यह चेष्टा मात्र है । यह सास्त्र ग्रन्थों को भी पढ़कर व्यभिचार नहीं छोड़ती । आत्मा कहती है कि जब मैं इस संसार बपी स्वभुर मूह में नहीं रहना चाहती अपने प्रभु के सोक—पीहर—को जाना चाहती हूँ । इसलिए मैं जब तनिक भी विषय-वासना में नहीं पड़ती । कबीर कहते हैं कि हे सन्तो जब येरी आत्मा पूर्ण निर्मल रहेगी जिससे प्रभु से मिलन हा सके । मीठी मीठी माया तजी न जाई धम्यानी पुरिष कौं भोनि भोनि साई ॥टका॥ निरगु न सगु न नारी संसारि पियारी सपमनि स्थायी गोरपि निबारी । कोड़ी कूजर मैं रहो मयाई तीनि भोक बीरया माया किमहु न साई ॥ कहै कबीर पद सेहु बिचारी संसारि भाइ माया किमहुं एक कही पारी ॥२१२॥ कबीर कहते हैं कि ऊपर से मीठी-मीठी इस माया का परिष्कार करने नहीं बनता । धजानी मनुष्य को तो यह भोला समझ-कर नुब नष्ट करती है । यह निर्दु'न और मनुष्य रूप माया बड़ी भयानक है । भवमय और गोरमनाथ जी जैसे इसके स्थान चुके हैं । इनने तीनों लोकों को विजित कर बिछोई से हाथी जैसे बड़ पवार्य तक में अपना घस्तिन्व बना रखा है किन्तु इसे कोई समाप्त नहीं कर सता । कबीर कहते हैं कि यह नुब भरी जाति नमस्त गो कि नमार न धाकर माया न बिरले ही बनने है ।

मग के मेमी बाहरि ऊजसी किसी रे

गांठ की पार जन की घरम इसी रे ॥टका॥

जिम्मा को पिमाव में न बग ध्यामी ।

तमो मगात न हाद रे प्राप्ती ॥

नपन की मपति करे जिस कोई ।

धन की बेर बहुत दुग होई ॥

छाँड़ि कपट भजी राँम राई ।

कहै कबीर छिहँ सोक बडाई ॥२३३॥

यदि मन विषय-वासना विकारों से दूषित है तो शरीर को उज्ज्वल रखने से क्या साम ? अन्तर धीरे बाह्य—योगों की ही शुद्धता वांछनीय है । भक्त का कर्तव्य 'तबबार की बार पे पावनों' है ।

हृदय में कपट रखते हुए बगला भक्त के समान नेत्रमूँड़े से भक्ति-साधना नहीं होती । जो भक्ति में कपटपूर्ण व्यवहार करता है, अन्तर उसे धारण कुछ ठठाने पड़ता है । यदि कपट छोड़कर प्रभु राम का भजन किया जाय तो भक्त का पद तीनों लोकों में फैल जाता है ।

ओसो बनज व्यापार करीज

प्राइनेँ दिसावरि रे राँम अपि लाहो भीज ॥टका॥

जब लग देखो हाट पसारा उठि मन बणिमों रे, करि ले बनज सबारा ।

वेग हो तुम्ह लाव सदाँनां औपट घाटा रे बसनां बूरि पयाँनां ॥

जरा न सोटा नां परखानां जाहे कारनि रे सब मूल हिराँनां ।

सकल दुनी में सोम पियारा मूल ज रातै रे सोई बनिजारा ॥

देस भसा परिभाक विराँनां जन बोइ चारि नरे पूछी साय सयाँनां ।

सायर तीर न बार न पारा कहि समझावै रे कबीर बणिजारा ॥२३४॥

कबीर जीवात्मा की तुलना बधिक से करत हुए कहते हैं कि इस विषेय (सत्कार)

में बाहर मन कर्मों का व्यापार करना ही अवस्कर है घट हृदयिक (जीव) तुम राम नाम जपो । शीघ्रता-पूर्वक तुम अपना सामान बाँध लो भक्ति कर्म कर लो क्योंकि तुम्हारा समय दूर है और साधना की विष्ट पगडड़ी के बाध तुम्हें बहाँ जाना होया । इस संसार में तुमने काम के लोभ में छोटे-बड़े कर्मों की कुछ भी पहचान न की जिस से काम के स्थान पर पूर्वभक्ति सत्त्वों का भूलभन भी गया बैठ । समस्त संसार लोभ के बनीमुठ है जो कोई प्रभु-भक्ति के भूलभन की रक्षा करता है बड़ी बाधविक भक्त है । जिस को चार सज्जनों ने परामर्श दिया उन्होंने यही सद्बिचार बताया कि अपना देग ही धर्या है । यह विषेय तो बाधाओं एवं व्याधाओं में पङ्गुन है । भजन कबीर समझते हुए करते हैं कि गुरुबीर का तीर या तो पार ही कर देना है धर्या के तार ही नहीं छोड़ने । जान यह है कि ऐसी भक्ति बने जो इस समार सागर में पार हो अपने बाधविक देग—प्रभु-लोक—में पहुँच जायो ।

विशेष—भाष्यक चरनार ।

जो मैं ग्यान बिचार न पाया

तो मैं मोही जन्म बँबाया ॥टका॥

यहु ससार हाट करि जानि सबको यणिजण भाया ।
 थति सक साधतो रे भाई मूरिग मूस गंयाया ॥
 पाक मन बन भा पाक पाकी मुखर भाया ।
 जामण मरण ए दू थावे एक न पाकी भाया ॥
 थेति भति मेरे मन बंवल जब लग घट मै सासा ।
 नगति जाव पर भाव न जइयौ कूरि के बग्ग निबासा ॥
 जे जन जानि अप जग जोवन दिनका ग्यानि न नासा ।
 कहै मय्यार पै कहहूँ न हारं जानि न डारें पासा ॥२१२॥

यदि मने जान एवं मनन-विमलपूर्ण विचार को प्राप्त न किया तो मेरा यह ब्रह्म
 व्यर्थ ही जमा जायगा । यह ससार तो एक पाकार—पठ है । वही मत्र ब्रह्म-ज्ञान
 करने पाये हैं । हे जीव ! यदि तू इस विषय-बाधना पूर्ण संसार में सावधान हो प्रभु
 का भजन कर सके तो ठीक है । अन्यथा धनानियों ने अपने पूर्व गंधित सन्तों के
 भूषण को भी गंवा दिया है । यह मुखर घरीर, गणन तथा बाकी सभी कुछ परि-
 त्याग्य और क्लेशपूर्ण है । जन्म-मरण के चक्र में पड़ जाय और बड़ा है किन्तु
 माया फिर भी पराजित नहीं हुई । हे मेरे बंवल मन ! तू प्राणों के रहने सावधान
 हो जा । हरि चरणों की चरण और भक्ति भाव के बिना माया प्रभाव दूर नहीं हो
 सकता । जो भक्त-जन संसार की स्थिति को जानते हुए कल्याण का भजन करते
 हैं उनका ज्ञान नष्ट नहीं होता । वे कभी भी इस माया से पराजित नहीं होते और
 पुनः इस भव-बंधन में नहीं पड़ते ।

सावो बाबा भागि जसावो घरा रे

ता कारनि मन धरै परा रे ॥२१३॥

एक बाइनि मेरे मन में बसै रे, निठ बठि मेरे जीय कीं बसै रे ।
 या बाइस्य के सरिका पांच रे, निस दिन मोहि नपांचे नाच रे ॥
 कहै कबीर हुं ताकी वास बाइनि क हूँसंगि रहै उदास ॥२१४॥

कबीर कहते हैं कि माइसो ! मुझे अग्नि का तो प्राण मैं इस पूरे को ब्रह्मसंसार
 कर हूँ जिसके कारण गगन सर्वथा भजन से पड़ा रहा है ।

मेरे मन में एक माया कभी बंकिनी का वास है जो मिल्य बैठ कर मन को घातती
 है । इस माया-बंकिनी के पांच पुत्र—पांच विषय अथवा पंच विकार—(काम अथ
 मय लोभ मोह) हैं जो अहंनिष्ठ मुझे अपने जाल में फाँसे रखते हैं । कबीर कहते हैं
 कि मैं उस भक्त का वास हूँ जो इस माया बाधन से उबासीन रहता है । इसके प्रभाव
 में नहीं आता ।

बदे तोहि बंदिगी सौ काम हरि बिन जानि और हरांम ।

दूरि बलपां कूब वेगा, इहां नही मुकाम ॥८६॥

इहां नही कोई यार दास्त गांठि गरम न दाम ।

एक एकें संगि बलपां बाधि नही बिधाम ।

संसार सागर धिपम तिरणां सुमरि स हरि नाम ॥

कहै कबीर तहो आइ रहणां नगर बसत निधाम ॥२१७॥

हे जीवन्मा ! तुम्हें तो प्रबु-मन्त्रि से ही प्रयोजन है । ईश्वर के घटिस्ति और सबको तो तू बुधा-अज्ञान जान । तुम्हें अभी दूर जाना है, संसार तीर्थ में ही नहीं रुक जाना है क्योंकि तू ही मन्त्रि यहाँ नहीं है । इस संसार में तेरा कोई मित्र—हितैषी नहीं है सब स्वार्थ के सम्बन्धी है तथा तेरे पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं है जिसके आधार पर तू अपना सत्य प्राप्त कर सके । उस अपनी मन्त्रि की जगह पर तुम्हें अनवरत अपना होगा तमिह भी बिधाम का अवसर नहीं है । इस अवसरगर को पार करना बड़ा कठिन है इसलिए ईश्वर-नाम का पुनःपुनः करन । कबीर कहते हैं कि तुम्हें अपने उसी देश में जाकर रहना चाहिए जहाँ हृदयनिधान ब्रह्म का वास है ।

मूठा लोग कहै घर मेरा ।

जा घर माँहें बाले डारें सोई नही तन तेरा ॥८७॥

बहुत बच्चा परिवार कुटुंब में कोई नहीं किस करा ।

जीवत धांपि मू वि बिन देनो संसार धन धिरा ॥

बस्तो मैं धै मारि जमाया जयति किया बसरा ।

घर कौं छरच समरि नही भेजीं आप न बीया करा ॥

बस्तो बाडा वैन बाहुणी संघट किया बगेरा ।

भीठरि बीबी हरम महन मैं सास मिया का डरा ॥

याजी की याजीगर जान क बाजीगर का घरा ।

बेरा कबहु उम्कि न देगी बरा धमिज चितरा ॥

मो मन मूत उरकि नही मुरमै, जनमि जनमि उरमेरा ।

कहै कबीर एन राम भजहु रे बहुरि न लुंगा करा ॥२१८॥

इस संसार में मात्र सोग धर्म ही यह उद्घोषणा करने हैं कि यह घर मेरा है । मेरे मूर्ख ! घर में तेरा यह गुम्बर शरीर बोलता है धीरे मचलन करना । वह शरीर भी तेरा नहीं है ।

हे बीब ! तू इस संसार के परिवार धांपि बचन में बहुत बंध बुरा है किन्तु बास्तव में कोई भी तेरा नहीं है । तूय जीवन्मूर्ख स्थिति प्राप्त कर इस संसार को देना ना ता यह संसार तूरी ही जान होगा अपना यदि तूय भई को ही मर कर

देस सो तो मोड़े समय के पश्चात् तुम्हे कोई स्मरण नहीं करेगा । कुछ सोच संत त्याग बिरक्त हो मन में धा जाते हैं । गृह की वे कबर तक नहीं लेते और नि स्वयं उबर जाते भी नहीं किन्तु इस अवस्था में भी वे ब्रह्म मुक्त नहीं रहते ।

सांसारिक व्यक्ति हाथी भोजी बेल धादि ऐश्वर्य और सम्पत्ति का शयन कर है । साथ ही अपने अन्तःपुर में विषय-वासना की पूर्ति के लिए मुन्बरी भी रखता है किन्तु भक्त उबर धीक उठाकर भी नहीं देखता क्योंकि वह इस माया-मोह से साबक रहता है । भक्ति साधना की या तो मुक्त ही जानते हैं अपना उनका सिध्य ही उस परिचित हाता है । पंच विषय तीन गुण एवं एक मन का जो अंजान है वही ज्ञानी को जन्म-जन्म में आवागमन के चक्र में फँसता है । कबीर कहते हैं कि एक प्रभु का के अपने से बीच साधारण के चक्र में नहीं पड़ेगा ।

विशेष—१ कपक अनुप्रास कपकाँठस्योक्ति ।

२ 'नी मन मूठ—पांच विषय—राज्य रूप रस गंध स्पर्श तीस व
—सद रस सम एवं मन से ही समस्त कृष्णों का अंजान करा होता है ।
इन्हें अपने चक्र में कर ले तो फिर वह मुक्त हो जाय ।

हावकि भावकि अनम गबावै

कबहुं न राम चरन चित्त सावै ॥८६॥

जहाँ जहाँ घाँस तहाँ मन घावै अंगुरी गिमतौ रनि बिहावै ।

तूपा का ज़दम बेकि मुक्त पावै साध की सगति कबहुं न सावै ॥

सरल के पथि जात सब सोई सिर धरि पोट न पहुँच्या कोई ।

कहू कबीर हरि कहा उबारै अपने पाव आप जो मार ॥९१॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! इस आपाधापी में वासना कर्मों के प्रति ब देखो उस अनुरक्त ज्ञान में ही तब अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर दिया है । जहाँ-जहाँ मन मायि की आधा रहती मन वही भटकता रहता है और हिंसा सबते-मना ही तेरी पथि फटती है । मुन्बरी की बेकने का प्रति समय आमायित रहता है कि साधुओं की सगति में तेरी कृति नहीं रमती । पीछ पर पाप-कर्मों का भार सब से स्वयं लोभ जाने का उपक्रम करते हैं किन्तु वहाँ तक पहुँच कोई नहीं पाता है । कबीर कहते हैं कि प्रभु भी उसका उधार क्या करें जो स्वयं विषय-वासनाओं को बाँटा जानते हुए भी समझे समिप्त रहता है ।

माँजी काहे कै सोम लागि रतन जलम सोयी ।

बहुरि हीरा हाथ न आवै राम दिना रोयी ॥८६॥

जस बूझ सँ जयनि प्यंछ बाँध्या मगिस कुँड रह्याया ।

दस मास माता सदरि राक्या बहुरि साथी माया ॥

एक पल जीवन की आश नहीं जम निहार सासा ।

बाजीगर संसार कबीरा जामि ठारो पासा ॥२४॥

हे मनुष्य तूने किस सोम में पड़ा इस प्रमुख्य जीवन को व्यर्थ मष्ट कर दिया है। वह मनुष्य मानव जीवन पुनः प्राप्त नहीं होगा जब तू राम भक्ति बिना अपना-प्रीति होता रह। उस प्रभु की लीला बड़ी विविध है जिसने बीर्य की एक बूट से इस शरीर का निर्माण कर उस मास तक मातृ-उत्तर की जठराग्नि के अग्निद्वय में इसे सुरक्षित रखा किन्तु फिर भी तू उसे विस्मृत कर माया में पड़ा रहता है। यह स्थिति तो तब है जब एक क्षण के लिये भी जीवन-अस्तित्व की आशा नहीं क्योंकि प्रति आश पर यम का पहलू है—फिर भी तू सावधान हो प्रभु-भक्ति नहीं करता? कबीर कहते हैं कि यह संसार तो बाजीगर के समान है जो इसमें जान रखता है वही इसके पापों से विमुक्त हो सकता है।

फिरत कठ पूस्यो पूस्यो ।

जब दस मास उरय मुखि होते सो दिन काहे भूस्यो ॥टेक॥

बी बारें तो होइ असम तन रहत कम हूँ आई ।

काँच कुँम उरक मरि राख्यो तिनकी कीन बडाई ॥

अबु मापी मधु सखि करि जोरि धन कीनो ।

मूर्ख पीछ लेहु सेहु करि प्रत रहन क्यू बीनू ॥

अबु घर नारी संग देखि करि तब लग लग सुहेली ।

मरवट घाट खैंचि करि राख वह देखहु हंस घकेली ॥

राम न रमहु मदन कहा भूले परत अघेरे, बूबा ॥

कहै कबीर साई आप बघायी अबु मनमा का सूया ॥२४॥

हे मनुष्य ! तू कसा पूसा आह्लासित क्या घूम रहा है। जब दस मास तक मातृ-उत्तर में बसा मोपी भी उस क्यों विस्मृत कर बैठा? यदि वह तब इस शरीर में बस करना चाहता तो ध्यान कड़ी बीड़े के रूप में गुहारा अस्तित्व होता। वह तब तो इनका महान् है कि यदि आई तो बिना पद कच्चा बड़े में ही जम मर कर रह सकता है। उसकी महिमा का वर्णन कहा तक किया जाय? जिस भाँति मधु मापी बोझ-बोझ करके बहुत सा मधु एकत्रित कर लेती है उसी भाँति तुम प्रेम भाँति को नियम नाम-अन करके सजित कर ना। मरतु ये बरकान् इस शरीर का कोई लाभ नहीं? बुरे कर्मों को कर प्रत योगिन म पड़ना अच्छा नहीं। जो नापी प्रियतम का प्रिय प्रेम करती भी खीर लाभ-लाभ मापी छिरी भी बरी समान में इस शरीर को निजाल कर बिना बर एन देनी है और धारका घरेली ही इन संसार के अनायास करती है जो सगा-मगनी उनके लाभ नहीं आता। जो व्यक्ति प्रेम बर न करता हुआ विषय-आनन्द में संतप्त रहता है, वह ध्यान-रू में बड़ा

भाप ही बचन में उसी प्रकार पड़ जाता है जिस भाँति 'शक्तिनी का ठोठा' स्वयं ही अमर-रत रहता है ।

विशेष—उपमा रूपक कृष्टान्त प्रसकार ।

जाइ रे दिन ही दिन देहा करि भै बौरी राँम सनेहा ॥टेक॥
 बासापन गयो ओवन जासी छुरा मरण भी संकट घासी ।
 पलटे केस नैन जब छाया मूरिख चेति बुझापा भामा ॥
 राँम कहत अग्या क्यू कीजै पल पल भाउ भटै तन सीजे ।
 सज्या कहै हुँ बमनी बासी एके हाथि मुविगर दू खे हाथि पासी ॥
 कहै कबीर तिनहुँ सब हारया राँम माँम जिनि मनहु बिसारया ॥२४१॥
 बौरी = पावस । पलटे = परिवर्तित हो गये । सज्या = सज्या । भाउ = प्रभु ।

मुविगर = मुगदड़ व्यायाम के लिये प्रयुक्त होता है ।

कबीर कहते हैं कि हे पामस भजानी मूर्ख मनुष्य । दिन व्यतीत हुए जाते हैं घट प्रभु से प्रेम कर न । शरीर ब शीघ्र व्यतीत हो गये बुद्धावस्था भी बीतने वाली है घोर मृत्यु ऊपर बाढ़ी है । केस स्वेतता में परिवर्तित हो गये घोर नर्भों की दृष्टि सब हो इनमे पाणी डलने लगा है भजानी । अब तो इन्हें बुद्धावस्था के बिन्दु का सावधान होना । तुम्हारी धामु प्रति पल बन्ती जा रही है राम-नाम के उच्चारण में सज्या क्यों जाती है ? सज्या तो तब धाययी जब यम-बासी मृत्यु के एक हाथ से इस जीवन को समाप्त करने के लिये मयबड़ धीर दूसरे हाथ में पुन प्राधानमन सब में फँसने के लिये बचन होगा । कबीर कहते हैं कि जिनके मन में राम-नाम ल जाता है उनसे समस्त माया-आकर्षण पचस्त हो जाते हैं ।

मेरी मेरी करता जनम गयो

जनम गयो परि हरि न कहाँ ॥टेक॥

बारह बरस बासापन खोयो बीस बरस कष्ट तप न कीयो ।
 तीस बरस क राँम न मुमिरयो फिर पक्षितानों बिरध भयो ॥
 सूके मरवर पासि बधावे लुणें जेत हठि बाढ़ि करै ।
 धायो जोर सुरग मुसि भे गयो मोरी राखत मुगध फिरै ॥
 मीस चरन कर कपन मागे नैन भीर भस रास वही ।
 जिम्मा बचन सूष नहीं निकसै तब सुकरित की बात कहै ॥
 कहै कबीर सुमनु रे सती धन सख्यो कबु संगि न गयो ।
 धाई तमब गोपाल राइ की मैत्री मंदिर छाड़ि चली ॥२४२॥
 हे मागव ! यह के प्रवचन अपने-पराये के छेरे में पड़े तेरी समस्त धामु

व्यतीत हो गई किन्तु फिर भी तूने प्रभु का नाम नहीं लिया । धामु के बारह वर्ष तो

संसार में व्यर्थ हो गये २ बर्य तक जीवन के मर में मस्त रहा और प्रभु के लिये
 तब नहीं किया । तीस वय तक संसार की उबड़ बुन में लगा रहा और फिर पश्चा-
 त्ताप करने से क्या बूझाबस्ता था पशुभी । संसार के कर्मों में लगे रहना ऐसे ही है जैसे
 सने सरोवर को पाल बांधने और कटे हुए खेत की सुरक्षा के लिये बाड़ मसाने का
 काम । मृत्यु रपी और तुरन्त छाकर समस्त कमायी हुई सम्पत्ति को ले गया और
 भक्ति के रसक का अस्तित्व तक नहीं रहा । जब बूझाबस्ता जाने पर दीम हाथ
 : काँपने लगे और नेत्रों से जल तथा मूत्र से राज बूझाबस्ता के बिन्दु स्वरूप गिरने
 ली एवं जब बायीं ओर के कारण अभिव्यक्ति में प्रथम हो गयी तब तुम्हें भक्ति
 । मूर्खी है । कबीर कहते हैं कि सन्तो ! जीवन भर एकजिन किया बन साध नहीं
 ला । धन जब प्रभु भक्ति का मन होता है तो यह गृह द्वार त्याग देना
 पड़िये ।

आहि जाती नाँव न सीया फिर पछितावैगी रे जीया ॥८६॥

धँसा करत धरन बर घाट आउ छटी तम खोना ।

विष विकार बहुत रुचि मानो माया मोह बिह दीं हूँ ।

आगि आगि नर काहे सोबे सोइ सोइ कब जागगा ।

अब पर भीतरि ओर पढ़ेंगे तब सबलि किस के मागगा ॥

कहै कबीर सुनहु र सुतो करि ल्यो जे कछु करणा ।

सब ओरासी जोनि फिरीगे बिना राम की सुरना ॥ ८७॥

कबीर कहते हैं कि यदि प्राणु अपने प्रभु का नाम नहीं लिया तो फिर बार में
 उठाना पड़गा । सामारिक कर्म करत-करते वग भी बह गये और प्राणु अपनी ही
 कमी छीरे सीम हो गया । विषय-वासना में जीव ने ब्रह्म धनुरक्ति दिखायी और
 ब्रह्मा-मोह में डूबकर रहा । हे मनुष्य ! तू बाग जब तक पड़ा माना रहेगा । जब इस
 पक्षेय कतो गृह में मृत्यु का बार था बसवेगा तो किसका आशय प्रहसन करेय ?
 कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! जो कुछ लक्ष्य करना है वह बन ला प्रत्यक्ष बिना
 मनु-रुता के तो बीछनी लाग पाविया में पर आवागमन के बच में अन्तरना पड़ेगा ।

माया मोहि माहि हित कीगहूँ

साय भरो ग्यान ध्यान हरि सीन्हा ॥८८॥

संसार ऐसा मुपिन जसा जीव न मुपिन समान ।

साँस हरि हरि गाँठि बाँध्यो छोटि परम निषाम ॥

मेन मेह पतंग हुमस पसू न पय आगि ।

कान पाणि जु मृगय बाँध्या बसब बाँधियो लागि ॥

करि विचार बिचार परछदि तिरप लाग्य मोइ ।

कहै कबीर रपुनाय भवि मर, दूबा नाहीं बाइ ॥८९॥

माया ने मोह कर प्रेम का ऐसा बन्धन बाँधा कि मेरा (बीब का) सब ज्ञान और विचार हरण कर लिया। संसार स्वप्नवन् मिथ्या है किन्तु इसमें ज्ञान की सत्ता स्वप्न तुल्य भी नहीं है। हे बीबात्मा ! तू सत्य तत्त्व को गौंठ बीब के सव कृष्ण प्रभु के ऊपर छोड़ दे। जिस प्रकार घातक पशु-बुद्धि के कारण प्रेम धर्म को नहीं देखता उसी भाँति कर्मकस्वरूप सुन्दरी पर मनुष्य बीबागा बना प है, वह नहीं देखता कि वह नाम-बन्धन में बंधा हुआ है। इसलिये विचार कर कि विचारों को त्याग उसी तरह-तारण प्रभु का स्मरण क्योंकि उसके प्रतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तेरे बेड़े को पार गया है।

ऐसा तेरा झूठा मीठा सागा साब साबे सू मन माया । टेक

झूठ क पर झूठा धाया झूठा ज्ञान पकाया ।

झूठी सहन क झूठा बाझा झूट झूठा खामा ॥

झूठा ठग झूठा बठण झूठी सबे सगाई ।

झूठ के बरि झूठा राधा साबे को न पत्पाई ॥

कहै कबीर भसह का पगुरा साबे सू मन साबी ।

झूठे केरी संगति त्यागी मन बखित फल पाबी ॥२४६॥

हे मनुष्य ठेरी बुद्धि मिथ्या धान्यों में—विषयान्धों में—इतनी रसदी है तुझे वास्तविक सत्यानन्द मिथ्या समझे गया इसीलिये तू प्रभु-भक्ति नहीं कर देता समस्त भ्रमर-बाझ और बाधाहरण झूठ—विषय-बाधना—से प्रेरित है रहता है। जठना बैठना और स्नेहपूर्ण सम्बन्ध सब मिथ्या हैं। ठीक भी है जो नि बाधना-समिप है वे झूठ में ही प्रगुरक्त रहेये सत्य ब्रह्म का वे विरहास तक करते। कबीर कहते हैं कि हे बीब ! तू ईश्वराक्ष है भव उसी सत्य स्वस्म परम में अपना मन लगा। यदि तूम पुर्नर्गों की संबधि का परित्याग कर दो ता सब-आ फल प्राप्त करोगे।

कौन कौन गया राम कौन कौनन जासी

पकसी काया गढ़ माटी बासी ॥टेका॥

ईश्वर सरीसे मये नर कोबी पाँचों पाँचों सरिपी जोड़ी ।

भू अभिषेक नहीं रहसी तारा जैव सूर की भाइसी बारा ॥

कहै कबीर जग देखि संसारा पकसी भट रहसो मिरकारा ॥२॥

हे मनुष्य ! इस संसार से कौन-कौन जसे मये और अभी कौन-कौन का यह शरीर मृत्युपरान्त मिट्टी में ही मिल जायगा। इन्द्र जैसे अभिषिक्त और पावन जैसे पदस्त्री मनुष्य भी मृत्पु मुक्त में जसे मये। पृथ्वी सूर्य चन्द्र तारा भी वा संसार में संचल नहीं है। कबीर कहते हैं कि संसार की क्षणभंगुरता देख हृदयस्थित निराकार ब्रह्म की परीक्षा करो।

तापे सविये नाराइणां

प्रभू मेरी दीनदयास वया करणा ॥टेक॥

ओ तुम्ह पंडित आगम जाणों बिद्या व्याकरणां ।
 तत मंत सब ओपधि जाणों अति तळ मरणां ॥
 रास पाठ स्पष्टासन आसन बहु सु दरि रमणा ।
 भवन धीर कपूर विराजत अति तळ मरणां ॥
 जोगी जतो तपी सन्यासी बहु तीरथ मरमणां ।
 सुचित मु दित मानि जटाधर अति तळ मरणां ॥
 सोधि बिचारि सब जग देख्या कहूं न ऊबरणां ।
 कहूं कबीर सरणार्ह पायो भेटि आसन मरणां ॥२४८॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभू ! मैं आपकी बन्धना करता हूं अथ दीनदयास
 भाव मुझ पर अनुकम्पा करना । हे पंडित चाहें तुम धामम नियम व्याकरण आदि
 शास्त्र सबों में निष्णात हो किन्तु अन्त में मरना तुम्हें भी होया । तब मन्त्र एवं
 औपधि आदि समस्त ग्नी रह जाती हैं । रास वैभव सिंहासन धामम बहुत सी
 मुन्दीयां जो भन्दन कपूर के संयोजन मयाकर मुन्दर बन्ध पहनती हैं—जिनके पास
 ये सब साधन हैं अन्त में उन्हें भी मरना होया । योगी योगी तपस्वी आदि जो बहुत
 से तीर्थों का भ्रमण करते हैं तथा जैन साधु, जीनवादी जटाधारी जो भी हैं—उन्हें
 भी मरना होया । कबीर कहते हैं कि मैंने सभी भाँति विचार कर इन निचा है कि
 कोई भी संसार-परिपाटी में ऊँच नहीं है । मैं तो आपकी धरण में आ गया हूं अथ
 भेष आश्रयमन छोड़ा मुझे मुक्त कर दो ।

पाठे न करति बाध बिबाद

मा देखी बिन सबद न स्वाद ॥टेक॥

म ड प्रहृ ड छड भी माटी माटी मबनिधि काया ।
 माटी बाजत सतगुरु भेट्या तिन कछु असल सलाया ॥
 आबत माटी मूषा भी माटी देखी ग्यान बिचारो ।
 अति कामि मागी में बासा भेटे पाँव पमारो ।
 माटी का बिष पवन का रसमा व्यंघ संजोगि उपायो ।
 नाने धड़े संहार सौई बहु गोम्यद को माया ।
 पाणी का मंदिर ग्यान का दोषक पवन काति उजियारा ।
 तिहि उजियारे सब जग मूर्खे कबीर ग्यान बिचारो ॥२४९॥

हे पंडित ! व्यर्थ शास्त्रार्थ मत कर । इस घरीर के रहन रह ही मन सदीन
 भाव स्वार तथा अन्य विषयों में निष्ठ होगा है । यह नृत्ति मुन्दर घरीर घोर मूर्ख

की प्रत्येक वस्तु मिट्टी ही है। इस मिट्टी के बनाने वाले को धोखे की चाल में ही सबकुछ के दर्शन हुए जिनकी कृपा से कुछ असह-निरंजन का ज्ञान प्राप्त हुआ। उनका विचारपूर्वक देखो या संचार में समस्त मिट्टी ही मिट्टी है मनुष्य बीबिषास्त्रा में भी पाँच तर्कों से निर्मित मिट्टी का पुतला मात्र है जो मरकर भी सार हो जाता है। घन्ट में कड़ में पड़ सन्ने पाब कर मिट्टी में ही मिसना होता है। यह मनुष्य कुछ नहीं मिट्टी की मूर्ति मात्र है जिसे पवन ने आकार दे रखा है। प्रभु की यही विलक्षण माया है कि एक ही मिट्टी से उसने भिन्न-भिन्न प्रकार के बड़ों के रूप में हमारा निर्माण कर दिया है। इस मिट्टी से बने मन्दिर (सरीर) में ज्ञान के बीज को वायु-वर्षा द्वारा प्रवर्धित कर फलफूल करने से समस्त संसार वृक्षवत् हो जाता है।

मेरो जिम्मा बिस्व में न मारोहन हिरय अपी गोबिदा।

जब दुबार जब सख मांग्या तब का कहिसि मुकदा ॥टेका॥

तू बाह्यण मैं कासी का जुलाहा बीम्ह न मोर दिया ना।

तैं सब मांगे भूपति राजा मोरे राम दिया ना ॥

पूरब जन्म हम बाह्यण होते बोख करम तप हीना।

रामदेव की सेवा चुका पकरि जुलाहा कीन्हा ॥

नौमी नेम दसमी करि सबभ एकादसी जागरणा।

ठादसी दाम पुनि की बेलां सर्व पाप छयीं कर्णा ॥

भौ बूढत कम्ह उपाइ करीजे क्यू तिरि लख तीरा।

राम नाम सिखि मेरा बांधो कहै उपदेस कबीरा ॥२१०॥

हे मेरी जिह्वा ! तू हृदय में बगवान् को रख प्रभु के धन्यतुषों नामों का पुष्पागार कर। हे प्रभु ! जब यमराज कर्मों का हिसाब माँगेगा तो उसे मैं क्या प्रत्युत्तर दूँगा। हे धारत्राशी पण्डित ! तू बाह्यण है, किन्तु मैं भी पण्डितों की नकरी कासी का जुलाहा हूँ—दोई ऐरा-बीरा नरनु-बीरा नहीं। तू राजाघों छाय घामित है मेरे धानन तो बगवान् ही हैं। पिछले जन्म में मैं बाह्यण ही था किन्तु प्रभु बलित न कर सत्ता इसीलिए इस जुलाहा जाति में जन्म ग्रहण करना पड़ा। नवमी दसमी और एकादसी, द्वादसी के जो व्रत माहात्म्य हैं सबको जसी भाँति करने से समस्त पापों का प्रक्षालन हो जायगा ? हे धन्यानी ! तू संसार-सागर में डूब रहा है घट धीम कोई ज्ञान कर ले जिससे तू उस पार पार्य सके। कबीर इससे लिए मार्ग बताते हैं कि रात्र-भात्र के बेह म धरनी नीचा बाँध हो गया पार लय जायगी।

कहु पाँइ सुनि कवन ठाँव

जिहि धरि भोजन बैठि म्याऊँ ॥टेका॥

माठा जूरी पिता पुनि जूठा जूठ फल पित साय।

जूठा धावन जूठा जाना चेतहु क्यू न धमाय ॥

धन जूठा पानी पुनि जूठा जूठे धठि पकाया ।
जुनी कड़खी धन परोस्या जूठ जूठा लाया ॥
पीका जूठा गोबर जूठा जूठी का डीकारा ।

कहै कबीर तेई जन सूखे जे हरि भजि सजहि बिकारा ॥२११॥

हे पाण्ड ! यदि तुम खान पान में इतना झुमाछाउ रखते हो तो फिर बचामो कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ जुठन नहीं बिससे मैं वहाँ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकूँ । माता पिता तथा घग्घ स्नेही सब मरते हैं मूठे प्रसामनों में फंसे हुए हैं । जन्म मरण सब निम्न है फिर हे प्रभाये जीव ! तू सावधान क्यों नहीं होता ? भल्ल-मानी और इसको बनाने वाला सभी तो मिथ्या है । यह भोजन परोसा भी मूठे कमचे से पाठा है और बिससे बह मिथा है—सब ही तो मूठा है । कबीर कहते हैं कि केवल ऐसे स्थान हैं जो विषय-वासना बिकारों का परित्याग कर प्रभु वचन करत हैं ।

हरि बिन मूठे सब व्योहार, कटे कोऊ करी मेवार ॥६॥

मूठा जप तप मूठो ग्यान राम राम बिन मूठा ध्यान ।

बिधि न श्रव पूजा आचार, सब बरिया मैं बार न पार ॥

इन्दी स्वारस मम के स्वाद जहाँ साथ तहाँ माँड वाद ।

वास कबीर रखा स्यो साइ भर्म कर्म सब बिये बहाइ ॥२२॥

कबीर कहते हैं कि ईश्वर के बिना जन्म का समस्त कार्य-व्यापार निम्नार है चाहे कोई मुन्तं फिटने ही कर्म करे किन्तु बिना प्रभु-आशय के उनका कोई महत्व नहीं । निर्निबान पूजा-आचार, सब कुछ प्रभु बिना नहीं मे बोरन योग्य हैं । इन्द्रिय-जन्म निर एव मन के स्वार्थ बहा सत्य स्वक्य बहा है मष्ट हो जाने हैं । कबीर ने ता प्रभु के अपनी ली लमा ली है इसलिये सतार समय और समस्त कर्म छोड़ दिव हैं ।

चेतनि देखै र जग धया ।

राम नाम का भरम न जानै माया के रति धया ॥७॥

जगभत होक कहा से धाया मरत कहा से बासी ।

जैसे तरवर बसत पंमेरु तिस जारि क बासी ॥

भागा पापि धरर कौ निरै जमत ही जड़ काटी ।

हरि को भगति बिना यह बेही पब लोट ही फटी ॥

काम मोघ माह मद मछर पर पपबाध न मुनिये ।

कहै कबीर साथ की भगति राम नाम गुन माँगये ॥२३॥

कबीर करते हैं कि तावधान होकर इन जगार बच की देना कि मानव ईश्वर रूप की बहिमा न जानना हुआ किम जाति जापा-भोग में घग्घा हो गया है । संसार में क्या केकर हीरे जैसे समुप्य जीवन की क्या बनि बन दी ? जाने बन गो पत्र बिट्टी

में मिल ही जायगा। यहाँ इस संसार में तो जीवन इतना ही अधिक है जितना पत्नी का पङ्क पर बसेरा। जन्म से ही यह प्रभुति बना सी है कि दूसरों की घोर स्वार्थ-पूर्ति में ही तेरा समय कटता है। प्रभु-भक्ति के बिना यह खरीर मिट्टी में मिस जायगा। दूसरों की निन्दा को न सुनने हुए काम भोध मय मोम मोह का परिणाम बन बीतिग। कबीर कहते हैं कि हे बीमारमा ! साधु-संगति करता हुआ प्रभु-भक्ति मया रह।

विषय—साधु संगति के महत्त्व पर उक्ति देखिए—

‘कठ तुषरहिं सत संघति पाई वारस वरस कुबल सुहाई ।’

हे कम नाहिं नवें व्यापारी जे मरें अगति तुम्हारी । टेका।

बसुधा छाड़ि भक्ति हम कीर्ती, साधो हरि को नाई ।

रोम नाम की गुमि मराऊ, हरि के ठाँवें बाँक ॥

जिनकें तुम्ह भगिबानी कहियस सो पूजी हम पासा ।

भव तुम्हारे कसु बस नाही कहै कबीरा दासा ॥२४॥

हे मन (मृत्यु) ! भव तुम्हारे सम्मुख प्रभु-भक्त के नाम नहीं जिससे तुम

मग्न करता है, भव वह जबर नहीं जायगा। इस संसार को त्याग कर हमारे

भक्ति का व्यापार प्राग्भूत कर दिया है और व्यापार के लिए प्रभु-नाम का कोप

पात संघित कर दिया है। राम-नाम की सामग्री लाकर मैं ईश्वर के सोप

बाँकना। तुम अपने को ईश्वर हुए बहुबोधित करते थे किन्तु अब नहीं राम-नाम

सम्पत्ति हमारे पास है। अब तुम्हारा कुछ भी बस हमारे-असर नहीं बस सक्या।

भीयां तुम्हें सौ शोल्यां बणि मही भाव ।

हम भसकीम बुवाई बनि तुम्हारा बस मनि भाई । टेका।

प्रसह प्रवसि दीम का साहिब ओर नही फुरमाया ।

मरिसय पीर तुम्हारे है को कहौ कहाँ ये भाया ॥

रोजा करै मिबाज गुजारे कलमें मिसल न होई ।

सतरि कामे हक दिला भीतरि जे जरि जाने कोई ॥

लसम पिछानि तरस करि जिय में भाव मनीं करि पीका ।

भापा जानि साईं नू जाने सब हू मिसल सरोकी ॥

माटी एक भेष जरि माना सब में बह्य समानी ।

कहै कबीर मिसल छिन्काई सोजग ही मन मानी । २४॥

हे मित्र ! तुमसे बोलने परस्पर व्यवहार करने का रंग भी नहीं पाता

अब एक ही पुरुष के बने हैं यह जानकर भी तुम दूसरों से मनमाना व्यवहार

हो। वह धन्याह, प्रभु, दीनबन्धु हैं, अपने तुम्हें शक्ति प्रयोग की आज्ञा नहीं

तुम्हारा कोई मुह भयना विध्य भी है ? तुम्हारा घागमन कहाँ से हुआ है ? भाव यह है कि तुम तो दूसरों से निहृष्ट हो । कावा घाति तीव्र स्थान यदि तुम शोरकर देखो तो मन के धन्वर ही हैं ध्वनि इतर-उधर मटकने की आवस्यकता नहीं । स्वामी को इतर में पहचान कर मन में उसका धनवरत भजन करो । घात तब-का परित्रान कर जब प्रभु को जान जाओगे तो अष्ट साधुओं की पंक्ति में गिने जाओगे । हम सब जीव एक ही मूर्तिका से निर्मित पात्र हैं, सब में ब्रह्म की समान स्थिति है अतः सबको समान समझ । कबीर कहन है कि इस भाँति संसार में निस्तार सम्भव है, बकल (बहिष्कृत) शपथ हो जायगा ।

असह स्या सार्ये काहे न रहिये

यह निमि केवल राम नाम कहिये ॥८६॥

गुरमुखि कमला म्याम मुखि पुरो हुई हलाम पशु पुरो ।

मन मसीति मैं किनहु न जानो पंच पीर मामिम भगवानो ॥

कहै कबीर मैं हरि गुन गाऊँ हिंदू तुरक बोक समझाऊँ ॥२५१॥

ईश्वर से अपनी भवन लगाये रहे भीर यहनिधि प्रभु-नाम का आप करो । मुख उपरोक्त से प्राप्त ज्ञान-कटारी से पांच इन्द्रियों के विषय की समाप्ति हो गई । मन कपी मस्तिष्क में प्रभु की स्थिति को किसी ने नहीं पहचाना । पाँचों इन्द्रियों की वृत्ति जब प्रभु में ही केन्द्रित हो गई है । कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-गुणगान करना हुआ हिन्दू-मुसलिम दोनों को ही समझकर एकता भाव में प्रयत्नरत हूँ ।

रे जिस ग्योबि बिसहर लोबि नाँ परि परेसानी माहि ।

महल मास अजोब औरति कोई दस्त गीरो बसू माहि ॥९७॥

पीराँ मुरोदाँ काजियाँ मुसाँ अरु दरबस ।

बहाँ य तुम्ह किनि कीये अकलि है सब नेस ॥

कुराँना बतेबाँ अरु पढि पढि पिबरि या नही जाइ ।

दुख दम करारी जे कर, हाजिराँ सूर गुदाइ ॥

दरोगाँ बनि बनि हुहि गुसियाँ अ अकलि बकहि पुमाहि ।

हक साध गालिकनासक म्यागै सो बसू नख मूरति माहि ॥

असह पाक नू मापाक बसू जब दूमर माही कोइ ।

कबार बरम बरीम बा करनोँ करे जाने सो ॥२५०॥

हे मन ! तू उस हृदय-स्वामी परमात्मा को शीघ्र और धैर्य के साँगाधिकारों में मत डगमग । हे महल सुगंधित अन्न-बीजक पत्नी तथा धन्य प्रियजन कोई तेरे साथ नहीं जायगा । पीर वैगम्बर, बाजी मुग्धा और दरोगा—तुम्हारा मुख उन परमात्मा हैं हाथ ही तो हुआ है जब मुख धारण को जगत् का निपात्रक सम्भव रहे

हो—तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दुराग धादि धर्म ग्रंथों का पारमर्श कर तुम्हें प्रभु की चिन्ता नहीं। किन्तु जो एकदम प्रभु भूषा, के लिए व्याकुल हो जाते हैं और बस जाने का प्रयत्न करते हैं वे ही वास्तव में कुरबीर कहलाने के पवित्रपद हैं। दरोपा धादि राज्य कर्मचारी राजमार्ग में भ्रम्यो हो गामियां बन-बक कर प्रसन्न होते हैं वे कौनसे प्रजापति हैं? उन्हें उस सर्वशक्तिमान् की शक्ति का ज्ञान नहीं जो इस सृष्टि में सर्वत्र रमा हुआ है। हे प्रभु भक्त ! जब ईश्वर पवित्र है तो तू भी उसी का भक्त है जब तुझे सत्कार के किसी विषयार्कषण से प्रमोदित नहीं रह प्य तो तू भी पवित्र ही है। भक्त के जो भी कर्म होते हैं वे प्रभु को ध्यान में रखते हुए जसी के लिए होते हैं।

लामिक हरि कहीं घर हास ।

पजर बसि करत दुसमन मुरख करि पैमास ॥टेक॥

मिस्त हुसकां दोजगां दुपर दराख दिवास ।

पहमांम परदा ईत आतस अहर अंगम जास ॥

हम रफ्त रहबरहु समां में बुर्बा सुमां बिसियार ।

हम बिमीं असमांम लामिक गुद मुसिकस कार ॥

असमांम म्यानें सहग वरियां तहां मुसल करदा बूब ।

करि फिकर रह सालक असम अहो स तहां मौजूब ॥

हम खु बूबनि बूब लामिक गरक हम तुम पेस ।

कबीर पमह बुवाइ की रह बिगर बाबानेस ॥२५॥

ईश्वर प्रत्येक स्वप्न पर वर्तमान है। वह सब का सर्वनाथ ही कर देता है और अपने बास की सजुगता प्रदान करता है। उस भक्त के लिये सब विकार—कान् अन्ध भव सोम मोह को गल्ट कर गरक को भी स्वप्न बना देता है। वह सत्कार विषयन के सञ्चाल है जिससे आजागाम्यकार तथा विषय-वासना की शक्ति और शक्ति है। मैं तो इस धर्मकर बन से मुक्त के साथ चल बच लिया। हे प्रभु मैं चल हूँ और धास महान्। मैं पृथ्वी पर हूँ और ईश्वर आकाश सून्य पर—दोनों का मिश्रण कठिन है आकाश के बीच सून्य के मध्य एक प्रभु उत्पन्न है। जहाँ भुजगा-रमाण स्नान करती है। (ब्रह्मरन्ध्र से प्रभुत सत्त्व का वर्णन है)। हे पत ! तू ईश्वर का चिन्तन करता हुआ सत्कार-मय से निश्चित रह जहाँ तू चाहता वह प्रभु नहीं उपस्थित हो जायेगा क्योंकि वह सर्वत्र-व्यापक है। हम—बीबा-रमाण तो उत प्रभु बन बस से उपलब्ध ही बूब हैं जो भिन्नकर एकमेक ही जाती हैं। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु तू सर्वत्र उस ईश्वर की छरण बहल करता हुआ प्रभु का ध्यान कर।

विशेष—१ हम बु बुद्धि 'नेल' से तुलना कीजिए—

जल में कुम्भ कम्भ में बस है, बाहर भीतर पानी ।

पूरा कम्भ जब जमहि समाना इहि तब कम्पी ग्यानी ॥”

२ कबीर की भाषा पर फारसी और पंजाबी का धार्मिक प्रभाव देखा जा सकता है ।

असह राम जिऊ तेरे माई

बदे ऊपरि मिहर कर मेरे सोई ॥टेका॥

क्या से माटी बुझसू मारें, क्या जब बेह न्हायें ।

जोर करै मसीति सताव गुन हीं रहै छिपायें ॥

क्या तू जू जप मंजन कीयें क्या मसीति सिर नाय ।

रोजा करै निमाज गुजारें, क्या हम कारे जायें ॥

ब्राह्मण म्यारसि कर बीबीसी काजी महरम जान ।

म्यारह मास जुवे ब्यू कीये एकहि माहि समान ॥

जोर बुवाइ मसीति बसत है और मुक्ति किस बेरा ।

तारथ भूरति राम निवासा दुहु मै किनहुं न हेरा ॥

पूरिब दिता हरी का बासा पछिम असह मुकामो ।

दिन ही ओजि दिसै दिन भीतरि इहां राम रहिमाना ॥

जेती औरति मरदा कहिये सब मै रूप तुम्हारा ।

कवार पंगुड़ा असह राम का हरि गुर पीर हमारा ॥२२६॥

असह=असह। बन्ने=बन्ना मनुष्य भवन। मिहर=हवा। मुई=मूँ।
मसिनि=निर्मल। मसीति=मस्जिद। हम कारे=मुस्लिम समाज के तीर्थ स्थान।
म्यारसि=एकादशीव्रत। महरम=मह्रम। मुक्ति=बेध स्थान। पंगुड़ा=वाद्य
यंत्र।

हे प्रभु ! मैं तो प्राय ही के समाज से जीवन बारग बिये हुए हूँ कब मेरे
कार हुआ करोगे ? जल में स्नान करन और शरीर से धर्म लदेहने से क्या लाभ ?
इस सब दोष को दूर करे हुए तुम लोग निर्मल को बनाते हो और अपने प्रभुओं पर
इस बाधाद्वारा का पर्दा डाले रहते हो। हम जब तब स्नान ध्यान का क्या
लाभ है और मस्जिद के मरवा टुकड़े का क्या प्रयोजन है। भोला रंगे नमाज पढ़े
प हज-नावा की धार्मिक यात्रा का आशय के बर्त में बीबीस एकादशी इन गलत
का एवं काजी के मुहरम मनाने का बार्त् लाभ नहीं यदि ये प्रत्येक जीव को प्रत्येक
मनुष्य को नमाना नहूँ नमस्ते। इनमें दीप जलन तक लोगो भेद-भाव क्यों रंगे रंगे ?
शिखु-बुद्धिमान लोगो नमान है। जो ईश्वर केवल मस्जिद में ही पढ़ता है तो फिर धर्म

संसार की अवस्थिति कैसी है ? तीर्थ धीर परवर प्रतिमा दोनों में ही अवधान बताते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों में से कहीं भी उसके दृष्टम प्राप्त न हुए । मुस्लिम मानते हैं कि पश्चिम दिशा में अस्नाह का निवास है इसलिए वे उबर ही मुह करके नमाज पढ़ते हैं कुछ ही धीर हिन्दू मानते हैं कि वह पूर्व में है इसलिए पूर्व को मुख करके ही सम्प्रोपासना आदि कर्म करते हैं । अरे भ्रमाली जीव ! अपने मन को खोज कर देख तो ईश्वर वहीं स्थित है । हे प्रभु ! संसार में बिटने की स्त्री पुण्य हैं सबमें आपका स्वयं विद्यमान है । कबीर तो परमेश्वर का वास हो गया है, वही उसका पीर पैवम्बर, बुद्ध सर्वस्व है ।

मैं बड़ मैं बड़ मैं बड़ मांटी

मण बसना अट का दस गांठी ॥टेका॥

म बाबा का जोष कहाँ छ अपणी मारी मीब बसाँऊ ॥

इति ग्रहचार बर्जे घर बासे नाचत कूबत जमपुरि बासे ।

कहे कबीर करता की बाजी एक पलक मैं राज विराजी ॥ १ ॥

मनुष्य ग्रह वर्ष में किसी को कुछ नहीं समझता इसीलिए सबमस्त फूला-फूला फिरता है । मैं उस ईश्वर का जोष कहाँ कर भी अपने ग्रह में परिचालित हो संसार में बटकता फिरता हूँ । इस ग्रहचार में बहुतों का सर्वनाश कर दिया धीर के सांसारिक आकर्षणों में बंधे हुए ही मृत्यु के नाश में जैसे पड़े । कबीर कहते हैं कि उस ईश्वर की नाया बड़ी विचित्र है वह एक जग में ही कुछ से कुछ कर देते हैं ।

काहे बीहो मेरे साथी हूँ हाथी हरि केरा ।

बीरासी मल जाके मुख मैं सो अर्पित करेगा मेरा ॥टेका॥

कही कौन पिबे कही कौन पावे कही बें पाणी निसरे ।

ऐसी कसा अनंत है जाके सो हूंम कौं क्यूं बिसर ॥

बिमि ब्रह्म ब रच्यो बहु रचना बाव बरन ससि सूर ।

पाइक पब पुहुमि जाके प्रकटि सो क्यूं कहिए दूरा ॥

मैन नासिका बिमि हरि सिरजे दसन बसम बिमि काया ।

साधू जम कौं सो क्यूं बिसर, ऐसा है राम राय ॥

को काहु का मरमन जाने में सरमायति तेरी ।

कहे कबीर बाप राम राय हरमति राखहु मेरी ॥१६१॥

कबीर कहते हैं कि मेरा साथी कौन बनेगा ? मैं प्रभु-भक्ति रस का सबमस्त हाथी हूँ । बा सत्ता बीरासी साल योनियों की व्याधा को समस्त प्रभु-भक्ति में तब गया है वही मेरा साथी हो सकता है । यह बताओ कि कौन जाने धीर पीने की व्यवस्था करता है जो बैठो ही बैठो अपनी अनन्त कलाधौं से संसार की व्यवस्था

करता है वह हमें कैसे मुक्त कर सकता है ? जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना कर रामु प्राकाश सूर्य चन्द्र पंचाग्नि पृथ्वी आदि का सृजन किया है वह कूर नहीं सबत्र परिभ्याप्त है । रामा राम बड़े ब्याप्त हैं उन्होंने कितने सुन्दर नेत्र नासिका नाभि घंघ प्रत्यय की रचना की है, वे क्या ब्याप्त रामा राम अपने भक्त को किस प्रकार विस्मृत कर सकते हैं ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपका रहस्य कोई नहीं जानता । मैं आपकी परम चाहता हूँ । हे पिता परमेश्वर ! आप मुझे सर्वत्रिप्रधान कर मेरी रक्षा करें ।

राग सोरठि

हरि की नांव न सेह गंवारा क्या सोचै बार बार ॥ टेक ॥

पंच चोर गढ़ मक्का गढ़ लूट दिवस र समझ ॥

औ गढ़पति मुहकम होई, ती मूटि सक न कोई ॥

भंमियार दीपक चाहिये तब बस्त भगोचर सहिये ।

जब बस्त भगोचर पाई, तब दीपक रह्या समई ॥

औ वरसन देखा चाहिये ती वरपन मजत रहिये ।

जब वरपन भागे काई सब वरसन किया न आई ॥

का पड़िये का गुमिये का बेद पुराना सुनिये ।

पढ़े गुन मति हाई मैं सहज पाया मोई ॥

कई कबार मैं जाना मैं जाना मन पतियाना ।

पतियाना औ न पतीजी ती धमे बू का कीज ॥ २६२ ॥

हे भक्तानी जीव ! तू न जाने किस बिम्बा में व्यस्त है जो प्रभु नाम का स्मरण नहीं करता । पांच बिकारो सबका पंच विषयों के चोर इस घरीर कपी शिव को घहमिय लू रहे हैं । यदि इन किने न समझे स्वामी—प्रभु की ही आराधना हो वा कोई इन लूट नहीं सकता । जब इस घरीर कपी बस्ती न मानसीय बुझकर भक्तानाथ चोर हो जाना है तभी इसे चोर लूते हैं । जब यह बस्ती—बहि—भक्तान निमिर से परिपूर्ण होनी है तो जान-बीग नहीं भी नहीं भूषणा । जो तुम प्रभु का स्मरण प्राप्त करना चाहते हो तो इन हृदय कपी वर्तन का परिष्कार करने हुए इसे उज्ज्वल रखो । जब वर्तन पर विषयो की काई जग जानी है तो प्रभु स्मरण नहीं होगा । गारत्र बन्धों के पठन-पाठन बंधन का कोई नाश नहीं है, मैं उन प्रभु को सहज साधना द्वारा प्राप्त कर लिया है । कबीर कहते हैं कि मैं जग परमेश्वर के रहस्य से परिचित हो गया हूँ और बिबाग सहित उन्हें धामे मन में बना लिया है । यदि कोई मेरा विश्वास नहीं करता तो उन भक्तानाथ अनुप्य वा क्या बनाया जा सकता है ।

धमे हरि मिम को तेरा कबम सू कहत मेरी मेरा । टेका ॥
 तबि कुलाक्रम भमिमांभा भूठे भरमि कहा भुमांभा ।
 भूठे तन की कहा बडाई जे भिमप मांहि जरि आई ॥
 जब सग मनहि बिकारा तब सगि नहीं भूटे संसारा ।
 जब मन निरमल करि जाना सब निरमल मांहि समाया ॥
 ब्रह्म अगनि ब्रह्म सोई, जब हरि बिन और न कोई ।
 जब पाप पुनि भ्रम जारी तब भयो प्रकास मुरारी ॥
 कही कबीर हरि ऐसा जहाँ जैसा तहाँ तैसा ।
 भूलै भरमि परे बिनि कोई, राजा राम करै सो होई ॥२९३॥

हे भक्तानाथ नर ! ईश्वर के बिना तेरा कौन हितवी है ? तू जिससे स्नेह सम्मन
 कोइता है । कृतानिमान एवं भूठे भ्रम का परित्याग करना ही भयस्कर है । निष्ठा
 मूढ्य बरीर का भमिमान क्या इसे नष्ट होते पल भी नहीं सगता । जब तक
 मन विषय-वासना में पड़ा हुआ है तब तक इस संसार से मुक्ति सम्भव नहीं । जब
 यह मन निर्मल हो जायेगा तभी उस सुख स्वल्प ब्रह्म से मेल सम्भव है । ब्रह्म ही
 धर्म है ब्रह्म ही सब कुछ है । प्रभु के बिना जब भिरा और कोई अवसम्भ नहीं ।
 जब पाप-मुष्य और भ्रम की इस पाशना समाप्त हो गई, तभी ज्योतिस्वरूप परमात्मा
 का प्रकाश किसीएँ हुआ । कबीर कहते हैं कि वह प्रभु ऐसा अद्भुत है कि कहीं
 जैसा ॥ तो कहीं किसी और स्वल्प का । भूल कर भी किसी को संसार संघर्ष में
 समिप्त नहीं होना चाहिए । इस संसार में बही होता है जो प्रभु को स्वीकार है ।

मम दे सरयो न एकौ काज

तामै मम्यो न जगपति राजा । टेका ॥

बेध पुरांम सुमुत गुन पडि पडि पडि गुनि भरम न पावा ।
 सध्या गाइती अद पट करमा तिन बे पूरि बतवा ॥
 बनसोडि आई बहुत तप कोन्हा कपे भुस कति पावा ।
 ब्रह्म गियानो पधिक गियानीं जम के पटे सिखावा ॥
 रोजा किया मिमाज गुजारी बंग दे भोय सुनावा ।
 हिरदै कपट मिसै क्यू साईं क्या हज कावे जावा ॥
 पहुर्यो कास सकस जग ठपरि, मांहि सिसे सब ग्यानी ।
 कहे कबीर ते भये पापसे राम भगति जिति जानी ॥२९४॥

हे मन ! तुझसे प्रभु यक्ति की साधना न हो सगी तूने संसार में भाकर
 और कछ तो किया ही नहीं ईश्वर को भी नहीं मन्ना । बेध पुराण स्मृति प्राधि बर्न
 पन्थ पडकर इस ईश्वर का रहस्य नहीं जाना जा सकता । सध्या पापभी-अप और

वही व्यक्ति के धन्य कर्मों से वह प्रभु दूर ही दूर रहा। जन प्रदेश में जाकर तपस्या करने कष्ट मूल-फल जाने बहुत ज्ञान प्राप्त करने का उपक्रम करने प्रार्थना ध्यान धारण करने से मृत्यु को ही आमन्त्रित किया क्योंकि मन में तो कष्ट भर हुआ था। रोना रहने नमाज की उष्णध्वनि लोगों का सुनाने धीरे हज़न करने का कोई साध नहीं हुआ क्योंकि हृदय में तो कष्ट भरा हुआ था। कबीर कहते हैं कि मृत्यु ने अपनी सूची में समस्त सधार को सम्मिलित कर लिया केवल वही बच रहे जो प्रभु भक्ति के रहस्य को जान कर उसमें प्रवृत्त हो गये थे।

मन रे अब तैं रांम कह्यो

पीछे कहिबे कीं कसू न रह्यो ॥टेक॥

का जोग जगि सब दांतां जी तैं रांम नांम नहीं जानां ॥

काम जोध दोऊ भारे तार्ये गुन प्रसावि सब जारे।

कहू कबीर भ्रम नासो राजा रांम मिले धविनासो ॥२६९॥

हे मन ! जब से मैंने राम-नाम जपा है तब से धीरे कष्ट बापी का विषय संसार में रह ही नहीं गया। योग साधना धीरे जप-तप का क्या साम यदि राम नाम का रहस्य न समझ सके। काम धीरे जोय दोनों जीवन को मारम्बटप बना देवे हैं किन्तु बुद्धिप्रसाद से वे समाप्त हो गये। कबीर कहते हैं कि माया भ्रम के नाश होने पर धविनापी प्रभु के बसेन होजाते हैं।

रांम राइ सो गति भई हमारी सो प झूटत नहीं ससारी ॥टेक॥

ज्यु पंती उड़ि जाइ अकासो भास रह्यो मन माही।

झूटी न घास टूटयो मही कभा उड़िबो सायो काही ॥

जो मुख करत होत दुख तेई कहत न कछु बनि घायी।

हु जर ज्यु कसतुरी का मृग धाप धाप बंधायी ॥

कहू कबीर नहीं बस मेरा मुनिये देख मुरारी।

इत भेनीज डरीं जय दूतनि धामे मरनि तम्हारा ॥२७०॥

राम-नाम को न जगने से हमारी जो दुर्गति हो रही है वह प्रवर्णनीय है फिर भी मुझे यह नगर छोड़ने नहीं बनता। जिस प्रकार वही मन न प्राप्ति की इच्छा रखने हुए धाकाग से ऊँचा ही उँचा उड़ता है उमी भाँति गौमारिक इच्छाएँ धीरे धागाएँ तृप्त नहीं होनी धीरे जन मनार क माया-बाँह न भ्रमता रहता है। मैं जिनने भी मृग हैं उपक्रम करना है उनमें घमण्ड बुल ही मिलना है। जिस प्रकार कस्तूरी-मृग मुग्ध को नाभि में रण हुए भी मरण हापी क मवान उसकी गीत्र में मग्नता है उमी प्रकार से प्रभु के हृदयस्थ होने हुए भी धामग्र की गीत्र में स्थान स्थान पर घटन रहा है। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! ऐसी वपनीय स्थिति के योग

कुछ बस सही बनता धीर मैं मृत्यु, काल—काल से भयभीत हुआ थापकी धरम में
पाया हूँ मेरी रक्षा करो ।

राम राह तू ऐसा अनमृत अनपम तेरी अममैं बें निस्तरिये ।

जो तुम्ह कपा करी जग जीवन तो कतहूँ भूति न परिये ॥टेका॥

हरि पान दुरलभ भगम अगोचर कथिया मुर गमि बिभारा ।

जा कारनि हम दूखत फिरे आधि भयो संसार ॥

प्रगटो जोति कपाट सोमि दिये बगधे जम दुख द्राप ।

प्रपटे बिस्वनाथ जगजीवन मैं पाये कल बिभारा ॥

वेक्यत एक अनेक भाव है सेहत जात अजाती ।

जिहू को देव तबि दूखत फिरे मरप पूजा पाती ॥

कहै कबीर करुणामय किया बेरी गसियाँ बहु बिस्तारा ।

राम 'कै मोह परम पद पाया छूट बिघन बिकारा ॥२९॥

हे प्रभु ! आप ऐसे अमृत अनुपम हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता ।
आपकी कृपा से यह भवसागर निष्कल पार किया जा सकता है । हे जगन्नाथ ! यदि
आप किसी पर कृपा करो तो वह कभी भी पच-विचलित नहीं हो सकता । सर्वद्वार में
अत्यंत कठिनाता से प्राप्त प्रभु-पद का मार्ग-दर्शन कर दिया जिससे मैंने साधना द्वारा
उसे जीवने का प्रयास किया धीरे संसार को त्याग दिया । वह अनन्तप्रकाशपूर्ण
ज्योतिस्वरूप परमात्मा अकट हुआ धीरे मेरे अज्ञान-कपाट लुप्त गये जिससे मृत्यु एवं
अन्य सांसारिक दुःख नष्ट हो गये । निश्चित सृष्टि के जीवनदाता विश्वेश्वर को मैंने
सतत साधना द्वारा प्राप्त किया है । उस प्रभु को देखकर हृदय में अनेक भावनाएं
प्रकट हुईं उनका वर्णन नहीं किया जा सकता ये सांसारिक लोभ विस्वदेव को मरण
मन्दिर धादि में पूजा-पूज्य अदि के माध्यम से जीवन का व्यर्थ उपभोग करते हैं ।
कबीर कहते हैं कि उस कदनागिबान प्रभु का प्रसार सृष्टि के धण-प्रति-धरा में है ।
प्रभु-नाम से सांसारिक बाधाओं व्यवधानों का अन्त हो परम पद की प्राप्ति
होगी ।

राम राह को ऐसा बेरागी

हरि भजि मगम रहैं बिप त्यागी ॥टेका॥

प्रह्ला एक जिनि सिद्धि उपाई नाँव कुसास धराया ।

बहु बिपि भाँड उमही थकिया प्रभु का दंत न पाया ॥

तरवर एक मोनां बिधि फलिया लार्न भूस न साया ।

भोजनि भूति रह्या रे प्राणी सी पद न कदे न पाया ॥

बढ़ै कबीर गुर बचन हेत बरि, धीर न दुनियाँ धायो ।

मागी का तन मागी मिसिहै, सबद गुरु का साथी ॥२९॥

इस संसार में प्रभु का ऐसा कौन सा प्रेमी है जो संसार से विरक्त रह, विषय वासनाओं का परिणाम कर ईश्वर-भक्ति में तल्लीन रहे। परमेश्वर की सीमा का अल्प ज्ञानहीन है, उसने एक ब्रह्मा के द्वारा एक ही प्रकार के समान तत्वों से कृष्णकार के समान विविध वस्तुओं की प्रकृति का निर्माण कर दिया। प्रभु-भक्ति का रूप और साक्षात् बिहीन बुद्धि धर्म प्रकाश से सर्वत्र पूरा रहा है किन्तु प्राणी संसार में माया-मोह, में पड़े हुए हैं और उस फल का वास्तविक नहीं करते। कबीर कहते हैं कि बुद्धि-वशों से प्रेम कर सेव संसार से धन्यता सम्पन्न विच्छेद कर तो क्योंकि मिट्टी निर्मित कनेकर मृत्पुष्पात् मिट्टी में ही मिल जायगा और केवल मुक्त-देव ज्ञान ही उसका मार्ग प्रशस्त करेगा।

नैक निहारि हो माया बीनती करे,

दीन बचन बोझ कर जोर, फुनि फुनि पाह परै ॥६६॥

कनक सेहु बेता मनि भावै कामनि सेहु मन-हरनी ।

पुन सहु विद्या अधिकारी राख सहु सब धरनी ।

मठि सिधि सेहु तुम्ह हरि के जना नबै निधि है तुम्ह प्राणी ।

सुर नर सकल भवन के भूपति सेऊ सहै न माँगै ॥

तं पापनी सब संभारे, काको काब सवार्यो ।

जिनि जिनि सग कियो है ठेरी को बेसासि न मार्यो ॥

वास कबीर राम के सरनै छाडी झूठी माया ।

पूर प्रसाद साध की संगति तहाँ परम पद पाया ॥६७॥

यहाँ कबीर प्रभु-भक्त की महिमा का वर्णन करते कहते हैं कि माया उसक मनुष्य प्राणी के समान आरम्भ कर दीन-बचन कहती हुई देर बढ़ती है। वह चाहे किन्तु स्वर्ण बन एवं सुन्दरतम सुन्दरी की प्राप्ति कर सक्ता है। विद्याधिकारी बुद्धिमान बुद्धि समस्त दुष्प्रतीति का वशवश राख एक घाट मिट्टि तथा नबै निधि का रूप उन्हें सहज प्राप्ति है।

यह माया देव मनुष्य राजे-महाराजे सबको विमोहित करती है किन्तु इन कामनी में लाभान्वित कोई नहीं होता सब उनके द्वारा विनष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति में भी माया का साथ दिया वह इनके विचित्रागमन में मारा गया। मल कबीर ने प्रभु-परायण पाकर इन मिथ्या मोह ज्ञान को विह्वल कर दिया। गुरु ज्ञानेय और प्रभु-परायण में उसे तो परम-पद की प्राप्ति हो गयी।

तुम्ह सरि जाहु हमारी बहानी बिय जायै तुम्हार मनो ॥६८॥

संजम छाडि निरबन राते ना किमही का देना ।

बलि जाइ ताकी जिनि तुम्ह पठई, एव माह एव सहना ॥

राखी गाँधी देखि कबीरा देखि हुमारा सिंगारो ।
 सारग सोच येँ हम बसि आई करन कबीर भरतारो ॥
 सग लीक में क्या दुग पड़िया तुम्ह आई कसि माँही ।
 जाति जुसाहा नाम कबीरा भजहुँ पतीजो नाँहो ॥
 तहाँ जाहु जहाँ पाट पट भर धमर बंदम बसि सीना ।
 आई हमारे कहा करोगी हय तो जाति कर्पोना ॥
 जिनि हम साज साज्य मिवाजे बाँधे काँधे धागे ।
 ज तुम्ह बतन करौ बहुरेरा पाँगी धानि न सागे ॥
 माहिब मेरा सखा भाँगे सखा क्यूँ करि बीजे ।
 ज तुम्ह बतन करो बहुरेरा ठो पाँहण मीर न भीजे ॥
 बाकी मैं मछी सो मेरा मछा साँ मेरा रक्तबामू ।
 टुक एक तुम्हार हाथ लगाऊँ, तो राजा राम रिसाऊ ॥
 जाति जुसाहा नाम कबीरा बनि बनि फिरीं उदासी ।
 बासि पासि तुम्ह फिरि फिरि बैसो एक भाउ एम भासी ॥२७॥

कबीर दूसरी आत्माओं या भावा-प्रलोभनों को सम्बोधित कर कहते हैं कि
 संसार-वासना में निपट आत्माओं ! तुम अपनी राह नहो तुम्हारे नेत्र विषयों
 विषय से धारक हैं ।

मैं तो इस संसार को छोड़ प्रभु को चखता हूँ मुझे किसी धर्म से कौ
 प्रयोजन नहीं है । मैं उसकी बलिहारी जाता हूँ जिसने तुम्हें मेरी परीक्षाएँ प्रि
 किया है । मैं तुम्हारे छान विषय-निपट नहीं हो सकता तुम मेरे लिए मात्रा ही
 बहुत दुःख पुन्य हो । इस पर मैं सुन्दरी आत्माएं प्रत्युत्तर देती हैं कि हमारे मुँह
 और सौन्दर्य को देखकर रात्रि की नीरवता यादक हो उठी है और हम स्वयं
 कबीर—आपको—वरण करने आई हैं । कबीर उत्तर देते हैं कि स्वयं में ऐसी कौन
 विपत्ति या बई जो तुम इस कलिकुपी संसार में निरुद्ध जाति पुसाइ कबीर को
 आज तक एक निश्चित नहीं हुआ वरण करने आई हो ? तुम तो बड़ी धार्मिक
 वस्त्र की चमक बगल एक करतूरी चमक की सुगन्धित कापू हो हय बड़े भिन्न-जाति
 पुसाइ के यहाँ धाकर क्या करोगी ? जिस स्वासी से हमने अपने कुछ धर्म प्रेक्षक
 कोमल तलु बोझा है उसे जाइ दूय कितना भी प्रयत्न करो कभी भी निश्चित न
 कर सकती घना पानी में धाव नवासी जा सकती है ? दूय करती हो कि ईश्वर
 ने मेरे कर्मों का लेखा माँगा है किन्तु उससे क्या लाभ ? जिस प्रकार ध्वस्त प्रयत्न
 करने पर भी पत्थर पानी से पक नहीं सकता उसी जाति हमारे हिसाब में पाद-क
 नहीं मिल सकता । मेरी पवित्र आत्मा जिस यक्षेरे—प्रभु—की मकसी है वही मेरा

रत्नक है, यदि मैं तुम्हारा स्पर्श तक भी करूँ तो मेरे स्वामी राम शून् हो जायेंगे ।
मेरी तो जुमाह की निम्न जाति है धीर कबीर मेरा नाम है, प्रभु की श्रोत्र में संसार
स प्रसम्युक्त रहता हुआ बग-बग फिरता हूँ । हे माया मुन्दरी ! तूम कितना ही मेरे
ईश-विश्व तया तूम मेरे लिए मातृ-पुत्र्य हो—तुम्हारा स्पर्श तक पाप-मय है ।

बिधेय—१ निबधना पुण्यान् धनुप्रास रूपकातिमयोक्ति पादि
प्रसंगकार है ।

२ कबीर जैसा उग्रब्रह्ममया व्यक्ति ही अपने चरित्र की दुष्टता को इतनी
दृष्टा से कह सकता है । हमें हमें ध्यामयना के रूप में नहीं देखना चाहिए ।

ताकू र कहा कोजै भाई तबि धमृत विपै भूँ ल्यी लाई ॥३६॥
विप सग्रह कहा मुख पाया रत्नक मुख की जनम गवाया ।
मन बरज बिन कछो न करई, सकति सनह दीपक में पगई ॥
कहत कबीर मोहि भगति उमाहा कृत करणी जाति भया जुमाहा ॥२७१॥

कबीर कहते हैं कि उस व्यक्ति की क्या महापणा की जाय या स्वयं ही प्रभु
भक्ति के धनुष को छोड़ विषय-वासना में पड़ा रहता है । इन विषयों के मूल से कोई
स्वामी ध्यानमात्र नहीं हाता धार्मिक मूल के लिए जगत् भू ही नष्ट कर दिया ।
बुद्धि (पानी मन का धर्म बुद्ध एवं चित्त का धर्म हृदय मन हाता) मन को विषयों
में मग्न न रहित करती है किन्तु य ध्यान की भाँति दीपक में बागम्बार उड़ उड़
कर पड़ता है । कबीर कहते हैं कि मैं तो भगवान् की भक्ति में मग्न गया हूँ निम्न
जगत् जाति का भी हाकर भग्न हो गया ।

रे सुख इव माहि विप भरि सागा
इति सख डहक मोट मोट धनपति राजा ॥३७॥
उनज बिनस जाइ बिगई मनति काहु कै भगि न जाई ।
पन जोवन गगरी ममारा यहू लन जगि भरि हूँ छारा ॥
धन बचन मन राखि न धीरा राम रमत मुख कह कबीरा ॥२७२॥ २

कबीर कहते हैं कि यह सामाजिक मूल धर्म मुक्त विप नृप्य भगने लगा है ।
उन्मुख उन्नति राजा इस ध्यानमात्र प्राप्ति की दृष्टा में नष्ट हो गया । यह सामाजिक
भक्ति उन्नत होती है धीर फिर धार्मिक भक्ति व भगवान् ममारा हो जाती है किन्तु
स्वामी के साथ नहीं जाती । पन धीर धीरन के नीमधर्म का धमक नमारा धर्म ही
जगत् है बराबर यह लन भग्न होकर लय भर के छारा व धर्मभक्ति हो जायगा । हे
मन ! प्रभु के चरित्र-ब्रह्मता को धरने हृदय में बना । ये धर्मभक्ति में धर्मभक्ति
धर्म ध्यान है ।

इस म यहू माटी के घर में इस में जाइ यहू मिलि हरि में ॥टेक॥
 छिनहर घर भव फिरहर टाटी, भव यरवठ कपे मेरा छाठी ।
 दसवे शारि सागि गई तारी धूरि गवन धावन भयो भारी ॥
 बहुत बिसि बैठे बारि पहुरिया जागत भुसि गये मोर कपरिया ।
 कहै कबीर सुनहु रे सोई मानहु भक्षण सवारण सोई ॥२०१॥
 कबीर कहते हैं कि भव में इस मिट्टी के घरों में मनुष्य संसार में नहीं पहुँच

सब म प्रभु के समीप जाकर पहुँचा । यह घर टूटा-फूटा है और इसमें बरबट
 टट्टी लगी हुई है जब कालस्त्री बन बर्बन करवा है, तब मुझे बहुत भय लगता है ।
 इसमें शर शङ्खराज पर मेरी कुशलिनी पहुँच गई है । भव मेरा धावामयन बूट गया ।
 इस संसार में किसी को ऐसी है कि बारों और मन बुद्धि बिना भड़कार बार पड़े
 शान बैठे हुए होते हैं फिर भी की काम स्त्री और प्राण जीवन को मृट कर के जाता
 है । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्यो ! यद्यपि कबीर अपनी सिध्दा सोई का सम्बोधन
 कर कहते हैं कि वह ईश्वर ही सुवन पोषण संहार करके जाता है । इसमें मनुष्य का
 कोई क्या गढ़ी ।

कबीर बिगद्या राम पुहाह,

तुम्ह जिमि बियरी मेरे भाई ॥टेक॥

अपन के बिग बिरव ऊ भैया बियरि बिगरि सो चंदन हूँ सा ।

पारस कौं जे मोह छिबैगा बिगरि बिगरि सो कंदन हूँ सा ॥

पंगा में जे मीर मिलैगा बिगरि बियरि मंगोदिक हूँ सा ।

कहै कबीर जे राम कहैसा बिगरि बियरि सो रामहि हूँ सा ॥२०२॥

कबीर रामायण से परिवर्तित हो गया है । तुम क्यों नहीं परिवर्तित
 हो जाते । वन के पक्ष को बुरी भाँति का वृक्ष होता है, मोटे-बीरे वह भी वन के
 वृक्ष से सुवासित हो वन जैसा ही हो जाता है । जिस मोह का स्पर्श पारस पत्थर
 से हो जाता है वह भी परिवर्तित हो स्वर्ण बन जाता है । पंगा में दस्ये भाँति का
 लगी मिलकर भी वृक्ष और पवित्र गंगा-जल हो जाता है । कबीर कहते हैं कि
 जो राम कहेंगे राम की भजना वह भी राम तुल्य या तत्त्व हो जायेगा । अतः यह
 भी है कि मे संसार मुक्त हूँ और स्वर्ग में रहकर तुम भी मुक्त हो जाओ ।

विशेष—सद्गुरु धनकार ।

राम राह भई बिकल गति मेरी

कै यहू तुनो निबानी सेरो ॥टेक॥

जे पूजा हरि माही भाषी सो पूजनहार बढ़ावे ।

बिहि पूजा हरि भस माने सो पूजनहार न जानै ॥

भाव प्रेम की पूजा तार्थें मयौ देव ये दूजा ।

का कीजें बहुत पसारा पूजी जे पूजनहारा ॥

कहे कबीर में गावा में गावा भाष सखावा ।

जे इहि पद मोहि समाना सो पूजनहार सयाना ॥२७१॥

हे प्रभु राम ! आपके प्रेमी मान जाने वाले जग को देखकर मेरी चेतना किम् बलित हो रही है । जो पुजाया प्रभु को कबिहर नहीं ये आराधक उसे ही आपकी जेट बड़ाते है एवं वे जिस पूजा से प्रसन्न होते है पूजक उससे परिचय नहीं । प्रेम भावसहित प्रभु की पूजा करने से साधक भक्त प्रभुरूप ही हो जाता है । इस व्यर्थ के पूजाहम्बर से क्या लाभ ? पूजा तो बही खोष्ट है जिससे इष्ट प्रसन्न हो । कबीर कहते हैं कि मैंने प्रभु पकित का रहस्य गा दिया । जो भक्त इस पद द्वारा निर्देशित भक्ति मार्ग से आराधन करते हैं वे खोष्ट हैं ।

राम राइ भई बिगूबनि भारी

भसे हम ग्यानियन धें ससारी ॥टेक॥

इक रूप तीरथ भोगाहैं इक मोनि महासम चाहैं ।

इक में मेरो में बीजो, इक बहमेव में रीझो ॥

इक कथि कथि भरम लगावैं संमिता सी बस्त न पावैं ।

कहे कबीर का कोजे, हरि सुखी सा धंजन दीजे ॥२७२॥

हे प्रभु ! कौनी बिडम्बना है कि इन जानियों से संसारी गृहस्थ ही भण्ट हैं । गृहस्थ तो तपस्वा घोर तीर्थस्थ के ही विस्वामी होने हैं किन्तु जानी तो ध्यात-पूजा के भूषे हैं । गृहस्थ ममत्व-भारत्व की भावना से मुक्त नहीं हो पाता तो वे मर्बसा यह दम में बुर रहत हैं । संसारी इधर उधर प्रेम की बानें लुनता है । ये जानी अपनी व्यर्थ की बलिष्ठ करने वाली बातों में ही बूझों को गिमाते हैं । कबीर कहते हैं कि जानियों का क्या उपकार दिया जा सकता है । जिससे इन्हें मद्बुद्धि प्राप्त हो ? प्रभु ! ध्यात इन्हें बही भक्ति का प्रयत्न कीजिए ।

बाया मजसि कोम गुना घट भीतरि है मलना ॥२७३॥

औ तू हिरन् मृष मन म्यानी तो बहा बिराम पानी ।

तू धी घटसठि तीरथ ग्हाई बहकापण तरु न जाई ॥

कहे परवार बिपारी भयमागर तारि मुरारी ॥२७४॥

कबीर कहते हैं कि तार-मुक्ति के लाभ-लाभ हृदय की मुक्ति भी बाधनीय है । मनिष्य तारीर को मचने में क्या लाभ ? भीतर जन—हृदय—भी ता स्वच्छ करना चाहिए । हे जानी ! यदि गृहस्था हृदय मुक्त है तो वह पानी बगिचों में बाई लाभ नहीं । इन घटीर मही नुकी को धुनठ तीर्थों का ग्मान करने में जब तक मन की

घुसता नहीं कोई नाम नहीं । कबीर विचार कर कहत है कि हे प्रभु ! पाप प्रमत्त
संसार सिन्धु से पार उतार दो पापके धितिरिक्त कोई माधम नहीं ।

कसैं तू हरि कौ दास कहायो

करि बहुत भेष र जनम गयायो ॥८६॥

सुख दुख होइ भज्यो नहि सार्ई काम्यो ज्यम उदत कैं ताई ।

हिरदै कपट हरिसू नही साचो कहा भयो जे भ्रमहुद नाथ्यो ॥

मूठे फोफट कभू मझारा राम कहैं ते दास नियाय ।

मगसि नारदी मगन सरीरा

इह बिधि भव तिरि कहैं कबीरा ॥८७॥

हे मनुष्य ! तू क्यों व्यर्थ प्रभु का भक्त कहाता है, धर्म प्रभोभक्तों में पड़े हैं।
तूने अपना जीवन व्यर्थ व्यतीत कर दिया । कुठि होते हुए भी तूने प्रभु का भक्त
नहीं किया और उबरपूति तथा कामना पूति में लया रहा । यदि हृदय सुद्ध नहीं तो
व्यर्थ में कुछ से 'धनच निरखन' का नारा लगाने से क्या काम ? मिथ्या-सांसारिक
प्रपञ्चों में प्रभु भक्त का मन नहीं उलझता । भक्ति तो नारद के समान तत्त्वज्ञ हो
कर करनी चाहिए । इस संसार सामग से उरने का एकमात्र उपाय यही है ।

विशेष—मगसि नारदी—यहाँ तात्पर्य नारद-भक्ति मूत्र में विसिक्त भक्ति
के प्रकार से नहीं है किन्तु यदि हम उस धर्म को भी ग्रहण करना चाहें तो कोई धारणा
नहीं होनी क्योंकि नारद भक्तिमूत्र में भक्ति-अर्थान्त कबीर-विचारबाध के अनुकूल ही
है यथा—

‘छा त्वरिभन् परमप्रमक्ष्या । २

धमूतस्वक्ष्या च’ । १

‘तवविठाखिजाचारता तविस्मरये परमध्याकुलतेति । १२

राम राइ इहि सेवा भक्त मानैं

कौ कोई राम नाम सम जानैं ॥८८॥

रे नर कहा पपासै काया सो तन भीन्हि जहाँ बें धाया ।

कहा बिभूति जटा पट धार्यै का भक्त पैसि हुतासन धार्यै ॥

र राम मा कोई भक्तिर सारा कहैं कबीर तिहुं शोक पियारा ॥८९॥

प्रभु भक्ति-मात्र से ही प्रसन्न रहते हैं अतः जो भी राम नाम का रहस्य

जान प्रेमपूर्वक प्रभु-सेवा करता है उसे प्रभु प्रेम करते हैं । हे मानव ! इस शरीर से
कारम्भार होने से क्या ? इस शरीर की बाधकित को त्याग अपने वास्तविक मोक्ष—प्रभु
से चित्तवृत्तियाँ बना । जटा नारद कर कम्पा बहुत विभूति लया कर धर्म में उरने
के कोई साथ नहीं । ‘राम’ नाम के जो भक्तों में ही समस्त संसार का ज्ञान समाहित
है वह राम नाम समस्त संसार को धिक् है ।

इहि बिधि राम सु ल्यौ साइ ।

चरन पायै निरति करि, जिम्मा बिना गुण गाइ ॥टका॥

जहां स्वाति बूब न सोप साइर सहजि मोती होइ ।

उम मोतिपन में नीर पोयी पवन अंबर घोइ ॥

जहां घरनि घरपै गगन भीजे चंद सूरज मेल ।

दाइ मिमि तहां जुड़न लागे करत हसा केसि ॥

एक बिरप भीसरि नदी बाली कनक कमल समाइ ।

पंच सुवटा घाइ बठ उर भई बनराइ ॥

जहां बिछटयो तहां साम्यौ गगन बठौ जाइ ।

जम कबीर बटाऊवा जिनि भारग लियो चाह ॥ ८ ॥

हे साधक ! सहज-समाधि द्वारा प्रभु न इस प्रकार अनुभव हो कि तू जहां—

प्रभु के पान बिना चरणों की गति के ही पहुंच जाय और बिज्ञा के उच्चारण बिना ही अनहद ध्वनि द्वारा प्रभु गुण-गान करता रहे । जहाँ स्वाति मलय के जम और घन के संयोग के बिना ही शून्य लठ पर मोती बिन्दे हुए हों । उन मोतियों को घूमनोक में प्राणायाम साधना द्वारा आत्मा को पहुंचा दिया जाए । जहां इड़ा-पिंगला के संयोग से अक्षरान्ध पर कुण्डलिनी के विस्फोट करने में समुत्-कर्पा होनी है । जहाँ मूर्ति निर्दिष्ट का समन्वय हो जाता है वहाँ मुक्तात्मा ध्यानम् लाभ करने लगती है । इस साधना तक पर समुत्-कर्पा से एक लड़ी बह जाती जिसमें समस्त स्वर्ग घन धादि के सामारिक प्रसोभन बूब गय । पांचा प्राणेशियों की वृत्ति वहीं केन्द्रित हो गई जिसमें प्रमित ध्यानम् का जन्म हुआ । वही सचन ध्यानम् ही ध्यानम् है और जिसमें मन की गति हो वही शून्य स्वप्न पर धारणा मुक्त-विहार करती है । कबीर जैसे ब्रह्म ने प्रभु दर्शन का यह मार्ग लोच निजासा है ।

बिषय—विभावना विरोधामास अनुग्राम कृपाविषयीकृत कृपक धादि चरितार व्यावहारिक रूप से ध्याये हैं ।

तामैं मोहि माषिको न धावै मेरी मन मदसान बजाय ॥२४॥

ऊमर था ते सुमर भरिया बिष्णा गागरि फूटी ।

हरि बितन मेरी मँसा भीनों भरम भोषन गयो छूटी ॥

बहु अगमि मैं जरी जु ममिता पापद धरु धमिमानी ।

काम चासना भया पुराना मोष होइ न धामा ॥

जे बहु रूप किये ते कीये अब बहु रूप न होई ।

पाकी सौज सग के बिदुरे राम मांम ममि धाई ॥

ज ये सबस सबस न धारे करते बान बिधान ।

कहै कबीर मैं पुरा पाया भया राम परमाइ ॥२५॥

कबीर कहते हैं कि मेरा मन प्रभु भक्ति की डपली पर ही अपना राम प्रयाता है। इसीलिए मुझसे संसार के प्रपञ्चों में मझी पड़ा जाया। मैं प्रभु-भक्ति करने के पूर्व पवित्र वा किन्तु भक्त बूझ हो गया हूँ और मेरी संसार-वृत्त्या की मजरी बूट गई है। प्रभु का स्मरण करते हुए मेरी डपली भी भक्ति के सुन्दर स्वर निपुट करदे लगी है जिससे मेरा संसार-संशय विह्वलित हो गया। ज्योतिस्वरूप परमात्मा के दर्शन के मतवा पावन्य और अभिमान धरकर विनष्ट हो गये। अब यह और विषय-वासना-जन्य हो गया है अब अब मैं पुनः जन्म कारण करने की प्रथा सहन नहीं कर सकता। जो कुछ जन्म ग्रहण करने के कर चुका। अब तो सत्य-विस्तारण द्वारा जो बचत-बुद्धि दे के भी स्थिर-मति हो गये संगी साथी बिछड़ चुके हैं और समस्त जग भी बक बप है। राम नाम ने कर्मक-कामिना को जो बाँधा है। कबीर कहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा को पाकर राम भक्त बन गया हूँ।

अब क्या कीजै श्याम विचारा निज मिरजत गत व्योहार। (नका)
 आनिग दाता इक पाया धन दिया जाइ न जाया।
 कोई ले मरि सके न मूका औरमि दे जाना पूका ॥
 तिस बाहु न जीझ्या बाई का मिसि त बाँस बाई।
 जो जीवन भला कहाई जिन मूर्खों जीवन माँही ॥
 बसि जवन बनकहि बारा जिन नेननि रूप निहारा।
 विहि पुत बाप इक जाया जिन ठाहुर नगर बसाया ॥
 को जीवत ही मरि जानै तो पंच सयन सुख मानै।
 कहै कबीर सो जामा प्रभु भेटत आप गवामा ॥२८२॥

कबीर कहते हैं कि सात्य-चरित्र को विचार कर देख जो ज्ञान प्राप्ति की बात करने के अब क्या प्रयोजन? मुझ जैसे पावन ने प्रभु रूप दाता को प्राप्त कर लिया है जिसने भक्ति का ऐसा भरपूर वन दिया है जो किसी से समाप्त नहीं हो सकता। शायद कोई इसे सामान्य जन की भाँति बुराता चाहे तो वह भी सम्भव नहीं है। ऐसे माया रूपी बन्धना भी समाप्त नहीं कर सकती जस्टे यदि वह सामने पड़ गई तो मलिन माया को समाप्त कर देगी। प्रभु-भक्ति का ही जीवन श्रेष्ठ है, जब तक जीते जी मरा नहीं जाता भक्तियुक्त नहीं हुआ जाता तब तक जीवन की सार्थकता कहाँ? भक्ति के जीवन-चरण को बिस कर विषय-वासना वन को समाप्त कर दिया एवं बिना मेरों की सहायता के समाधि में प्रभु-दर्शन प्राप्त कर लिए। ईश्वर ने अपने भगुरूप भक्त का ज्ञान कर इस संसार में बसा दिया है। कबीर कहते हैं कि वह ज्ञान की प्राप्ति पर सात्य-विस्मृति हो जाती है।

बिनाय—विरोधामास विभावना अनुप्राय प्राप्ति प्रसन्नकर इस पं में प्रयुक्त हुए हैं।

अथ मैं पायी राजा राम समेही जा विम दुख पावै मेरी दही ॥टेक॥
 बर पुरान कहत आकी साखी सोरधि प्रति म छूटै जम की पासो।
 आये जनम महत नर भाग्ये पाप पुनि दोऊ भ्रम लागे ॥
 कहै कबीर सोई तत आगा मन भया भगन प्र म सर सागा ॥२८३॥

अथ मैं परम प्री परमात्मा को प्राप्त कर लिया है जिनक बिना मन व्यथा पूर्ण था। बेद-पुरुष प्रादि सास्त्र ग्रन्थ जिन परम पुरुष की वासी देत हैं वह प्राप्त हो गया है। उसकी भक्ति मे ही सब कष्ट सम्भव है। तीर्थ वत प्रादि बाह्याभ्यारों से तो मृत्यु बचन मे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जिस पाप-पुण्य के पण्डे म पड़ा मनुष्य प्राणागमन में पड़ता है ईश्वर-दान से वह ममाप्त हो गया। कबीर कहत हैं कि बही अनुपम ब्रह्म मुझे प्राप्त हो गया है। प्रभु प्रेम का बाण लगने ही मन ईश्वर भक्ति में रम गया।

बिरहिनी फिर है नाथ अचीरा।

उपजि बिना कछु समझि न परई बाँझ न आँम पीरा ॥टेक॥

या बड़ बिद्या मोई भल जानै राम बिरह सर मारी।

कैसे जानि बिनि यहु साई के बिनि चोट सहारी ॥

सय की बिछरी मिसन म पावै सोच कहै अरु बाहै।

जतन कर अरु जुगति बिचारै, रटै राम कूँ चाहै ॥

धीन भई बूझै सगियन की कोई मोहि राम मिलावै।

बास कबीर मीन उग्र तलप मिसै भसै सचुपावै ॥२८४॥

प्रभु प्रेम-व्यथा का अनुभव जिनने न हा वह बना उनके प्रेम का रहस्य कैसे जान सकता है? बिरहिनी आत्मा तो उन प्रिय व बिरह म व्याकुल ब्रम रही है किन्तु जिसके यह बेचना उत्पन्न नहीं होती वह इस लक्ष्य को नहीं समझता बना ब्रह्मा को प्रमत्त-बेचना का क्या जान होगा? राम प्रेम-बाण न चाहन की पीडा को कोई समझ सकता ही जान सकता है। आत्मा परमात्मा ने नहीं बिना पा रही है इन बेचना का जान तो प्रभु-बिरही को ही हा करता है। ये बिरही जन अपनी व्याथा-दान का कुछ ध्यान न करत हुए बेचना प्रभु नाम का स्मरण करते हैं जब नाथियों ने अत्यन्त हीन आदम्युक्त बचनों मे राम ने पिछाने की प्रार्थना करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे ज्ञान जन यहनिधि प्रम-विषाद मे मछनी के जमान सरने हैं और ईश्वर के जाने पर ही आन्ति लाभ कर सकते हैं।

जासनि बेद न जानिगा जन सोई,

सारा भ्रम न जानें राम कोई ॥टका॥

जदि विम दिवस जिसे है संभ्र व्यवन पीर न जानें संभ्र ।

सूर्य करक न लागे कारी बंद विधाता करि मोहि सारो ॥

कई कबीर यह दुख कासनि कहिये,

अपने तन की घाप हो सहिय ॥२५१॥

कबीर कहत है कि प्रभु विपायी की बेरना को समझने वाला तो कोई तनुबन्ध-मोगी ही हो सकता है । इन संसार भ्रम में और किसी की सामर्थ्य नहीं कि उसी बेरना का अनुमान कर सके । बिना नेत्रों के तो रात्रि भी दिवस के समान प्रकाश-पूर्ण है उसी प्रकार बान्ध को प्रसन्न बेरना का अनुभव नहीं होता । क्योंकि उसे कोई पीरा नहीं होनी इसलिये वह दूसरों की पीड़ा से अलग है । राम बियोबी का ऊँच-आर तो बँध साबलिया डारा ही हो सकता है । कबीर कहत है कि मैं अपनी जबाब-फिरसे कबन कर स्वयं ही इस बेरना को सहन करना होगा ।

श्लोक—निबसना असंकार ।

जन की पीर हो राखा राम मन जानें

कहु काहि को मानें ॥टका॥

नैन का दुख येन जानें जन का दुख सबना ।

प्यड का दुख प्रांग जानें प्रांग का दुख भरना ॥

भास का दुख व्यासा जानें व्यास का दुख नीर ।

भगति का दुख राम जान कहु बास कबीर ॥२५२॥

कबीरदास जी यह प्रतिपादित करते हैं कि भयवान् भक्त की बेरना से कभी भाँति परिचित होते हैं वे उधका किसी से अन्वया वर्णन सुनकर कहे बिस्वास करने । जिस भाँति नेत्रों के दुख की बेरना का ज्ञान बाणी को बाणी के दुख का शब्द को और कबीर के दुख का आत्मा का मृत्यु-दुख का प्राणी आकाशित के दुख को तृप्ति और तृप्ति के दुख को जल जालता है, उसी भाँति भक्त के दुख का केवल स्वाधी को ही अनुभव होता है—ऐसा कबीर बास का मत है ।

तुम्ह बिन राम कबन सो कहिये

लागी जोट बहुत दुख सहिये ॥टका॥

बेध्यों जीव बिरह के माले रात्रि दिवस मेरे उर साँसे ।

को जान मेरे तन की पीरा सतगुरु सबद बहि गयी खरीरा ॥

तुम्ह से बँध न हमसे रोगी उपजी बिधा कैसे जीव बियोगी ।

तिस बासुरि मोहि भितबत जाई अबहु न बाह मिते राम राई ॥

कहत कबीर हमको दुख भारी बिन दरसन बसू जीबहि मुरारी ॥२५३॥

हे राम ! आपके प्रतिरिक्त अपनी व्यापा-कृपा किससे कहें हृदय में आपके प्रेम का पाव हो रहा है—इस वेदना को किस भाँति सहन करें ? मेरी आत्मा को आपके बिछू के माने ने बंध रखा है जो अहर्निधि मुझे पीड़ा देती है । मेरे रोम प्रति रोम में बुर-उपवेश बह रहा है मेरी पीड़ा का अनुमान कौन कर सकता है ? हे प्रभु ! कोई आप सरीखा बिभ्रिस्तक और हम जैसा इस रोम का रोगी भी नहीं मिलेगा यद्यपि मेरी वेदना का निशान करो । मैं रात-दिन व्याकुलतापूर्वक प्रभु का मार्ग तपता हूँ किन्तु अब तक स्वामी की प्राप्ति नहीं हुई । कबीर कहते हैं कि हे रीगदाम ! मुझे कभी वेदना हो रही है आपके दर्शन के अभाव में जीवन भार हो गया है ।

तेरा हरि नामें जुलाहा मेर राम रमण का साहा ॥८६॥

दस सैं मूत्र की पुरिया पूरी पद सूर दोह सांझी ।

धमत मान गिनि लई मजुरी हिरदा कवम में राखी ॥

मुरति सुमति दोह लूटी कीन्हीं आरंभ कीया बनेकी ।

म्यान ठठ की मनी भराई, बुनिष्ठ आठमां पेपी ॥

अविनासी घन लई मजुरी पूरी आपनि पाई ।

रन बन सोधि साधि सब भाये निच्छटें लिया बताई ॥

मम सुया की बूच कियो है म्यान विवरसी पाई ।

जीव की गांठि गुडी सब भागी जहां की तहां स्यो लाई ॥

बेठि वेगार बुराई पाकी घनमें पद परकासा ।

दास कबीर बुनत सब पाया दुख संसार सब मासा ॥८८॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैं जुलाहा हूँ आपके नाम के मूत्र का वस्त्र बुनता हूँ । मैं आपका अकि-वस्त्र बुनने के लिए दस सहस्र 'पुरिया' को पूर कर इजायित्ता नामक मन्त्री को सहायक रूप से माय मिया है । आपका धनन्ध नामा का सम्भारण कर मैं अपनी मजदूरी प्राप्त कर ली जिसे मैं हृदय में लज्जोकर रन रहा है । मुरति निरति की लूटी बनाकर आपके नाम का जप आरम्भ कर दिया एक ज्ञान लब्ध मे कभी भरकर आत्मा मे बुनने का कार्य सम्पूर्ण किया । ज्ञान को पूरा कर मैंने अविनासी प्रभु को ही अपनी बर्मा के रूप में प्राप्त कर लिया । जब भोग उम परमात्मा को दूर-दूर जब आन्तर में गोक बूझ के रिम्नु हमने गे उम अमल निरत—हृदय य ही—प्राप्त कर लिया । ज्ञान-वैतरणी प्राप्त कर मन मे लीचा उम मज्ज प्रभु-की घोर ही प्रभाव कर दिया है । जीव की विषय-नामना तबान हा लई और समरी बुनियां प्रभु मे बन्धीबुन हो गई । सर्वाधि य बैठकर उम परमपद के दर्शन प्राप्त भिय । कबीर कहते हैं कि हम अकि वस्त्र को बुनने मे हम अमित धनान्य प्राप्त होता है और नकार का समस्त दुःख नश्वान हो जाता है ।

बिरोध—नामकरक अस्वास्तिगोविन्द धारि धनकार ।

जाई रे सकहु त तनि बुनि सेहु रे,

पीछे रीमहि दोस न वेहु रे ॥२६॥

करगहि एक बिनासी ता भीतरि पंच परांसी ।
तामें एक उदासी तिहि तनि बुनि सब बिनासी ॥
अ तू बीसठि बरियां पावा नहीं हाइ पच सू मिसावा ।
जे तें पासी जसे तांनों ती तू सुख सु रहै परांजी ॥
पहुनी तनियां तायां पीछे बुनियां बांयां ।
तनि बुनि मुरतब कीन्हां तब गंम राइ पूग दीन्हां ॥
राख मरत मइ सप्ता सारणी मिया मन बंधा ।
कई कबीर बिचारी अब छोडी नसी हंमारा ॥२७॥

कबीर कहते हैं कि यदि सत्कर्मों से बना व्यक्ति का वाग अब बुलना चाहो तो तो बुन को फिर प्रभु को खोज मत देना कि हमें यह सबसर प्रदान न किया । एक कबीर कभी करके के भीतर खींच मत सोम मोह कपी पांच प्राणियों का निषण है । उसमें आत्मा भी स्थित है जो संसार से अछिन्न है । उस आत्मा मन में बसि तूम बीसठ बार प्राणायाम द्वारा अपनी बुद्धि रसा हो तो फिर इन पांचों से मिलन नहीं होना आत्मा सुख पवित्र रहेगी ; यदि तू अपनी बुद्धि पर प्रभु रहैया तो बुद्ध का अनुभव करेगा । पहिले इन्द्रियों को बंध में कर उनका तागा बनाकर ही प्रभु भक्ति कपी वाग का निर्माण हो सकता है । जब सावक सप्त मन पर नियन्त्रण कर भक्ति में लग जाता है तो उका राम—मनु—उछे बर्चन सेते हैं । कबीर कहते हैं कि यदि मन सुखरी—काम बासना—में एक जाग तो अनायासकार का पाठा है । इसीलिए अब मेरी वक्ति तो सुपुण्या (छोटी नसी) में ही केन्हीनूत हो गई है ।

बे क्यू कासी तजें मुरारी तेरी सेवा जोर मये बनबारी ॥२८॥
जोगी जती तपी सत्यासी मठ देवस बसि परसें कासी ।
तीन बार जं मित प्रति भूर्बि काया भीतरि कबरि न पावें ॥
देवस देवस केरी देही नाच निरंजन बबहु न महीं ।
बरस बिरस नामी कौ न रहै, कहै कबीर भस नरकहि जेहू ॥

हे मनु जो सावक कासी में सावना के सिधे पाते हैं वे उनका परिष्कार क्यों करें, क्योंकि आपकी वक्ति से जोर भी नकत हो तबुब हो गय है । यादी बनि उपरवी एक सत्यासी मन्दिर और यहाँ में ही आपको देवस का प्रमाण करते हैं । नामा जो सावर तीन-तीन बार स्नान कर केवल बाइ-बुद्धि में ही मने रहने हैं वे इन्द्रियबन्ध बड़ा ही बर्मे परिचित हो सकते हैं । हे मूर्ख सावक ! तुमने क्या कबीर को

मन्दिर प्रति मन्दिर के द्वार पर घुमाया घीर अतिथिपथ धनस निरन्तर बह्य की कर्म नहीं भया ।

कबीर कहते हैं कि केवल प्रभु-भूति के चरणों से चरणान्तरण की भासा में पापी में रहन की अपेक्षा नरक में जाना अधिक व्ययस्कर है ।

तब काहे भूली बनजारे, अब भायो चाहै सगि हमारे ॥टेका॥

अब हम बनजो सौम सुपारी तब तुम्ह काहे बनजो खारी ।

अब हम बनजो परमस कसतूरी तब तुम्ह काहे बनजो कूरी ॥

प्रभु छड़ि हसाहस लाया साम साम करि मूस नवाया ।

कहै कबीर हम बनज्या सोई, जाये आवागवन न होई ॥२६१॥

कबीर कहन हैं कि हे साधक ! यदि तुम भक्ति मार्ग में हमारे साथी बनना चाहत हो तो क्यों इस संसार की विषय-वासना में पड़े हुए हो ? अब हम प्रभु-भक्ति द्वारा सौम सुपारी तुम्ह सीढ़े बन गये हैं तो तुम माया-मोह में पड़ जाते क्यों बन रहे ? अब हम प्रभु भक्ति द्वारा कस्तूरी मुमन्य की भाँति सजावित हो गये तो तुम फिर सधुस धरने पाप क्यों से बने रहे । तुमने विषय-वासना सेवन से भक्ति प्रभु को छोड़ वासना विष का सेवन किया और इस प्रकार लामाघा से मूसबन—पूर्व संनिग सत्कर्म—को भी भँबा दिया । कबीर कहते हैं कि यदि तुम मुझ जैसे रत्नर भक्त और संसार से असम्पृक्त हो जाओ तो जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे ।

परम गुर देखी रिब बिचारो कछु करो सहाइ हमारी ॥टेका॥

सबानाति तति एक समि करि, अब एक भस साजा ।

सति असाति कछु नहीं जानू जैसे बजावा संघ बाजा ॥

चार तुम्हाथ तुम्हारी आग्या मुसियत नगर तुम्हाथ ।

इनक गुनह हमह का पकरा का अपराध हमारा ॥

सई तुम्ह सई हम एकै कहियत अब आषा पर महा जाना ।

जु जस मैं जस वैसि न निकसे कहै कबीर मन मानो ॥२६२॥

कबीर महा महगुरु को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे गुरुवर ! तनिक हमारी दीन-न्या को बिना में बिचार कर ता देखो और कछ तो हमारी सहायता कीजिए । जाया और ननु की महापडा से भक्षण की एक पत्र का निर्माण विदा है किन्तु मैं इससे बचाने की विधि पार-पुष्प (मरगद) में प्रवृत्त नहीं हूँ और अब मैं घात है जैसे ही इसे बचा लेना हूँ । जाय यह है कि गुरुवर आप वापस मे मरा पय-निदरा कीजिए । वास्तव में यह प्रमाण की ओर धारमें बचकर धारण भक्त की भक्ति निरन्तर भावनाओं को गान कर रहा है । मैं यथा धारने बिना प्रमाण में कम मुनि

पा सकूँगा घट है प्रभु । मेरा कौन सा अपराध है जो आप मुझे इससे मुक्त नहीं करते ? कबीर कहते हैं कि हे प्रभु । अब तो मन में यह विश्वास हो गया है कि हम और आप एक हैं, ईश भ्रम है । वस्तुतः प्रभु । आपके रहस्य में पड़कर कोई उसी प्रकार नहीं निकल पाता जिस भाँति कम में दूबा हुआ नहीं निकल पाता ।

विग्रह—कृष्ण एक उपमा भक्तकार ।

मन रे धाड़र कहाँ भयी छाये मोहि बैराग भयी । टेक ॥
 पंच तत से काया कीन्हीं तत कहा से कीन्हीं ।
 करमों के बसि जीव कहत हैं जीव करम किनि दोन्हां ॥
 आकास गगन पाताल गगन दसों दिसा गगन रखाई मे ।
 आनंद मूम सदा परसोतम घट बिनसै गगन न आई मे ॥
 हरि मैं तन है तन मैं हरि है है पुनि नाहीं सोई ।
 कहै कबीर हरि नाम न छाहूँ सहज होइ सु होई ॥२६॥
 हे मन । अब तू इस संसार को छोड़ व्यर्थन कहाँ रम गया (प्रभु-मोक्ष-दूत में) जो मुझ इस संसार के विरक्तता हो गई है । उस ईश्वर ने पाँच तत्वों से इस का निर्माण किया है किन्तु मृत्यु के पश्चात् न जाने पाँच तत्वों को वह कहाँ से जाना है ? यदि जीवात्मा कर्मफल को भोगने के लिये ही इस संसार में आता है तो प्राय जीवन को कृष्णों में निष्ठ ही क्यों करते हो ? आकाश पाताल एवं दसों दिशाओं में वह ब्रह्म समान रूप से उसी प्रकार रमा हुआ है जिस भाँति शून्य—ब्रह्मरूप में निष्ठ है । वस्तुतः शून्य कमल में ही आनन्दरूप पूर्ण पुष्पोत्पन्न ब्रह्म का निवास है । शरीर के नष्ट होने पर चाहे ब्रह्म—मन—की संज्ञान रहे किन्तु प्रभु फिर भी शून्य में उसी भाँति से बसे रहते हैं । वह ब्रह्म वस्तुतः इस शरीर में भी वर्तमान है और शरीर भी ब्रह्म में है । यह शरीर शून्य भाँति नहीं प्रभु-परिपूर्ण है । कबीर कहते हैं कि मैं ईश्वर नाम का सम्बन्ध नहीं छोड़ सकता उसे सहज-साधना से प्राप्त किया जा सकता है ।

हमारे कौन सहे सिरि मारा

सिर की सोमा सिरजमहारा ॥टेक॥

टेढ़ी पाग बड़ बूरा जरि भए भसम की बूरा ॥

अनहद की गुरी बाजी तब काल द्विटि मैं भागी ॥

बहै कबीर राम राया हरि के रंग मूढ मुझाया ॥२७॥

सिरि मारा—पाप बोध । सिरजमहारा—पट्टा ब्रह्म । टेढ़ी पाग—निराशा भाँति बाँधने से तात्पर्य । बड़ बूरा—बड़ा मुड़ा बैराग-विन्यास की पद्धति विरोध । गुरी—उम्मी । कालद्विटि—मरु । भ—भय । मूढ मुझाया—विरक्त होना ।

कबीर कहते हैं कि इस सांसारिक विषय-वासना मोक्ष का सहारा हमारे लिए सम्भव नहीं हममें पाप-मोह व्यर्थ सिर पर रत्न रखी है, वस्तुतः धीरे की वास्तविक घोषा झट्टा की भक्ति है। धरा से रखे गये साफे, बड़े-बड़े जूड़े धर्मात्मा समस्त गुण-प्रसाधन जमकर स्वार रूप में परिणत हो जाते हैं। मिट्टी में मिश्र जाने हैं। पलक नाव होने पर ही साधक का मूल्य भय विह्वलित होता है। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मैंने आपके अस्ति रंग में रणकर ही ससार से विरक्तता ली है।

कारनि कौन सवारि देहा यहु तनि जरि जरि हैं हे पेहा ॥१८॥
 बीबा बदन धरबत प्रेमा सो तन जरत काठक सगा ।
 बहुत जठम करि देह मुदयाई अगनि वहै कै अबुक्त साई ॥
 जा सिरि रचि रचि बाँधत पागा ता सिरि बँध सवारत कागा ।
 कहि कबीर तब भूठा भाई केवल राम रख्यो ल्यो साई ॥२६५॥
 पहा = घुम । देह मुदयाई = छीन बनाया । अबुक्त = लोभहीन । रचि रचि =
 बना बनाकर । बँध = बँधूँ, बाँधूँ ।

हे भगुन्ध ! तू क्यों व्यर्थ इस शरीर के सौन्दर्य प्रसाधन में लगा हुआ है वह तो जल कर भस्म होना पर अग्नि में मिश्र जायगा। जिस शरीर को मात्र बीबा और बदन निर्मित प्रणयों से मन्त्रा रहे हो वह मृत्पूषणम पिता पर लकड़ी के नाव जलता है। अनेक भक्ति के प्रयत्न करने पर जिस शरीर को परिपुष्ट किया है वह या तो अग्नि में जलता है अथवा लोभहीन (आदि अंगली आनन्द) ही गानी है। जिस शीघ्र पर बड़े धीरे से साफे की वास बनाकर धारण करने ॥ उसे बीबा अपनी बाँध से कनेदने हैं। धन इस शरीर का गुण प्रसाधन दूबा और नम बीबन की धातु-वर्धन ही नीमिष है। धन यह हरन मिथ्या है कबल ब्रह्म में अपनी कृतियों मक्कनी चाहिए—लेना कबीर का विचार है।

धन धषा कपोहार सब माया मिथ्या वाद ।

पाणी मार हनूर ग्यु हरि नाव बिना अन्ववाद ॥१९॥
 इह राम नाम निज साधा बिज चेति अनुर पट नावा ।
 इम मरमि न भूलमि भासी बिषमा की गति है घोसी ॥
 जावते नू मारन धार्य मरते को बगि जिमाव ।
 जावै हुति जम मे बीरो सो बयु मार्व नीन पनेरा ॥
 जिहि जागत नाग उगार्य निर्दि मोवन बयु म जगावै ।
 जगज्जत न देविनि प्राणी सब नाम भूत निर्गता ॥
 तन बदन ग्यु पज धाय पडिया पडिनाव पावै ।
 जीवत हो क्यू कोरै हरि राम रसादन पीरै ॥

राम नाम निब सार है माया सागि न कोई ।
 प्रति कानि सिरि पोटनी से जात न देख्या कोई ॥
 कोई से जात न देख्या बलि बिक्कम मोब प्रस्टा ।
 काहु कै संगि न राखी बीस बीसल की साखी ॥
 जब हृष पबन स्वी खेस पसरयी हाटिक अब मेस ।
 मामिस अवम अवतार नां हू है बारबारा ॥
 कहहै है किता बिहाना तर पंखी जेम उडाना ।
 सब आप आप कू आई को काहु मिसै न भाई ॥
 मूरिख मनिसा अवम गवाया बर कोडी ज्यू उडकाया ।
 जिहि उन धम जगत भुसाया, जग राखी परहरि माया ॥
 जस झंजुरी जीवन जैसा ताका है किता भरोसा ।
 कहै कबीर जय भवा काहे न चेतहु भवा ॥ १९

व्योहार सब=समस्त किया कसाप । मिथ्यावाद=मृग्य प्रति-
 पादवान् । बट=इसका धर्म यहाँ मन । घौली=विभिन्न धनुष । बनेरी=पह-
 लवत । जसजन्तु=जसजन्तु, जस के जीव । देवत=मन्दिर । जय=जय
 हाटिक=स्वर्ण । मामिस=मनुष्य । बिहाना=बहला । उडकाया=सो दिव
 झंजुरी=प्रबल ।

कबीर कहते हैं कि इस जगत् का समस्त काम-कसाप और प्रत्येक व
 विधि मिथ्या है । इनकी सत्ता पानी के समान हल्की है । प्रभु-नाम के बिना
 संसार व्यर्थ है जबका प्रभु-नाम धर्मात् मक्ति का ही कर्म इस संसार में नि-
 मही है, धर्मका सब-कुछ नाशवान् है ।

हे मनुष्य । तू हृष्य में सावधान हो जा क्योंकि मन बड़ा अस्थिर है । सं-
 से प्रभु नाम ही एकमात्र सत्य है । तुम इस संसार के माया-मोह—धम—में
 पड़ना । ईश्वर की शक्ति बड़ी विभिन्न है । यह उची की सामर्थ्य है कि वह जीवित
 अस्थिर धम धर में समाप्त कर दे और मृतक को पुनः जीवन-दान दे-दे ।
 जीव की—मनुष्य की मृत्यु राज है, उसे गहरी नींद में धकेल दी नहीं सोना चा-
 भ्रान्त न नहीं पड़ना चाहिए । हे प्रभु ! यदि आप जीवात्मा को ऐसी कर्मि प्र-
 करते हो कि वह भ्रान्तधर ही संसार में पड़ जाता है तो आप उसे ऐसी चेतना
 नहीं देते कि वह ज्ञान से भ्रान्त की घोर, संसार से मक्ति की घोर प्रवृत्ति में नि-
 गी घोर जमे । मनुष्य जस में पड़े हुए गीटाण्यों को नहीं देख सकता इसी व
 विप्रागन्ध स्थित नाश की वह करणता नहीं करता है । ये धार्मिक धान्दल प्रत्यक्ष में
 धान्दल वृत्तिगत होने हैं जैसे वे विनाशमान हैं । इस शरीर में ही ब्रह्म का नि-

—मन्दिर—हैं जो अपनी व्यवसायिक गौरव से स्थित हैं। इसलिए अपनी वृत्तियों को प्रामाण्य की ओर लाने के लिये जीवन-संघर्ष निरन्तर होने पर व्यर्थ पड़ता है। प्रभु नाम ही इस संसार में सत्य है। माया के फेर में पड़कर तुम इसे विनष्ट मत करो। मन का मोह नष्ट है क्योंकि मृत्यु के समय इसे कोई महा से नहीं ले जाता। बलि विष्णु की ओर मोह जैसे भी अपना समस्त धन-सम्पत्ति यहीं छोड़ गये फिर तुम्हारी तो बात ही क्या? वह सम्पत्ति कभी किसी के हाथ नहीं गई इसकी शांति कीसलदेव न भी थी है। जब भारत प्राचीन काल का राज्य मूल्य में लय होती है, तभी उसे मूल्य का एक मोह—स्वर्ण—(धन-संघर्ष की प्रकृति) प्राप्त होते हैं। वह मनुष्य के लिये प्राप्ति नहीं होता यह इस व्यर्थ मत लोभो। तब तुम निरर्थक होने पर प्राण किसी एकतरफासी पक्षी के समान उड़ जायेंगे? सब मनुष्य अपनी स्वार्थ-साधना में अनुरक्त हैं। प्रभु-विष्णु की विष्णु किसी को भी नहीं। हे मूल्य पञ्चमी! तुमने वह मनुष्य मनुष्य-जन्म कौड़ी तुम्हें मूल्य पर दे दिया तो दिया। पीर पीर सम्पत्ति मोह में पड़ संसार अपने वास्तविक कर्तव्य—प्रभु-भक्ति—को विस्मृत कर रहा है। संसार में माया का परित्याग कर ही रहना चाहिए। जीवन प्रकृति में भरे मन को जब जाहे तब समाप्त हो सकता है और प्रतिपक्ष कम होता रहता है की भाँति है। कबीर कहते हैं कि यह संसार केवल पाप-मय ही है।
१. हे पञ्चमी जीवात्मा तू साधना ही प्रभु-भक्ति क्यों नहीं करता?

विशेष—१. एक उपमा भाषा धनकार।

२. पञ्चमी भाषा के अनुसार शब्दका प्रयोग यथा—‘मूल्य’।

३. एक की दूसरी पंक्ति में ‘पञ्चमी गौर’ में पुनर्बक्ति।

४. “जन्म मनुष्य जीवन जन्तु” उपमा बड़ी स्वार्थक एवं सौन्दर्यमयी है। इस उपमा को एक कबीर ने जीवन की धर्मिकता और प्रतिपक्ष होते पाप का बड़ी कठमता से व्यक्त कर दिया है।

५. ऐतिहासिक व पौराणिक नाम—

बलि—एक प्रसिद्ध प्रतापी, बली राजा जिसे विष्णु ने ब्रह्मण्य रूप में अपनी मूर्तिमान को बड़ा लगाने के लिए रखा था। वे विरोध के पुत्र और प्रभु के गोत्र बने जाते हैं।

विष्णु—यह भी एक बड़े प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए हैं। विष्णु मन्त्र के अनुसार भी जाना ही है। धर्मक विष्णु ने गिरावट बली की और अपने शत्रुकाये ली हुई है।

भीर—‘कबीरभीर’ के आगे विष्णु के निम्न विवरण दिया हुआ है—

“यह कबीर के राजा के विष्णु के पञ्चमी पञ्चमी नाम मन्त्र बनाई थी।

इसके पिता इन्हें छोड़कर वात्स्यकाल में ही स्वर्ण विचार गये थे। यद्यपि इसका कथन मुक्त राजा हुआ। पहले मुक्त इन्हें बड़े प्रेम से देखता था परन्तु एक दिन यह उस पाठ्यात्मता को जिसमें भोज पठता था देखने गया वहाँ भोज की विद्या-माला को देखकर बगल खड़े पड़ा। पण्डितों ने भी भोज की बड़ी प्रशंसा की। मुक्त सोचने लग कि कल हिता के बावजूद भोग भोज की ही राजा बनाये। यद्यपि मन्त्री को बुलाकर साधु कबीरा बतलाया और साक्षात् की कि इसे बल में ले जाकर मार डालो और फिर काट कर मेरे पास लाओ। इस विधिसे मन्त्री ने भोज को बल में ले जाकर कबीरा को बतलाया। भोज ने एक स्तोक अपने काका को लिखकर मन्त्री को दिया जिसका भावार्थ यह था कि सत्ययुग का राजा मान्वाता ब्रह्मा के समुद्र पर पुल बनाने वाले और राजन-हन्ता राम ह्यावर के पुत्रविष्णु भावि होने के राजा स्वर्णगामी हुए, परन्तु यह पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई, स्वर्ण सब वह कलियुग में आपके साथ प्रलय जावेगी। मन्त्री ने इससे प्रभावित हो भोज को न मार कर एक बनावटी विर साकर मुक्त के पास रखा और यह स्तोक भी दिया जिसे पढ़कर मुक्त बहुत पछताया और मरने पर उद्यत हो गया। तब मन्त्री ने सारा खस्य बतलाया और भोज को राजा मुक्त के सामने उपस्थित किया। मुक्त ने भोज से अपने अपराध की क्षमा माँगी और उसे यही दर बिठलाकर साथ बल को उपस्था करने वाले गये। भोज का राज्य प्रलय बहुत ही अच्छा था। बारा नगरी में सुन्दर मकानों और उड़कों को देखकर इन्द्रजित का भ्रम हो जाता था। प्रत्येक विद्या की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठ्यात्मता, विविधता के लिए अस्तित्व और प्रत्येक प्रलय के लिए अस्तित्व-अस्तित्व, विविधता तथा अस्तित्व थे। साधु प्रभावार्थ समुद्र दिशाई देता था। भोज की राजसभा के परिष्कार की बहुत सी कथाएँ भी प्रचलित हैं जिनसे उस समय की संस्कृत विद्या का जगजाग सागाया जा सकता है।

रे बित बेति ध्यति सी ताही

या ध्यति ध्याता पर ताहीं ॥२६॥

हरि हरि एक ग्यानि उपाया ताके झूटि यह सब माया।

जहां भाव न ध्यति दिखस मही राखी मही नरनारी नहीं कुल जाती ॥

कई कबीर सरब मुख दाता अभिगत प्रसन्न प्रसेध विचारता ॥२७॥

हे मन ! तू तावधान होकर सब ईश्वर का ध्यान कर जिसके चिन्तन के धर्म-धर्म का नैर विह्वल हो जाता है। प्रभु का हरब में ध्यान आते ही समस्त अस्त-अस्त पड़ जाता है। प्रभु का ध्यान करने से जिस अनन्त भाव की प्राप्ति होती है जिस अन्त-अन्त की जगल में होती है वहाँ न तो रात्रि है और न दिन न बर्ष न अर्द्ध न मारी न जाति कल का भेद है। नहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ सब सरावा

है। कबीर कहते हैं कि वह धनज निरजन ज्योतिष्मकन परमात्मा ममस्त मुख प्रपन्ना है।

सम्बर तटि हसनी तिसाई

जुगति बिना हरि अस पिया न जाई ॥८६॥

पीया बाहै तो लै खग सारी उडि न सके दोऊ पर भारी।

कु म सोय ठाडी पनिहारी गुण बिन मोर भर कैसे भारी ॥

कहे कबीर गुर एक बुधि बसाई, सहज सुमाइ मिस राम राई ॥२६८॥

हमनी=घात्मा। तिसाई=प्यासी वृत्ति। जुगति=वृत्ति साधना विधि। पीया=पीता। कु म=कृपा। गुण=प्रभु-गुण नामस्मरण स तान्त्र्यं।

प्रभु के हृदयस्थित होत हुए श्री घात्मा उनके दर्शन के लिए व्याकुल है यह ही भाँति है धर्म सरोवर के तट पर भी हंसनी प्यासी रहनी हो। जन्तुत साधना के मार्ग में प्रभु-वृत्ति का जल नहीं पिया जा सकता। हे जीवात्मा! यदि तू इस जल पात्र करना चाहनी है तो अपने पैरों में पड़ी माया-मृत्तवा को छोड़ दे। मनस्वी तर में प्रभु का बास है उस पनिहारिण—घरीर—बारण किये हुए है किन्तु घात्मा बु-नाम-स्मरण बिना उसका पान नहीं कर सकती। कबीरशाम भी कहते हैं कि एवम ने ब्रह्म प्राप्ति का एक उत्तम उपाय बता दिया है वह है गहन साधना।

विश्व—स्वकावस्थायोक्ति धर्मकार।

मरबरी भूप भया बैरागी।

बिरह बियोगि बनि बनि डूबै वाकी सुरति साहिब सौ भागी ॥८६॥

हसती घोड़ा गांव गड गूडर, कमड़ा पा इक भागी।

बोगी हुवा जानि जग जाता सहज उजीणी स्यागी ॥

छन सिपासण खबर बुसता राग रंग बहु भागी।

सेन रमेवी रंमा होती ठाहीं प्रीति न भागी ॥

सूर बीर गाडा पग रोप्पा इह बिधि भाया स्यागी।

सब सुन छाडि भग्या इक साहिब गुन मोरल स्यागी भागी।

मनसा बाबा हरि हरि भासै गंधप मुल बड भागी।

बई कबीर कुन्त भजि करवा धमर भगे भणरागी ॥२६९॥

भूत=राजा भूत। सुरति=लय लयन। साहिब=स्वामी ब्रह्म। हमनी=हामी। गूडर=गड़ी। बिने का छोटा रूप। उजीनी=उजड़ा। गाडा=गुड़। रोप्पा=मसाया।

कबीर कहते हैं कि राजा मूर्तहरि के प्रभु भक्ति कार्य करनेवाले पर वह बन्धन प्रभुही लोभ से बन्धने रहे। बारण में जो पड़ी हो जाता है उसे समझ

संसार जान जाता है। उस विरक्त के लिए हाथी छोड़ा घाम फिटा बड़ी स्वर्ण, धनि धानि ऐदर्य उपकरणों में कोई भावपम दोष नहीं रह जाता। उस माया-त्यारी के लिए तो नगर भी उगाड़ ही होता है। उस साधक को छत्र सिंहासन चक्र बारन करने प्रसन्न। धन्य ऐदर्य साधनों में तथा कामोपयोग के साधन—सुम्हरी धन्या एवं मयूर संदीप्त में उसके लिए कोई रस नहीं रह जाता है। साधक-सुर मात्रा त्याग के लिए बड़ा साहसपूर्वक पण उठाता है। वह समस्त सुखों का परित्याग कर सद्गुरु द्वारा प्रशिक्षित मार्ग का ही अवलम्बन करता है। जिन लोगों ने मन बाबी धीर कर्म से प्रभु का भजन किया है वे बड़े भाग्यशाली हैं। कबीर कहत है कि उस ब्रह्म का ज्ञान करन से साधक धमर हो जाता है।

विशेष—१ टंक के पदवाच प्रथम पंक्ति में पुनर्लभित दोष है किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर इस दोष में दोषी नहीं 'मसि कावर कृपा नहीं कलम पड़्यो नहीं हाव' वाले संत की बपसी की छय में जो शब्द ठीक बैठे वह उसे कह दिया।

२ भरवरी—'यह जन्म के टाका के जिन्हें अपनी रानी पिबला का नीर देखकर बैराग्य उत्पन्न हो गया था वरत से अपना साध टाक-माट अपने धर्म विष्णुधर्म को देकर योगी होकर बन में चले गये थे—कबीर बीजक।

गोरक्षनाथ—ये नाम सम्प्रदाय के प्रवर्तक एवं नी नापों में सर्वप्रमुख माने जाते हैं। कबीर ने अनेक स्वतन्त्र पर सद्गुरु के प्रतीक रूप में इस नाम का उल्लेख किया है।

सार मुख पाईये रे, रगि रसहु आत्मार्थम ॥ टंक ॥
 बमह बसे का कीनिये जे मन नहीं तजै बिकार ॥
 बर बन तत समि जनि किया ते बिरला संसार ॥
 का जटा मसम लेपन किमें कहा मुफा में बास ॥
 मन जीत्या जग जीतिये औ बियया रहै उदास ॥
 सहज भाइ जे अगौ ताका कसा मांम भ्रमिमांम ॥
 भापा पर समि जीनिये तब मिसे आत्मार्थम ॥
 कहै कबीर कपा भई गुर म्यांन कहा समझाइ ॥
 हिरद भी हरि भेटिय जे मन बनतै नहीं जाइ ॥ १ ॥

सार—समस्त । रगी—प्रभु-भक्ति का रस । बमह—बन में । बिकार—पञ्च पञ्च बिकार—काम अक्षय मय नीम मोह । उदास—विरक्त । भाइ—भाय । आत्मार्थम—ब्रह्म । भनतै—अन्यथ ।

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु भक्ति में अपनी कृतियाँ केन्द्रित कर देने से भक्त सुखों की प्राप्ति होती है । मन में तपस्या करने से तब तक नया लाभ जब तक मन विषय-विकारों का परित्याग नहीं करता । जो साधक घर घोर मन मुग्न-मुक्त को बनान समझते हैं व सो संसार में बिरसे ही है । बिरह होकर जटा धारण करने और नम मोदने से कोई लाभ नहीं—जो साधक मन की कृतियों को नियमित कर विषय-व्यमना से दूर रहता है वही सच्चा साधक है । सहज साधना से जिस ब्रह्म की प्राप्ति होती है वह मानावमान से परे है । सह-पर की भावना का परित्याग करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है । कबीर कहते हैं कि मुक्त पर सत्पुरुष की कृपा हो गई है परन्तु उन्होंने परम ज्ञान का उपदेश मुझे प्रधान किया । जिससे हृदयस्थित ब्रह्म का स्वन प्राप्त हो गया और सब मन व्यर्थ न भटक कर प्रभु में ही लीन रहता है ।

हे हरि मजन को प्रबान ।

मीच पाँचें ऊँच पदवी बाजते नीसान ॥८६॥

मजन को प्रभाव ऐसी तिरै अस पापान ।

अवम मीन प्रजाति गनिका कहै जात बिबान ॥

नव सल तारा चले मंडल चले ससिहर मान ।

दास धूर्की सटल पदवी राम को दीधान ॥

निगम जाकी साक्षि बोले कहै सत मुजान ।

अन कबीर ठेरी सरनि प्रायी राखि लेहु भवधान ॥९॥ १॥

प्रभु मजन माहिमा का प्रमाण ऐसा है कि मीच व्यक्ति भी उच्चतम पद प्राप्त करता है और उसके वहाँ ऐश्वर्यमूकक समाप्त करने मयते हैं । ईश्वर मजन का मत है कि उस पर पतन भी लगे समने हैं । मीच जीलनी दाखी एवं कैय्या नक । प्रभु मलि के द्वारा स्वर्गागोह्य क लिए विमान प्राप्त हुए । राम धरन के मन्मा नि की लाग नखरनख एवं बग्न और भुमं चले । ब्रह्म व्यामन से मिला ही धनुपन । बाहुगन कहते हैं कि कशादि बर्मधन्य भी उसकी धनुपपना की मासी देने हैं । हे ५ । राम कबीर प्रापकी धरण में प्राया है उसे प्राप धरण कैकर पद में ।

विषय - १ इस पद में कबीर का ध्यान बहुत से पीनार्थिक धाम्यानों की र कहा है—“मिरे जन पापान” में राम के माधन पर पुन बाधने “अवम मीन में रही की क्या की धोर मकेन है ।

२ भूगदान क निम्न बर मे तुमना बीजिग—

“अविन गनि कछ कहन न पावे ।

जसो समी जाइये तहाँ जहाँ गये पाइये परमानंद ॥९॥

यह मन धामन धूमनी मेरी तन दीजन निज जाइ ।

अपतामनि बित्त बोरियो, तापे कछू न मुदाइ ॥

सुनि सखी सुपिने की गति ऐसी हरि धामे हम पास ।
 सोमत ही अगाइया जागत भये उवास ॥
 बसु सखी बिसम न कीजिए, अब समय सांस सरीर ।
 मिलि रहिये जगनाथ स्रु भ्रु कहै पास कबीर ॥१२॥

कबीर आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे सखी उस प्रभु स्वतः तो सब जहाँ पूर्णतन्त्र स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस मन की गति भ्रु के बरत बंधन और अस्थिर है, अतीर वासनाएँ रहने के कारण दिन प्रति-दिन बीन होता जा रहा है। सबकामना पूर्ण करने वाली विद्यापथि के मुख्य प्रभु में बुद्धिवां अपने हे मुक्त संसार में और कुछ चपका नहीं मन रहा है। अब कबि अपने प्रिय के साक्षात्कार महाप्रियता का वर्णन करता कहता है कि हे सखी ! स्वप्न में मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए किन्तु सीमा ही यही निश्चय जल गई थीर पुनः वही विद्याप-वेदना हो प यमी ! घत है सखी ! अब तू उस प्रियतम की ओर क क्षिपु देर मत कर । अब तू सरीर में प्राण है, जीवन है तब तक उस प्रभु से मिलने का प्रयत्न कर—बस कबीर का यही उपदेश है।

विशेष—निद्रा में प्रिय-मिलन वर्णन करने की परिपटी कवियों को मिल रही है विद्यापति देव आदि ने भी इसका वर्णन किया है यथा—

छोम नये नाथ मेरे बागि वा अपन में । बेब

मरे जन मन मायी चोट सठोरी ।

बिसर ग्यानि बुझि सब माठी मई बिकल मति बौरी ॥छेक॥

देह बदेह गलित गुन तीनु बसत घषम मई ठोरी ।

इत उत जित कित छावस बितवत यह मई गुपत ठमोरी ॥

सोई पे बाँमें पीर हमारी बिहि सरीर यह ध्योरी ।

जन कबीर ठग ठग्यो है बापुरी भु नि समानी रयोरी ॥१॥ १॥

मेरा अन्तर-बाह्य सब प्रभु की प्रेम-पीर से बिना हुआ है जिसके उपलब्ध ज्ञान विज्ञान एवं विवेक मष्ट ही यथा है पीर में प्रभु के लिए आकुल-आकुल हूँ। अब अपने सरीर की भी भुझि नहीं रही है तथा मेरे लिए सब सब धन—विभुतात्मक संचार की समाप्ति हो चुकी है। मैं बिचर भी देखता हूँ जबर हाथक धर्मरूप के प्रकट्य से परिपूर्ण ईश्वर का दर्शन होता है—यह एक प्रकार से गुप्त रूप बाह्य का ही यथा। मेरी व्यथा का अनुमान नहीं कर सकता है जो स्वयं इस प्रेम-पीर से चित्त हो। जन-प्रम पीर से पागास भक्त कबीर की लज्जा समस्त विर बुद्धिवां अब प्रभु से ही केन्द्रित हो गईं जहाँ प्रभु का वास है।

बिरोध—१. टेक की पक्तियों से तुलना कीजिए—

“इस नाडुक भिजाम है भक्त का जोर उठा नहीं सकता ।

२ बड़ा का हावमा आदित्यों व प्रकाश से परिपूर्ण होगा गीता चाँद प्रनेक
दृशों में बताया गया है ।

मरी घसियां आम सुबान गई ।

देवर मरम सुसर सम तबि करि, हरि पीब तहां गई ॥टेक॥

वासपने के करम हमारे काटे जानि गई ।

वाह पकरि करि कृपा कीन्हों आप समीप गई ॥

पानी की बूंद से जिन प्यंड साज्या तासगि अधिक करई ।

वास कबीर पस प्रेम न चटई दिन दिन प्रीति नई ॥१४॥

मेरे मेन प्रभु वसन द्वारा एक नवीन प्रकाश से परिपूर्ण हो गए हैं । सासारिक
दम्वकों का परित्याग कर अब वे बहो बसे गए हैं जहां परमात्मा का निवास है ।
भाव यह है कि अब मैंने प्रभु-भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लिया है । भ्रान्तावस्था में
जो पाप कर्म मैंने किये थे प्रभु ने उन्हें विस्मृत कर भुलके बपना लिया । जिस प्रभु ने
दीये की एक बूंद से इस मुम्बर शरीर का निर्माण किया उससे प्रेम करना उसका
भजन करना हमारा परम कर्तव्य है । कबीर कहते हैं कि उस प्रभु से मर प्रेम दिन-
प्रति-दिन बढ़ता ही है चटता नहीं है ।

हो बसियां नव देखोंगा तोहि ।

अह निज आतुर दरसन कारनि ऐसी अपार्य माहि ॥टेक॥

नैन हमारे तुम्ह बू जाई रती न मान हारि ।

बिरह धमिन तन अधिक जरायै ऐसी संहु बिधारि ॥

मुनहु हमारी दादि गुसई, अब दिन करहु बधीर ।

तुम्ह पीरब मैं आतुर स्वामी कायै मांड नीर ॥

बहुत दिनन के बिछुरे मापी मन नहीं कायै धीर ।

वह छनो तुम्ह मिसह बना करि आरतिवत कबीर ॥१५॥

बसियां—भ्यामी । रती—रती तनिक भी । दादि—पुकार । बधीर—
हैरी । आधिविषय—आतुर दुखी बिना प्रेम

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! मुझ जब आपका दर्शन प्राप्त होया था
के दर्शनानाश में मैं निरपेक्ष प्रीति प्रह्व व्यापन रहता हूँ । मेरे मेन
व्यापन-गुणों के आनंदी प्रतीक्षा कर रहे हैं वे तनिक भी अपने प्रतीक्षा वप
से नहीं हटे हैं । आप मन में हमारी दयनीय अवस्था को दिखाए हुए
देगिये कि जिस प्रकार विरहानि में मैं चरमवस्था तक होता हूँ । हे परमा-

निबाल ! आप मेरी पुकार सुनकर क्या कीजिए, प्रभु रूप करन में ठमक जाँ
दिलम्ब मत कीजिए ! हे प्रभु ! आप भैरव के साक्षात् स्वरूप हैं और मैं धातुरा
का पुतला । वस्तुतः मेरा अस्तित्व तो कच्चे पात्र में भरे हुए जल के समान है जो
बाहेँ ठम बिगड़ हो सकता है । हे माधव प्रभु ! मेरा और आपका निम्न राग
समय से है यद्यपि मन आपके मिसनार्थ अधीर हो रहा है । अब करीर जीव हुआ
आ रहा है यद्यपि इसी कबीर को आप सीधे दर्शन दीजिए ।

बिषय—१ कच्चा धुँधला आदि धनकार ।

२ यहाँ कबीर में धन्य भक्त के समान धातुरता वृद्धिपत होती है ।

३ बहुत निम्न और में 'असाक्षी' की पुष्टि हुई है ।

वै दिन कब धारवगे भाइ ।

आ कारनि हम देह बरी है मिमिबी अंगि लगाइ । टेक॥
हौं जानूँ जे हिस मिमि सेनूँ तन मन प्राँन समाइ ।

या कामना करो परपूरन समरथ हौं राँस राइ ॥

माहिँ उवासी माथी भाई बिठवत रैन बिहाइ ।

सेज हमारी स्थंभ भई है जब सोऊँ तब काइ ॥

यहुँ परदास दास की सुनिये तन की तपति बुझाइ ।

कहूँ कबीर मिले जे साईँ मिमि करि संयस बाइ ॥३॥

कबीर यहाँ अपने प्रियतम से निम्न की व्याकृतता को प्रदर्शित करते वृत्ते
हैं कि हे सखि ! वह विषय कब धारवगा जब इस जन्म का प्रयोजन उपजीव्य हो
प्रिय से साक्षात्कार होगा ? मैं तब अपने प्रियतम से एकमेक हो घनेक प्रेम-भीमार्थ
करूँगी । हे स्वामी ! आप मेरी इस कामना को सीधे ही पूर्ण कर दो क्योंकि आप
तो सब माति समर्थ हो । मैं इस संसार से विरक्त हो भित्त-मति अहंनिधि धारको ही
देखना चाहता हूँ । आपके बिषय में मुझे सच्चा विश्व के समान जगन्नाथ समझी है और
जब जब पर सोने का उपक्रम करता हूँ तो वह कष्टने को बीड़ती है । हे प्रभु ! आप
भक्त कबीर की वह मिलती जुग लीजिए कि मेरे करीर का बिगड़-राग समाप्त कर
दो । कबीर कहते हैं कि सब मनुष्य भिमकर प्रभु का गुणगान करो भित्तसे सीधे
उनका दर्शन लाभ हो ।

बिषय—१ नामस्मरण का महत्त्व अन्तिम चरण में अभिव्यक्त हुआ है ।

२ इस पद में कबीर की विरहीणी आत्मा 'नाथकधर्या' नायिका के समान
प्रियतम की प्रतीक्षा करती है ।

वाल्हा भाब हमारे प्र हूँ रे, तुम्हें बिगड़ बुझिया देहूँ रे ॥ टेक॥

सब को कहूँ तुम्हारी नारी मोकीं इहँ भवेहूँ रे ।

एकमेक हूँ सेज न सोईँ तब लग केता नेहूँ रे ।

मान न भाव नीव न भावै सिद्ध बन घर न धीर रे ।
 उग्र कामी कौ काम पियाउ उग्र प्यासे कू नीर रे ॥
 है कोई ऐसा पर-उपकारी हरि स्र कहै सुनाइ रे ।
 ऐसे हास कबीर मये हैं दिन देखे जीव जाइ रे ॥३७॥

हे प्रभु ! आप आकर सीधे दर्शन दीजिए । आपके बिना यह धरि भिरक
 बिराग हो रहा है । सब मुझे आपकी पत्नी कहते हैं—यही तो मेरे लिए असह्य है कि
 आपकी धर्मांगिनी होन हुए भी आपसे अलग हूँ । जब तक पुण साक्षात्कर्म न हो तब
 मन दोनों एक होकर हम सख्या-नाम न करें तब तक प्रेम कैसा ? वियोगी आत्मा को
 तो प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अच्छा ही नहीं लगता जमकी निद्रा भी भाग गई
 तथा बर-जन कही भी उसकी शक्ति नहीं रखती । मुझे आप उतने ही प्रिय है जितना
 कम्पी पुरुष को काम-पूति के साधन—स्त्री और संगीत आदि एव सुपावन्त को जल ।
 कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी है जो प्रभु से मेरी व्याथा का कथन कर सके । कबीर
 की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि आपके दर्शनों के बिना यह जीवित नहीं रह
 सकता ।

विषय—१ वियोग की दशम अवस्था की सूचना इस पद में प्राप्त
 होती है ।

२ तुमसी से तुलना कीजिए—

“कामी जिमिहि नारि प्रिय ऐसेह मोहि तुम राम ।”

३ उपमा धनकार ।

माघी कब करिहो दया ।

कामि कब धनकार व्याप ना धूने माया ॥१॥
 उत्पति व्यद मये जा दिन ये कहूँ सब नहीं पायो ।
 पंच धोर संगि नाइ दिए हैं इन समि जनम गवायो ॥
 तन मन इसी भुजंग मामिनी सहरी बार न पाय ।
 मो गारहू मिस्यो नहीं कहूँ पमरयो बिष बिहराला ॥
 कहै कबीर यह कासु कहिये यह दुख कोइ न जानें ।
 देहु दीदार बिचार दूरि करि तब मरा मन मानें ॥३॥

सच—शान्ति मुक्त । पंच धोर—काम बोध पर सोम मोह । गारहू—
 बरह । दीदार—दर्शन ।

हे प्रभु अब आप दयाकर दर्शन दीजिए क्योंकि भुजंग काम भाव एवं धनकार
 पल कर रहे हैं तथा माया-बन्धन नहीं छूटता । जिस समय न मैंने जीवन वाग्य
 दिया है तभी से कभी मुक्त शान्ति प्राप्त नहीं किया । मैंने समस्त जीवन काम बोध

मय, मोम मोहू बंध खीरों के साग रहकर व्यर्थ नष्ट कर दिया। स्त्री स्त्री सर्पिली ने
 उन-मन को अपने विषय-वासना-बन्ध से इस लिया है उसके विष की कोई टीया नहीं
 जिससे मेरा मन प्रसन्न न बन रहा है। यह गच्छ—सबकुछ—मुझे अब तक प्राप्त न है
 सो जो इस विष को उतार देता। कबीर कहते हैं कि मैं अपनी धन्यता का सर्वत्र
 किसीसे कुछ मेरी बेबना से कोई भी परिचित नहीं। हे प्रभु! इन विषय-विषयों
 को निवृत्ति कर घायल दर्शन बीजिए तभी मेरा मन सात्वित साध करेगा।

मैं जन भूला तू समझाइ।

चित्त बचल रहै न भटक्यौ विषै जम कू बाइ ॥टेका॥

ससार सागर भोहि मूल्यौ बच्यौ करत उपाइ।

मोहनी माया बाचनीं बंध राखि सैं राम राइ ॥

गोपाल सुनि एक बीनती सुमति तन ठहराइ।

कहै कबीर यह काम रिप है, मारै सबकू बाइ ॥१॥ १॥

रिप=रिपु, शत्रु।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! मैं संसार जल में पड़ा हुआ हूँ इससे आप ही
 मुक्त कर सकते हैं। मेरा बंधन मन स्थिर नहीं रहता रोके रहने पर भी विषय-
 वासना-बन्ध में भटकने के लिए पड़ने जाता है। मुक्त भवसागर में पद-निर्भर हो
 गया है और इससे पार पान के उपक्रम करते-करते मैं परिभ्रम हो गया हूँ। हे
 राम! मुझे आप इस मोहनी लक्ष्मी सुन्दर बाणिनी माया से बचा लो। हे नाथ!
 मेरा निवेदन सुन इस शरीर—मन—को स्थिर कर बीजिए। नाथ यह है कि ऐसी
 सबकुछ प्रदान कीजिए कि मेरा मन विषय-वासना के पाकड़ियों में न बने। कबीर
 कहते हैं कि काम सबका शत्रु है जो सबको नष्ट कर रहा है।

बिसव—१ उपक प्रप्राप्त धारि भसंकार।

२ कबीर ने यहाँ अपने निर्बल ब्रह्म के लिए सबसाथी नामों का प्रयोग
 किया है।

मयति जिन भीजति झूठ है रे।

बोहिय छाहि बैसि करि झूठ

बहुतक दुख सहै रे ॥टेका॥

बार बार जम पै झूठकारी हरि की छ न रहै रे।

बरी के बालक की नाई, कामु बात कहै रे ॥

नमिनी के मुबटा की नाई जम सु गति रहै रे।

बमा भगनि बंस कुल निकसै धारहि आप बहै रे ॥

यह ससार धार में डूबै भयफर पाक रहै रे।

वेबट जिना कवन भी तारै, बंस पार नहै रे ॥

दास कबीर कहै समझवै हरि की कथा पीव रे ।

राम की भाँव अधिक रस मोठी, बारबार पीव रे ॥११॥

मौजनि—मजबूत । बोहिन—बोहिन पुत्रने समय का पानों से बलने वाला जहाज । मेरी—माँ । राबि—अनुराग । बंसा—बाँस । भी—भव भवसागर ।

भक्ति के सम्बन्ध बिना जीवात्मा इस ससार-सागर में डूब जायेगी जिस प्रकार जहाज का पानी जहाज का घाघर छोड़कर घनेक डूब सहता है और भक्त में पुन जहाज पर ही घाटा है वही वास्तव में मेरी है कि मैं आप से विमुक्त हूँ ससार तारों से भुल रहा हूँ । यम बारम्बार आवागमन के बन्ध में बाल बन्धित करता है । प्रभु बिना हम डूब स भाग नहीं । जिस भाँति बाँसी-पुत्र अपनी व्यापका का (माँ के अनिरक्त) किन्ती म नहीं कह सकता क्योंकि कोई भी उसकी व्यापका-प्या को मुक्त नाला नहीं है उमी भाँति मैं अपना दुःख आपके अतिरिक्त और किससे कहूँ ? जिस प्रकार भक्ति का ताता यह जानत हुए भी कि इस लकड़ी को पकड़ने से मुक्त डूब होना मर अन्तिम इस मिरने से समाप्त हो सकता है, उस पकड़ें रहता है उमी भाँति यह जानत हुए कि विषय बाधना मरे मर होने का कारण है मैं उम्मी म अनुराग रहता हूँ एक हम प्रकार मैं बीने ही मर हो जाता हूँ बीने बाँस समूह अपनी ही अन्ति से बिनष्ट हो जाता है । इस ससार-सागर की घाटा के मध्य में डूब मैं विन्मूक्त बक गया हूँ अब किन्नर को भी नहीं जा सकता । अब बिना त्रिबेदा के मेरी माँका मसार-सागर के पार नहीं उतर सकती । कबीरदास जी समार को समझा छ है कि हम मसार म प्रम मन्त्रि ही एकमात्र जीवनाधार है । राम-नाम के पीठे रस को बारम्बार पीना ही अवसर है ।

बिचै—१ टैक के भाव की तुलना कीजिए—

‘मेरी मज भलत कहा नुन पारै ।

बीने उड़ि जहाज की पछी पुनि जहाज वै पारै ।

२ ‘भक्ति के मुचटा’ का उपमाग मर हूँ भक्त बर्षों को बड़ा प्रिय रहा है मूत्र गुप्तनी एक कबीर आदि ने घनेक स्थला पर इसका प्रयोग किया है ।

३ तपक उरका उरारणमाता आदि धनकार ।

बलत बत टैकी टकी रे ।

मऊं दुबार मरक परि घूँदे नू दुरगधि की मंडो रे ॥२॥

ज जाँ तो होइ भसम तज रहित दिग्गज जल गार्ड ।

मकर स्थान बाग की मगिम तामै कहा भसाई ॥

पूट मैन हिर्ष्य नाही मूर्ख, मनि एवै नहीं जानी ।

माया मोह ममिता स बाँधी छुटि मूखी बिन पामी ॥

बाक के भरवा में बैठो बैठत नहीं धर्याना ।

कहै कबीर एक राँम भगती बिन भूखे बहुत सयाँना ॥३११॥

कबीर मन को प्रताड़ना देते हुए कहते हैं कि तू कृपाज क्यों बनता है ? जो पार तुझे नरक में डकेल रहे हैं और तू अपने पाप-कर्मों से केवल मात्र दुर्लभ की, भूना की डेरी बन गया है । यदि मैं अपने इस शरीर को जलाता हूँ तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है और यदि इसे चारण करता हूँ तो कर्म-विपाक से यह प्रतिदिन नष्ट हो रहा है । सुघर कुत एवं काग के समान ही यदि मनुष्य को धन्यत्व को इच्छा करने लगे तो मानव-जीवन की अर्थरता और सार्थकता भी क्या ? यद्यपि मनुष्य को सुघर स्वाद एवं काग जैसे मिष्टान्त अन्वहार नहीं करने चाहिए । अब मैं ऐसा प्रस्तावना हो गया हूँ कि तुझे कुछ नहीं सुझता तथा यदि विषय जैसी किसी की नीच से मेरा परिचय नहीं रह गया है, अब मैं मत्मा मोह, ममता प्राप्ति में बहकर मगधन के गर्त में डूब रहा हूँ—इस प्रकार बिना पानी के ही मैं डूब रहा हूँ । मैं प्राण भी सावधान हो प्रभु-भजन नहीं करता क्योंकि इस जगत् में अस्तित्व वस्तु के पर के समान अविद्य है । कबीर कहते हैं कि राय-भक्ति के धामध्व बिना इस संसार में बहुत से बहुत व्यक्ति भी डूब गये ।

विशेष—विभावना समझार ।

अरे परदेसी पीब पिछाँसि ।

कहा मयी लोको समझि न परई, सागी कैसी बाँसि ॥३१२॥

मोमि बिडाजी मैं कहा राती कहा लियो कहि मोहि ।

नाहै कारनि मूस कमल समझवत हूँ तोहि ॥

निध बिन लोहि क्यूँ नीब परत हूँ पितवत माहीं ताहि ।

जम से बंदी सिर परि ठाढ़ पर हाँसि कहा बिकाइ ॥

भूटे परपन्न मैं कहा सागी ऊठे नाहीं पाँसि ।

कहै कबीर कसू बिसम न कोबी कोनै देखी काल्हि ॥३१३॥

परदेसी—विदेशी धाया । बाँसि—धात । मोमि—मूँस । बिडाजी—इस

उपर करना चितर-चित्र करना नष्ट करना । ताहे—ताप ।

कबीर अपनी भाषा की सम्बोधित कर कहते हैं कि हे परदेसी तू अपने मिमल (बड़ा) को कहना । तुझे कभी कृष्ण बड़ गई है कि सर्वथा विषय-वासना रत रहनी है । नष्ट भष्ट मूँस पर कुछ नहीं उपाया जा सकता उसी प्रकार तूने अपने पाप-कर्मों से अपना संसार नष्ट कर लिया है । तू इस मिथ्या माध के चारण जो वास्तव में विषय-वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है अपने पूर्वजन्म पुण्यों को भी नष्ट कर रहा है । इस विषय-वासना से तुझे रात-दिन अंग नहीं पड़ता और प्रभु की

घोर देखता तक नहीं । मृत्यु जैसे भयकर क्षण तेरे ऊपर छने लगे हैं किन्तु तू दूसरों के हाथ बिक कर घसावसान हो रहा है । इस भिष्या सांसारिक प्रपञ्च में मत पड़, बल प्रभु-मणि में सम । कबीर कहते हैं कि ईश्वर भक्ति के इस पुण्य कार्य के प्रारम्भ में बिलम्ब मत कर, पता नहीं कल धर्मसे क्षण हमारा अस्तित्व छप रहेगा या नहीं ।

विशेष—प्रभित्त करन से तुलना कीजिए—

‘करना है तो धाम कर, धाम करे सा धर ।

पल में प्रसय होयपी बहुरि करैया धर ॥ —‘कबीर’

मयो रे मन पाहुनडी दिन बारि ।

भाविक काल्हिक माहि बसगौ से किन हाय सवारि ॥४६॥

सौंज पराई जिनि अपणाबै ऐसी मुनि किम सह ।

यहु संसार इसो रे प्राणी जसी भूवरि मह ॥

तम धन जोवन धनुरी को पानी आत न साग बार ।

सैंबल के फूलन परि फूल्यो परख्यो कहा गैवार ॥

छोटी छाटै छरा न सोया कछु न जानी साटि ।

कहै कबीर कछु बनिज न कोयो भापी पौ इहि हाटि ॥४७॥

हे मन ! संसार में इस घरीर का अस्तित्व अधिक है, चीय ही यह दूसरों के हाथों पर बसकर समझान पड़वेगा । तू दूसरों की मण्डलि की रत्न बनों पाप-बोझ बढ़ाता है । यह संसार तो बुद्ध के शासन और मेघ के समान क्षणिक है । जिन घटीर धन एवं जीवन का मनुष्य गर्व करता है वह तो संसृति के जप मद्ध क्षणिक अस्तित्व के हैं जिनके लक्ष्य होने में पल भर भी नहीं अवकाश । यह संसार नैबल के मुमन सद्गुण निम्मार बोधा है—इसके ऊपर गर्व करना मूर्खता है । मनुष्य इस समार में पाप-कर्मों में ही जंमा रहता है, प्रभु-भक्ति नहीं करता । कबीर कहते हैं कि मैंने इन संसार कपी बाजार में धाकर सत्कर्मों का व्यापार नहीं किया और जीवन व्यर्थ हो जाता गया ।

विशेष—तुमही ने भी संसार की जाया कबीर के समान ‘बुधा ने मे घोखर देगन ही इहि काम’ कहकर दी है ।

मन रे राँम माँमहि जानि ।

परहरो धूमो पर्यो मरि, मृतो धूटी तानि ॥४८॥

सैन तेरो कोई न ममभै, ओम पकरा घानि ।

पाँच गज दोवटी मांगो धूम सायी मानि ॥

सैसर पोहरी हाँरी चप्यो साँनि पसानि ।

माई बय बोपाइ बहु रे, बाज बीमो मानि ॥

कहै कबीर या मैं मूठ मांही छाडि जीय की बांनि ।

राम नाम निरुक्त भजि रे, न करि कुस की कानि ॥११४॥

हे मन ! तू सर्वदा राम-नाम का स्मरण कर । धर्म की बूनी एवं सब भी-
-कृतियों के घायार पर राम-नाम का एक, मन्त्रित बनाओ । हे प्रभु ! निह्ना तो
धर्म रामों के आस्थादन में लगी हुई है और मन्त्रित के लिए तेरे इष्टि की कोई इष्ट
नहीं कर पाता । वन विषयों के प्रसार में इष्टियां लगी रहती हैं और न भक्ति प्रेम
बल को कसकित कर लेती हैं । यह शरीर कभी हांडी बोधी है इसक लिए इष्ट
उपक्रम करना व्यर्थ है । सांसारिक पाप-कर्म करने में धन्य सम्बन्धियों का भी सहयोग
तुने लेकर उन्हें भी पाप-कर्मों में मित्त कर दिया । कबीर कहते हैं कि यह प्रसन्न न
मार्ग बोधना को छोड़ देना चाहिए एवं निरुक्तकोच भाव से राम-नाम स्मरण करना
चाहिए, इस पुण्य कर्म में बाधक कुमकानि का भी भय को परित्याग कर देना
चाहिए ।

विशेष—जिस भक्ति धावे चलकर प्रसन्न न मन्त्रित मार्ग में 'कल कानि
परित्याग की बात कही उसे हम कबीर में भी पाते हैं । प्रस्तुत पं के अन्त में इसी
भाव की पुष्टि होती है ।

प्राणी सास भीसर पस्यो रे बजाइ ।

मूठी एक मलिया मुठि एक कलिया समि काहु कै न जाइ ॥टेक॥

देहनी सग तेरी मिहरी सगी रे फलसा सग सगी माइ ।

मइहट मू सब लोग कटंबी हुंस धकेली जाइ ॥

कहां बै लोग कहां पुर पटन बहुरि न मिसबी जाइ ।

कहै कबीर जमनास भजहु रे, जस्य प्रकारन जाइ ॥११५॥

हे मनुष्य ! प्रसन्न होकर सास से निकला जा रहा है, अतः प्रभु-मन्त्रित करो । इस
शरीर के पोषण-कर्मों में लगे रहने से ही जीवन के कर्तव्यों की इतिथी नहीं हो जाती
यह मुख्य मर शरीर को धर्म प्रसन्न पक्षों से निर्मित है । हे मनुष्य ! सर्वदा तेरे
साथ रहने वाली पत्नी धर्मित प्यार करने वाली या और धर्म प्रियजन कोई भी मृत्यु
के प्रसन्न साथ नहीं जाता आत्मा धकेले ही चली जाती है । यह संसार के बंधन से
पूर्ण नवर-नयरी और ऐश्वर्यशाली लोग पुनः नहीं मिलते अतः इनसे प्रेम करना बुरा
है । कबीर कहते हैं कि हे मानव ! तुम प्रभु का जगन करो—धर्मना यह धर्म
मानव जीवन व्यर्थ गट्ट हुआ जा रहा है ।

राम यति पार न पावै कोई ।

अपामणि प्रभु निकट छाडि करि

अ मि अ मि मति बुझि कोई ॥टेक॥

तीरय बरत जपै सप करि करि बहुत भांति हरि सोष ।
 सकृति मुहाग कहौ क्यू पावै अछता कठ बिरोध ॥
 नारी पुरिष बसें इक संगी दिन दिन जाइ अयोध ।
 तबि अभिमान भिन्न नहीं पीष कू कूठत बम बन डोसै ॥
 कहुँ कबीर हरि अक्षय कथा है विरसा कोई जानै ।
 प्रेम प्रीति सेषो अंतर गति कहूँ काहि नो मानै ॥३१६॥

पति=महिमा रहस्य । सकृति=सक्ति । मुहाग=स्वामी । अछता=विषमता यह । कठ=स्वामी ब्रह्म । नारी=भार्या । पुरिष=परमात्मा । बभी=बिड़ कर दिया ।

कबीर कहते हैं कि ईश्वर की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता । व्यर्थ साधारणों ने माया भ्रम में पड़ अपना बिबेक नो दिया और इस प्रकार सर्वकामना पूर्ण करने वाले विद्यामणिस्वरूप इन्द्रियस्थित ब्रह्म को बिस्मृत कर दिया । तीर्यं अत जप सप प्रादि विधि-विधानों से प्रभु को जोखने का बहुत प्रयत्न किया समस्त उपक्रम व्यर्थ गये । मत्ता धाक्त ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त कर सकता है क्योंकि वे भूतिपूजक हैं और ब्रह्म का इस विधि विधान से बिरोध है । भार्या और परभार्या एक ही स्थान पर स्थित हैं किन्तु दोनों के मिलाव बिना समय व्यर्थ निकलता जा रहा है है। मूर्ख जीव । तु यह का परित्याग कर मन में तो प्रभु को जोखता नहीं और व्यर्थ बम-बम भग्नना करता है—

‘कस्तूरी कुम्हल बसे मृग दूँ बल माहि ।

ऐसे घट घट राम हैं दुनिया बेबी नाहि ॥

कबीर कहते हैं कि उक्त प्रभु की कथा अवलम्बीय है कोई विरसा ही उसके रहस्य को ह्वयंगम कर सकता है । मेरे तो अन्तर बाह्य नो प्रभु के प्रेम की प्रेम और न बिड़ कर दिया है किन्तु मेरी इस विविध बात का विरसाव कौन करेगा ?

राम बिना संसार धंध बूहेरा

सिरि प्रमटया जम का पेरा ॥टेका॥

देव पूजि पूजि हिंदू मूये तुरक मूये हज जाई ।

जटा बाधि बाधि योगी मूये इन में किन्हीं न पाई ॥

कबि कबीमें कबिता मूये कापड़ी के धारो जाई ।

केस मू बि मूधि मूये बरतिया इनमें किन्हीं न पाई ॥

पन सुचते राजा मूये घर से कंचन मारी ।

बेन पड़ पड़ि पंडित मूये रुप मूये मूर्ख नारी ॥

ये नर जोग जुगति करि जान पाजे आप सरीरा ।

तिनहुँ मुचति न संगा गहीं कहत जुमाह कबीरा ॥३१७॥

मनुष्य के लीला पर मृत्यु पत्र जमाय लड़ी हुई । अतः राम-नाम के बिना प्रभु-भक्ति के बिना यह संसार बण के कोम के समान नष्ट होने वाला है । हिन्दू तो देवताओं की पूजा करते-करते मर गये और मुस्लिम हुज करते-करते मर गये एवं मोगी लोग बटा बाँध-बाँध कर मर गये—किन्तु इन कर्मों से किसी ने भी ईश्वर को प्राप्त नहीं किया । कवियण कविता करते-करते डोंगी चम्यासी रये बत्तन पहनते हुए तथा बेन साबु लुब्धन संस्कार करते-करते मर गये । किन्तु इन विधि-विधानों से कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका । राजा लोगों ने अपना जीवन स्वर्ग-संलय में व्यर्थ कर डाला । पण्डित लोग बेबादि बर्मे छत्रों को पड़ते-पड़ते मर गये और सुम्बरी अपने क्यामिमान में नष्ट हो गई, किन्तु कोई उस परमात्मा को प्राप्त न कर सका । जो व्यक्ति योगसाधना द्वारा उसे अपने शरीर में जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वह कबीर का मत है कि उसकी भुक्ति में कोई संका नहीं ।

विशेष—कबीर ने यहाँ हिन्दू-मुस्लिम समाज के बाह्याचारों पर कटौती बोट की है ।

कहू रे जे कहिये की होइ ।

ना को जानें ना को मोमें ताचें अचिरज मोहि ॥टक॥

अपने अपने रंग के राजा मानत नाहीं कोइ ।

अति अभिमान भोग के बासे बसे अपन पी सोइ ॥

मैं मेरी करि यहु तन खोयी समझत नहीं मैंबार ।

भोजसि अन्नपर पाकि रहे हैं बूड़े बहुत अपार ॥

मोहि ब्राम्या बई ब्यास ब्या करि, काहू कू समझाइ ।

कहू कबीर मैं कहि कहि हार्यो अब मोहि दोस न सारि ॥११॥

कबीर यहाँ उन लोगों पर व्यस्य करते हुए कहते हैं जो प्रभु के स्वरूप को जाने बिना उसके नियम में व्यर्थ की बातें कहते हैं । वे कहते हैं कि—

जो व्यक्ति बिना जाने-बूझे ईश्वर के स्वरूप के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं उन पर मुझे आश्चर्य होता है । सब अपनी-अपनी हाँकते हैं किसी की तत्व बात को कोई मानने के लिए प्रस्तुत नहीं । सब लोग अभिमान में पड़े हुए मान के बपीभूत हैं और इस प्रकार स्वर्ण ही अपना पतंग कर रहे हैं । ये मुझे । धई के भजना ममत्व-परत्व के फेर में पड जीवन को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं । इस संसार धान्य के बल से बहुत से जीव बक कर बूब नये हैं । ईश्वर ने मुझे ब्या कर परत तत्व का रहस्य बताने का आदेश दिया है किन्तु यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं । अतः कबीर कहते हैं कि मैं तत्व तत्व को कहते-कहने हार गया कोई मेरी बात नहीं मान रहा है अब फिर मुझे बोध मय देना ।

एक कोस बन मिलान न मेसा ।

बहुतक मोति कर फुरमाइस है असवार पकेसा ॥८६॥

जोरत कटक जु घेरत सब गढ करत न मेसा ।

जोरि कटक मड तोरि पातिसाह खेलि अस्याँ एक सेसा ॥

कूँच मुकाम जोग के भर में कछु एक दिवस खटाना ।

घासन राखि बिभूति साखि दे कुनि से मटी उढाया ॥

या जोमा की जुगति जु जानें सो सतगुर का भसा ।

कहै कबीर उन गुर की कृपा वैं तिन सब भरम पछेसा ॥ १२॥

मन विषय-वासना जगजल में उलझा हुआ है और यह बहुत सी कामनाएँ पम्पित करता रहता है । मन ही समस्त कर्मों का एकमात्र संशामक है । वही मन संसार में समस्त सम्बन्ध स्थापित कर सम्बन्धियों की एक सेना बना विविध पाप कर्म करता है । इस सेना से वह अनन्त धन धौ को पद-वर्धित करता हुआ संसार में न रोता है—यह कथा क्षमिक सेना है ? योग-साधना करने वाले सामक को बचसत्ता पता नहीं देती और बचसत्ता से वह धोखे ही नष्ट हो जाता है । घासन बिछाकर जहाँ नर बम्म रमा लेने से कोई शोणी नहीं हो जाता । कबीर कहते हैं कि जो नि का उचित विमल जानता है, वही वास्तव में अपने गुरु का शिष्य है । गुरु हुआ । समस्त भय विरहित हो जाता है ।

राग मारु

मम रे राम मुमिरि राम मुमिरि भाई ।

राम नाम मुमिरन बिना बूझत है अविनाई ॥१३॥

दारा मुत यह मेह संपति अविनाई ।

यामे कछ नाहि तेरी काल अविनाई ॥

अत्रामेन गत्र गनिवा पतिन बरम कीहा ।

वैरु उत्तरि पारि गये राम नाम लीन्हा ॥

स्वाम मूबर नाम कीन्हीं तऊ माज न पाई ।

राम नाम अमृत छादि काहे शिष्य पाई ॥

तबि भरम बरम बिधि नरोह राम नाम सेही ।

जन कबीर गुरु प्रसादि राम करि मरीही ॥ १४ ॥

कबीर कहते हैं कि हे मम ! तू राम नाम का स्मरण कर राम नाम स्मरण के ही सम्पाद होया । बिना प्रभु-नाम के अनुभूत बच-अन न बूझ जाता है । श्री गुरु दे, सांसारिक प्रेम तथा अधुमिनि पद—इन सब में तरा बछ भी बाप नहीं है क्योंकि इन प्रेमिनि समस्त मृत्यु लक्ष्मी है । अत्रामिनि मरेगा गनिवा मिन्हीने न जाने किने बार बर्ष किने ब के श्री राम नाम के ह रा संगार-सागर के पार बतर मय ।

राम सुभर एक काग जैसे व्यवहार करके थी मनुष्य तुझे लज्जा नहीं पाई उस नाम के समुद्र को छोड़ तूने विषय-वासना विष को अपनाया ? मामा-मम का स्त्री खान कर बीच तू ईश्वर नाम भज । कबीर ये तो गुरु-उपदेश के द्वारा राम से प्रथम सम्बन्ध स्थापित कर लिया ।

राम नाम हिरदै धरि निरमोसिक हीरा ।

सोभा तिहूँ सोक सिमरु जाय निबधि पीरा ॥४६॥

बिसनां नैं साम सहरि, काम क्रोध नीरा ।

मद मद्धर बछ भछ हरिय सोक हीरा ॥

कामनी भक्त कनक भकर बोये बहु बीरा ।

जन कबीर नवका हरि खेवट गुर कीरा ॥४७॥

निरमोसिक = प्रवृत्त । सिमर = सिमरि, ध्यानाधकार । निबधि पीरा = वैदिक शक्ति प्रीतिक लाभ ।

हे लवक ! तू राम नाम के समुद्र हीरे का हृदय में धारण कर । यह ही नाम ही समस्त संसार की शोभा है जिससे मानव के वैदिक वैदिक मोक्षिक लक्ष्य मिल्य हो जाते हैं । इस संसार समुद्र में सुष्मा और सामनासा की छहरे ऊर्ध्व हैं तथा काम मद क्रोध कपी जल से यह समुद्र परिपूर्ण है । मद-प्रविभल ए सागर में रहने वाले भक्त और नावक जीव हैं । यह सागर सुख-दुख के गुणों से सोमाघो में बंधा हुआ है । इस सागर में सुन्दरी और स्पर्श (बन) नवर है जिस परकर बहुत से व्यक्ति लपट हो बने । इस सागर से पार जाने के लिये भक्त कबीर के पास प्रथम नाम की नाव है जिसे कुछ कभी खेवट के सहारे बसाकर से पार उठ जाऊंगा ।

विषय—सांगत्यक धर्मकार की सुन्दर योजना है ।

बलि मेरी सखी हो बो सगल राम राया ।

जब तब काम विनासी कामा ॥४८॥

जब लग सोम मोह की दासी

सीरन बत न भूट जम की पासी ॥

भाबेंगे जम के बासीये बाटी

महु लन जरि बरि होइगा माटी ॥

कहै कबीर जे जन हरि रंग राता

पासी राजा राम परम पद पाता ॥४९॥

कबीर धनी धात्मा का सम्बोधित कर कहति है कि हे लकी । राम राम मे तू धनी चित्तवृत्तियों को नेत्रित कर, धात्मा कीम ही नृत्य इस क्रमेण को रिलय

कर देनी । जब तक धात्मा लोभ एवं माया मोह की बाणी है तथा वह तीर्थ वन
घरि विवि विमानों का परित्याग नहीं करती तब तक मृत्यु से मुक्त नहीं हो
सकती । जब समस्त धात्मा मृत्यु का फन्दा डाल देगे तो वह घरीर जमकर लार हो
जायेगा । कबीर कहते हैं कि जा भक्त प्रभु क प्रभ रग में रम जाता है वह प्रभ
के परम पर की प्राप्ति कर मत्ता है ।

राग टोडी

तू पाक परमानन्द ।

पीर पैकवर पनह तुम्हारो मैं गरीब क्या गवे ॥८॥

तुम्ह दरिया मजह्दी बिम भीतरि, परमानन्द पियारे ।

नक मजरि हम ऊपरि माह्दी क्या कमिबस्तत हमारै ॥

हिकमति करे ह्माल बिचारै, धाप कहाँ मी ॥

बाकरी चोर निवासे हाजिर साईं सेतो कोट ॥

दाँइम दूवा करव मजार्बे मैं क्या कक भिन्तारो ।

कहै कबीर मैं बंवा तेरा न्वालिक पनह तुम्हारो ॥१२॥

हे परमात्मा धाप परमानन्द स्वयं है पैगम्बर भव धावरी गरण में है, मुक्त
करीब का ही क्या दोष है जा धाप गरण न गही लत । हे प्रियजन ! धाप सबके
हृदय में सरिता रूप से प्रवाहित है किन्तु फिर भी घर ऊपर उनिक भी अनुकम्पा
नहीं करने—ऐसा वेत्त अभाव्य क्यों है ? ये सब कहलान बाल लोप चितिला करने
हैं (चिन्तित्वा इनको की जान बचाने का उपाय है) किन्तु स्वयं ही जीव हत्या भी
करने हैं (हत्याम) । बायी धादि करने बाने जिनने भी कबगिरी है प्रभ की दृष्टि न
से सब पायी है । यह इनकी बात है कि वे कमायी यहाँ बालग्न मतान है और धाप
का मत में निजारी मृत्यु कगामी का जीवन व्यतीत कर रहा है । कबीर कहते हैं
कि हे प्रभ ! मैं धारदा बान हूँ मुझे धारणी धर्य मे मे लीजिए ।

सब हम जगत गौहन ते मागे

जग की देखि जुमति रामहि दू रि माग ॥९॥

घरांत पम पे बहु बीरान समधि परी तब फिरि पछितान ॥

साग कहो आक जो मनि माई सईं भुवंगम बीज दमाये ॥

कबीर बिचारि दूई डर दरिय कहै का 'नो' ह्मां मे भरिये ॥१२॥

कबीर ममार की निम्तागता लजभगुता दण्डन कहते हैं कि सब हम प्रभ
के माता-अपन मे अग्रणी हुए । इन बिच की लीनी धनियता दण्डन प्रभ की मोत्र
मे जाने का निश्चय किया । धनानाबतया में गहन मे अग्रिण ममार-अपन बिच-
कता सब मे नद जाने हैं किन्तु बिचेर होने पर वे पम्पागाय करने हैं । इन ममार

कर्म में पड़ने पर माया-मयिकी बसता है जिससे अपरिमित व्याप होनी है सांसारिक
सोग इस पर विभिन्न प्रकार के अनुमानाभिन्न बतलव्य देने हैं। कबीर विचारपूर्वक
यह निश्चय करते हैं कि ससार में माया-माया का कारण है किसी को भी इस मान-
बन्धन में नहीं बंधना चाहिए।

राग भेरू

ऐसा ध्यान धरी नरहरी सबद बनाहुँ व्यथन करी । (टेका)
पहसो सोजी पब बाइ, बाइ व्यद ले भगन समाइ ॥
गगन जोति तहां निकुटी सधि रवि ससि पयसा मेसो धंभि ॥
मन पिर होइत कवस प्रकास कवसा माँहि निरंजन बास ॥
मत्तपुर सपट सोमि दिन्वाव निगुरा होइ ली कहां बताव ॥
महज सधिन से तबो उपाधि भासण दिव निद्रा पुनि साधि ॥
पुहप पम जहां हीरा मणी कहै कबीर तहां भिमबन बणी ॥३२॥

नरहरी = नर-हरी मनुष्य प्रभु पर (ऐसा ध्यान धरी)। बनहुँ = बना
गाव। व्यथन = व्यथन विचार। पब बाइ = पांच छत्री पांच बाजेरिखी। पयसा
सूक्ष्म ब्रह्मरूप। निकुटी = पांच नाक एवं मस्तक का स्थिति स्थल दोनों ही
के बीच का स्थान। रविमसि = इन्द्रा निगता। पयसा = पयसा से प्रानामान से
कवस = सहजबल कमल। निरंजन = अमल निरंजन ज्योतिस्वरूप परमात्मा। बने
= समूह। निकुटी = गुह-विहीन। सहज सधिन = सहज-समाधि। दिव = दिव
साधि = समाधि साध कर। पुहप = पुष्प। भिमबन बणी = विमोक्षिताव परमात्मा

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य। बनहुँ नाच स्थिति की प्राप्ति के सिधे ।
का ध्यान करो। इसके लिए सर्वप्रथम पांचों इन्द्रियों का अपने बल में कर कुप्रति
द्वारा धूम्य शिखर प्राप्ति का उद्योग करो। निकुटी पर परम ज्योति का बास है।
गगना को प्राधामान प्राप्त एकमेक कर वहां पहुंचना चाहिए। जब उपरोक्त वि
धे मन पूर्ण स्थिर हो जाता है तो सहजबल कमल का वर्धन होता है इसी कमल
ब्रह्म का बास है। तत्पुत्र मान — ज्योति द्वारा कमल के बन्द संपुटों को खोल
ब्रह्म वर्धन करण है। जो पुंविहीन है उन्हें कीन ब्रह्म को बतायेगा? सहज तया
में यह का परिष्कार कर बुझना हो समाधित्व होने पर आत्मा वही पुहप बा
है जहां गुन्य सरोवर के तट पर हीरा-मणियों का डेर एवं विमोक्षिताव का स्थ
है—ऐसा कबीर का मत है।

विशेष—नाच सम्प्रदायानुसृत इत्योमी साधना का वर्णन कबीर ने अपने
पत्र में किया है।

इहि बिधि सेबिये श्री नरहरी मम की पुविध्या मन परहरी । (टेका)
जहां नहीं जहां नहीं तहां कछु जाणि जहां नहीं तहां सेहु पछाणि ।
माँहि बलि म जाइये भाणि जहां नहीं तहां रहिये साधि ॥

मन मज्जन करि नमस्ते द्वारि गंगा जमुनी संधि बिचारि ।
 नादहि ध्येय कि अंदहि नाद नादहि ध्येय भिन्न गोभ्येद ॥
 देशी न देश पूजा नहीं जाय भाइ न नव भाइ नहीं बाप ।
 मुनामीठ जम निरगण धाप भ्रम जेवही जग कीयो साप ॥
 तन नोही कउ जव मन मांहि मन परतोति ब्रह्म मन मांहि ।
 परहरि बहुसा प्रहृष्ट गुन डार निरखि दक्षि निधि बार न पार ॥
 कहै कबीर गुर परम गियाँन सुनि मडन में धरी धियाँन ।
 पंड परे जोक जेहूँ जहाँ जीवन ही ल राख्यो तहाँ ॥३२६॥

कबीर कहन हैं कि मन के समथ का परिचाय कर प्रभु की सेवा भक्ति इस
 प्रकार करनी चाहिए—

यहाँ-जहाँ वह माना जाता है कि वहाँ ज्ञान की कुछ भी प्राप्ति नहीं हो
 सकी वहाँ भी ज्ञान प्राप्ति का मूनाधिक प्रयत्न होना चाहिए और वहाँ प्रभु का
 सम्बन्ध नहीं माना जाता वही हम सबका व्यापक इच्छा को खोजना चाहिए। उसको
 ज्ञान न कर सकने के कारण भक्ति एक का मार्ग परिष्कार नहीं कर देना चाहिए
 परन्तु प्रभु दान तक उस मार्ग पर कुछ रहना चाहिए। इन्द्रा-विमल
 मन्त्रिन कर मन को इन्द्राग्र में लविन धर्म-नाथ के लिए पहुँचा देना
 चाहिए। गर्मी धनहर नाथ की उपाधि होती है धनहर में ब्रह्म की प्राप्ति।
 इन नाथना विधान में देशी-देशता पूजा—सर्वना विनी का भी विधान नहीं
 होता ही कोई बन्धु या बाप यादि सम्बन्धी हममें कुछ महायज हो सके हैं।
 "संसार माया भ्रम और मारक भ्रम है वह कुछ स्वयं तो मूनामीठ और निर्मल
 । मन को धर्मपूनी कर ब्रह्म प्राप्ति में शरीर की मूर्ति विस्मृत हो जाती है।
 जो भ्रम की विद्वान् कर प्रभु व्यापक न परम मूल को उपलब्ध होती है। कबीर
 इन हैं कि मनुष्य के नाथक को वह परम ज्ञान प्रदान किया कि प्रत्यक्ष मन्त्र में ही
 परोक्ष विद्या में ही है। यह शरीर ही धर्म बना रहा रह गया है धारणा तो उस
 में मोह—रज्जु निवास—ये सब हैं।

विचार—मन्त्राणी "नाथ" में देशान्तरों के लक्षण प्रभु का सर्वगुण
 का ज्ञान विद्या बनाकर "ब्रह्म नाथ जपन् विद्या" की पुष्टि की गई है।

प्रथम धर्म निरञ्जन देश विद्वि विधि करी गुह्यशरी मेव ॥३३॥
 बिन्द मोई जाकी विद्या मोई कर्म विनि कोयी समार ।
 मोक्ष ते ब्रह्म कहि गई मोई राम जे जुगि जयि गे ॥
 धन मोक्ष विनि उमति उगाई दस दर नाथ साई गुहाई ।

सब धोरासी रब परबर, सोई करीम जे एती करे ।
 गोरख सोई म्यान गमि गहूँ महादेव सोई मन की महे ॥
 सिध सोई जो साधे इती नाथ सोई जो जिभुवन बती ।
 सिध साधू पीकंवर हुआ अपे सु एक भेपो है जुवा ॥
 अपरपार का माँठ अनंत कहूँ कबीर सोई भयवत ॥१२७॥

कबीर यही ब्रह्म की एकता प्रतिपादित कर नामों की विभिन्नता बताते हैं
 है कि हे धनञ्जय निरञ्जन ज्योतिस्त्व परमात्मा । मैं किस भाँति आपकी भक्ति कर ।
 भियणु बही है जिसका सम्पूर्ण संहार में विस्तार है इच्छा बही है जिसने सृष्टि व
 सृजन किया है । गोविन्द बही है जो समस्त ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण है एव बही ।
 जो बुक-बुग तक रहता है । भस्माहू बही है जिसने समस्त संसार में कर्म-विभाग रच
 है चौरासी लाख मोक्षियों में जीव का जन्म मरण रहने वाला करीम है । गोरखदा
 बही है जिसने समस्त ज्ञान विज्ञान ज्ञान लिया है । महादेव बही है जो घुसरे के न
 की बात जान ले । इन सबको एक मानकर जड़ने वाला ही सिध साधु और वैष्णव
 हो जाता है । कबीर कहते हैं कि उस रहस्वमय परम परमात्मा के नाम में सर्व
 के समान प्रसन्न हैं । आज यह है कि किस प्रकार ब्रह्म का पार नहीं पाया न
 सकता उसी प्रकार उसके नामों का ।

तहाँ जो नाम नाम स्वीकार्ये ती कुरा मरण भूँ भ्रम भावै । टेका
 प्रगम नियम यह रचि ले प्रवास तहुवाँ जोति करे परप्रस ।
 चमकै बिजुरी तार प्रनत तहाँ प्रभु बैठे कबसाकत ॥
 प्रकट मडिल मडिल मह जि-स्तान करे प्रीति ॥
 प्रथम प्रगोचर प्रमि-प्रंतरा ताकी पार न पावै प्ररभीचरा ॥
 प्ररब उरब बिधि साह के प्रकास तहुवाँ जोति कर परकास ।
 टार्यो टरे न प्रावै आह, सहज स नि मै रह्यो समाह ॥
 प्रबरम बरम स्वाम नहीं पीत हाहूँ आह न पावै गीत ।
 प्रमहद सबद सठै भजकार तहाँ प्रभु बैठे समरथ सार ॥
 कदली पुहुप बीप परवास रिवा पंकज में लिया निवास ।
 द्रावस बस प्रमि-प्रंतरि म्यंत तहाँ प्रभु पाइसि करिण म्यंत ॥
 प्रमिसन ममिग नाम नहीं छाहा जिस न राति नहीं है तहाँ ।
 तहा न ऊँ सूर न चर प्रादि निरेजन कर अनह ।
 ब्रह्म ब सो प्यडे जानि मांसरोबर करि प्रसनांन ।
 सोह हसा ताकी आप ताहि न मिप पुन्य न पाप ॥
 कामा माहीं जानै सोई जो बोझ सो प्रान होई ।
 जाति माहि जे मन निर करै, कहूँ कबीर सो प्राणा तिरै ॥१२८॥

यदि धूम्य धिक्तर पर राख नाम में व्यक्ति की वृत्तियाँ केन्द्रित हो जायें तो जन्म और मृत्यु का बंधन छूट मुक्ति हो जाती है। जो स्थान समस्त धर्म ग्रन्थों की पहुँच से परे है उसी धूम्य पर परम ज्योति का अद्वितीय प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। वहाँ विपुल सद्गुण धनन्त प्रकाश हो रहा है और ब्रह्म का वास वहीं है। वह ईश्वर धनन्तर-वाह से समस्त एक अवस्थ है, संपन्न भी उसका पार नहीं पा सकते। त्रिकुटी पर जब परमात्मा का निवास है। वह वहाँ कुछ रूप से स्थित है और धूम्य में रमा रहता है। वह सब देखा बिहीन धार सर्वथा धनर्जीय है न उसे कुछ है और न कोई कुछ। कहा निरन्तर धनहर नाथ की संगीत सहृदी बुद्धि होती है वही सब प्रकार से समर्थ प्रभु का वास है। जिस धूम्य धिक्तर पर कबली सुमन और धनन्त दीपमालिका का प्रकाश है उसी 'प्रभाहृत चक्र' में प्रभु का वास है। वहाँ सुख-दुःख भूष-छाह विषय पनि पादि की स्थिति नहीं है। वहाँ न सूर्य और चन्द्र उदित होते हैं—तम धनस्या है और धनन्त स्वरूप ब्रह्म का निवास है। जो समस्त संसार में है वही इस धारी में स्थित है ऐसा मानकर मन को धनन्तुली कर धूम्य स्थित मानसरोवर में स्नान करना चाहिए। वही मुक्तता है जो पाप-पुण्य से मिलप इस ब्रह्म का सर्वथा ध्यान करने है। धारी के मध्य में बोलने वाला इस ही उस ब्रह्म का रूप है। कबीर कहते हैं कि जो ज्योति रूप परमात्मा में अपनी वृत्तियाँ केन्द्रित कर लेता है वह मुक्त हो जाता है।

एक धनमा ऐसा भया करणी से कारण मिटि गया ॥३६॥
 करणी किया करन का नास पावक माहि पुहुप प्रकाश ।
 पुहुप माहि पावक प्रवर पाप पन दोऊ भ्रम टर ॥
 प्रगटी वास वासना बोह कुल प्रगदयी कुल वास्यो सोह ।
 उपबी क्यत क्यत मिटि गई भी भ्रम माया ऐसी भई ॥
 उसटी गग मेर कू बसी धन्यी उसटि प्रकासहि मिसी ।
 वास कबीर तत ऐसा कहै सविहर उगटि राह को गहै ॥३७॥

कबीर कहते हैं कि ऐसी विविध धन्या हो गई कि माचना बाध जिनकी प्राप्ति की देखा की वह प्राप्त हो गया। सामना में धर्म-आप नष्ट कर जाता और परम ज्योति का नश्यत कमल का विकास बुद्धि जोवर हुआ। इस वजन में ही धनन्त प्रकाशमान परमात्मा है जिसने दर्शन से पाप-पुण्य का भ्रम मिट जाया है। उस वजन को मुक्त में माना। विवर्तित हो गई एक कुल-परिवार का मोह स्थान देने में पूर्ण वास के दर्शन हुए। विनाशित स्वल्प ब्रह्म के दर्शन में नागरिक धिक्ता का नाथ हो गया एक प्रकाश गगन नवाज हो गया। उगटी गया नुमेर परबन (हिमालय में तालाब) को कभी पचाना कष्टमयी ऊर्ध्वगामी हो गई। जिसने अपने गू-य में दिग्गो किया।

कबीरदास जी उस परमात्मा का वर्णन करते कहते हैं कि परम-ज्ञान ने माया को नष्ट कर डाला ।

विशेष—१ यमक रूपक विरोधाभास रूपकातिशयोक्ति आदि भर्तृहार ।

२ उलटबांसी शैली की प्रतिकात्मकता वर्णनीय है ।

है हजूरि क्या दूरि बतावै सुवर बांधे सुंदर पावै ॥टेक॥

सो मुसमाँ जो मन धूँ सरै, यह निसि काम बरूँ मिरै ।

काम पद का मरवै मान सो मुसमाँ कूँ सदा सताँम ॥

काजी सो जो काया बिचारै, यह नसि बहूँ अगनि प्रभारै ।

सुप्यने बिद न देखै भरनां ता काजी कूँ जुरा न भरपाँ ॥

सो सुमितान जुडै सुर ठानै बाहुरि बाता भीतरि मानै ।

गगन मंडल मैं ससकर करै, सो सुमितान छत्र छिरि धरै ॥

जोगी घोरल गोरल करै हिंदू राम नाम उचरै ।

मुसलमान कहै एक जुदाइ,

कबीरा की स्वामी बटि घटि रह्यो समाइ ॥६३॥

कबीर कहते हैं कि ब्रह्म तो सर्वत्र परिष्कृत है फिर उसे दूर क्या बताना विषय-विकारों के बाहुर को बल में कर उस पुनर परमात्मा के दर्शन होने है । मौलाना तो बड़ी है जो रात-दिन कामचक्र से लड़ता हुआ मन को नियंत्रित रखे । जो नृत्य चक्र—आवायमन—को बीच में उस मौलाना को बर्बाद मेरा तमस्कार है । काजी बड़ी है जो निधि-विधि ब्रह्म की प्रेम-विद्या से विरह्य होता हुआ लरीर धुड़ि का प्रयत्न करे । जो स्वप्न में भी माया-मोह में दूषित नहीं होता उस काजी को बरत-मरण का तब नहीं रहता वह जीवमुक्त हो जाता है । एना तो बड़ी है जो अन्तर ब्रह्म की धुड़ि कर विषय-वासना से मुक्त करता है । वास्तव में जो पुन्य मण्डल में अपनी समस्त वृत्तियों को कैवल्य कर देता है वही जगदारी एना है । प्रत्येक बोल का सावक गोरबनाच बन सकता है । किन्तु उसी ब्रह्म को राम के नाम है मानते हैं और मुसलमान जुदा नाम से—किन्तु वास्तव में वह बट-बट वाली ब्रह्म एक ही है केवल उसके नाम बहुत से हैं ।

धाऊगा न जाऊगा मरूगा न जीऊगा ।

मृत के संबध मैं रामि रामि रहूँगा ॥टेक॥

घाप कटोरा घापे घारी घापै पुरिजा घापै नारी ।

घाप सगाफन घापै नीबू घापै मुसलमान घापै हिंदू ॥

घापे मछोवछ घापे जाम घापै भीवर घापे काम ।

कहै कबीर हम माहीं रेनाहीं नाँ हम जोबत न मुख मोहीं ॥६३॥

कबीर कहते हैं कि मैं गुरु के उपदेश के द्वारा राम-नाम में रम जाऊंगा और फिर ध्यापन के चक्र में पड़ जाय-मृत्यु की बेचना नहीं भोगूँगा। वह बड़ा धाम ही नहीं है धाम ही कटोरी धाप ही पुष्प और धाप ही गारी है। धाप ही सजाफन है और धाप ही नीबू। नहीं मुसममान और हिल्लू दोनों हैं। वह प्रसु स्वयं ही मछली कटुया है और स्वयं ही उगको पकड़ने वाला और फिर स्वयं ही उगको मारने वाला। कबीर कहते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, वह बड़ा ही सब कुछ है। जीवित रहने हुए भी हमारा धातित्व मिथ्या है।

हम सब माँहि सकल हम माँहो हम रें और दूसरा नाँही ॥८६॥

तीन सोक में हमारा पसारा आवागमन सब सेन हमारा।

कट वरसन कहियत हम मेला हमही अतीत रूप नहीं रेला ॥

हमही धाप कबीर कहावा हमही अपना धाप सलावा ॥३३२॥

यहाँ कबीर उस अवस्था में प्रभु-कथन कर रहे हैं जहाँ धंध-धंधी भक्त वस्त्र धाया परमात्मा में कोई अन्तर देख नहीं रह जाता—साबक यह ब्रह्मास्मि का बोध कर उठता है। वे कहते हैं कि मेरा प्रसार समस्त जगत् में है और समस्त मंदार मेरे कलेवर में ही समाया हुआ है। तीनों सोकों में हमारा ही प्रसार है और वस्त्र धाया सृष्टि कम जो कम रहा है उसका नियन्त्रा भी मैं ही हूँ। पदार्थों में स्वयं की व्याख्या का प्रयत्न करते हैं किन्तु मैं निर्गुन उनकी पकड़ से परे हूँ। कुछ मैं और कबीर में कोई अन्तर नहीं रह गया। मुझे (परमात्मा को) किसी के रूप प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं।

बिरोध—१ तीन सोक—आकाश पृष्ठी पाताल।

२ बद्धधन—सत्य योग व्यास वैशेषिक मीमांसा वैश्वानर।

सों मन मेर हरि का नाँव गाँठि न बाँधों बेचि न खाँठ ॥८७॥

नाँव मेरे जेती नाँव मेरे बारी भगति करीं मैं सरनि तुम्हारी।

नाँव मेरे सवा नाँव मेरे पूजा तुम्ह बिम और न धाँसो दूजा ॥

नाँव मेरे बचन नाँव मेरे भाई, धंत की बिरियाँ नाँव सहाई।

नाँव मेरे निगधन जू निधि पाई वहै कबीर जम रक मिठाई ॥३३३॥

कबीर प्रभु-नाम महिमा का प्रतिपादन करने हुए कहते हैं कि मुझे ईश्वर नाम का वह अनुपम धन प्राप्त हो गया है कि मैं जो इसे गाँठ में बाँधकर रखने (Hoarding) की आवश्यकता है और मैं अपना धनधन्य कर समाप्त करने की। ईश्वरनाम। मैं धारणी धारण में बड़ा हुआ हूँ मेरी गैली-बारी जीविका का नापन इश्वरनाम राम-नाम ही है। नाम स्मरण की ही मैं धारणी भक्ति पूजा-सज्जना सब सब समझता हूँ एक धावके अतिरिक्त मुझे कोई धाव्य नहीं है। धारणा नाम ही

मेरा बन्धु-बान्धव और धर्म्य संबंधी है। मृत्यु के समय भी नाम-स्मरण से ही मोक्ष होमा। कबीर कहते हैं कि नाम मेरे लिए ऐसा ही है जैसे निर्बल को धनुस्त्र सम्पत्ति प्राप्त हो गई हो जैसे बिराही को बिछा में बिठाई मिल गई हो।

विशेष—उपमा धर्मधार।

धन हरि हूँ धपनीं बणि सीमीं

प्रम मगति मेरी मन भीनीं ॥टेक॥

पर सरीर धन नहीं मोरीं प्राण जाइ ती नेह न तोरीं।

अंतमणि बसू पाइए ठोसी मन द रांम भिखी निरमोसी ॥

ब्रह्म खोजत बनम गवायौ छोई रांम घट भीतरि पायौ।

कहू कबीर झूटो सब दासा भिखी राम उपज्यो बिसबासा ॥१३४॥

धन प्रभु ने मुझे धपना लिया इसीलिए उनके प्रेम रंग से मैं स्नात हूँ। मैं भक्ति मार्ग को सरीर के जल जाने तथा बाणों के निरस जाने पर भी नहीं छोड़ सकता। अंतमणि स्वल्प धनुस्त्र ब्रह्म को पूरा ही प्राप्त नहीं किया जा सकता उसके लिए साधना द्वारा मन का पूर्ण समर्पण करना होता। बिना ईश्वर को खोजते-खोजते बनम व्यर्थ करवाना उसी को हृदय में ही पा लिया। कबीर कहते हैं कि प्रभु के मिलने पर समस्त सांसारिक कामनाएं विनष्ट हो गई और ईश्वर में धीरे धीरे अधिक विश्वास बढ़ गया है।

सौग कहूँ गोजरधनवारी ताकी मोहि धरंभी मारी ॥टेक॥

घष्ट कनी परबत जाके पग की रेंना सातौं सायर धवन मैना।

ऐ उपमा हरि किती एक धोपे अनेक मर नल ऊपरि रोपे।

धरनि प्रकास धरि बिनि राखी ताकी मुगबा कहूँ न साखी।

सिध बिरखि नारद जम गाव कहूँ कबीर बाकी पार न पावै ॥१३५॥

रेंना—रेख भूमि। सायर—सागर। धोपे—सोभित। मर—सुमेरु। रोपे—माकड़ा वहाँ उठाने के धर्म में प्रयुक्त। धरि—जिना किसी साधारण के। मु बा—महिमा।

कबीर कहते हैं कि इस ब्रह्म को सोय गोबर्द्धनवारी' कहकर केवल एक पर्वत को उठाने वाला कहते हैं इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यह तो इतना समर्थ है कि ईश्वर ने सौ ठों परिवारों के जो पर्वत हैं वे सब उसकी चरण-भूमि के तत्त्व हैं एवं सप्त सागर उसके पैरों के धवन के ही चरणधर हैं। एक यह उपमा तो कुछ ठीक लगती है कि यह अनेक सुमेरु जैसे पर्वतों को अपने नाभून पर उठा सकता है। बिना ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बिना किसी साधारण पर स्थिर कर रखा है उसकी महिमा का वर्ण। साखी (करिता) डारा नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं कि

मित्र ब्रह्मा तथा नारद जैसे महापि जिसके यश का गुणमान करते नहीं बचाते उसका एतद नहीं पाया जा सकता ।

विशेष—परिकरांकुर धर्मकार ।

राम निरञ्जन म्यारा रे, अञ्जन सकल पसारा रे ॥८६॥
अञ्जन उत्पति वो ऊकार, अञ्जन माझ्या सब बिस्तार ।
अञ्जन ब्रह्मा सकर ईद अञ्जन गोपि सगि माझ्यद ॥
अञ्जन बांभी अञ्जन जेव अञ्जन कीया नांनो मेद ।
अञ्जन विद्या पाठ पुराण अञ्जन फोफट कथहि निर्माण ॥
अञ्जन पाठी अञ्जन देव अञ्जन की कर अञ्जन सेव ।
अञ्जन नार्य अञ्जन यार्य अञ्जन मेव अनत विद्या ॥
अञ्जन कहौ कहाँ लग केता दान पुनि तप तीरथ जेता ।
कहै कबीर कोई विरसा जाय अञ्जन छाड़ि निरञ्जन नार्य ॥८७॥

वह श्रोत्रिस्वरूप परमात्मा अत्यन्त अद्भुत है उसी का समस्त ब्रह्माण्ड में बिचार है । वह निरञ्जन ही जगत् की उत्पत्ति का कारण 'ओंकार' है—वह सर्वत्र व्यापक है । बड़ी ब्रह्मा सकर तथा इन्द्र और गोपियों के प्रभु भी श्रीरूप हैं । वह परमात्मा ही सगन्धर्वी एवं मेव है—उसके में अनेक धर्म हैं । सकल विद्या एवं धर्म-धारण भी बड़ी है और वह स्वयं ही धारणकर्त्ता में बलित ज्ञान का व्याख्याता है । बड़ी स्वयं पद्म-पूजा—नैवेद्य है स्वयं प्रतिमा है और स्वयं ही पुजारी । बड़ी प्रभु-श्रीमा के सम्मुख नाचने और घाने वाला है—इस प्रकार वह नामा रूपों में स्वयं मूर्ति का मन्त्रानु करता है । दान-मुष्ण जप-तप तीर्थ-यात्रा में भी बड़ी है उसका दर्शन कहा तक किया जाय । कबीर कहते हैं कि कोई विरसा व्यक्ति ही उस परम-प्रभु के लिए साधना करता है और उसे प्राप्त कर पाता है ।

अञ्जन अलन निरञ्जन सार, यहै श्रीगुरु नर कन्हु बिचार ॥८८॥
अञ्जन उत्पति अरतनि सोई बिना निरञ्जन मूर्ति न होई ।
अञ्जन घाब अञ्जन जाह, निरञ्जन सब घटि रह्यो समाह ॥
जोग ध्याम तप सबै बिकार कहै कबीर मरे राम अघार ॥८९॥

कबीर कहते हैं कि जो सारा लिखाई देना है वह धर्मिय है जिन्हा के बल पर ही मनुष्य है ऐसा बिचार कर मनुष्यो जगत् पर ही पहुँचाने का प्रयत्न करो । दुष्ट नशान की उत्पत्ति व्यवहार कर्म बिना श्रोत्रिस्वरूप परमात्मा के नहीं हो सकता । दुष्टमान नशान तो उत्पत्ति और नाश के लक्ष्य में बया हुआ है । परमात्मा सबर हृदय में रम रहा है । यीशु ध्यान जब तब ध्याति तबस्त बिधि-विधान बिचार मान है कबीर को भी वैचन राम-नाम का ही धारण है ।

एक निरंजन प्रसह मेरा हिंदू पुरक यहुँ नहीं मेरा ॥८६॥
 'राखू' प्रत न महंरम जाना तिसही सुमिरुं ओ रहे निधानां ।
 पूजा करुं न निमाज गुजारुं, एक निराकार हिरदै नमसकारुं ॥
 ना हज आऊं न तीरथ पूजा एक पिछाण्यां तौ क्या पूजा ।
 कहूँ कबीर भरम सब भागा एक निरंजन खू मन लागे ॥१८॥

कबीर कहते हैं कि मेरा तो एकमात्र सम्बन्ध राम से ही है हिन्दू-मुसलमान इन दोनों में से कोई भी मेरा नहीं है । मैं न तो व्रत चारण करता हूँ और न मंदिरों में तत्सम्बन्धी प्राचरण करता हूँ मैं तो ईश्वर का स्मरण कर पूर्ण निश्चित हो जाता हूँ । चाहे पूजा और नमाज न करूँ किन्तु उस एक पूर्ण परमेश्वर को हृदय से नमस्कार कर लेता हूँ मैं हज और तीर्थ यात्रा का विश्वासी हूँ मना जब ब्रह्म को पहचान लिया तो इन व्यर्थ के इत्थों से क्या प्रयोजन ? कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा से मन की लयन लय जाने से संसार जल विद्रुहित हो गया ।

तहाँ भुक्त गरीब की को बुदराबै,

मजभासि दूरि महम को पाव ॥८७॥

सतरि सहस सत्कार हैं आके असो साक्ष पैकबर ठाक ।

सेल जु कहिय सहस अठयासी छपम कोटि सेलिये सासी ॥

कोटि तेदीस धरुबिल्लाणां पौरासी सख फिर दिवांतां ।

बाबा धावम पै नजरि शिमाई नवी मिस्त घनेरी पाई ॥

दुम्ह साहिब हम कहा भिखारी सेत जबाब होत बजगारी ।

जम कबीर तेरो पनहु समानां मिस्त नजीक राखि रहिमानां ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु का महान बहुत दूर और घण्ट्य है, मग्नित दूर है मैं गरीब किस भाँति वहाँ तक पहुँच सकता हूँ । उस ब्रह्म की महिमा अपरम्पार है । सत्तर सहस्र तो उसके सेनिक और घस्सी मात्र पैगम्बर हैं । घट्टामी हजार सेल और छपम करीब सेलिये जाने (बनाने) हैं । तेरीस करोड़ व्यक्तित्व बीरासी लाख मानियों में उसी के कारण भटक रहे हैं । प्रभु में पड़ दुष्ट लोच बाबा नवी कबीर आदि से झाड़ फूँक करवा गजर उतरवाने हैं—यह सब व्यर्थ है । हे प्रभु ! पाप स्वामी हैं और मैं भिखारी भा के सम्मुख अधिक कहना भी मुज्जता होनी । शान कबीर ता जब घातगी घरण में आ गया है उसे बहिस्त धनबा धन्य दिमी मुख की कामना नहीं बेचन घातकी कृपा ही सब कुछ है ।

औ जाचौ तो केवल राम घांन देव सु नाहीं काम ॥८८॥

आके सूरिज कोटि करे परकास कोटि महादेव गिरि कबिलास ।

ब्रह्मा कोटि बेर ऊपरें दुर्गा कोटि आके मरदन करे ॥

कोटि चद्रमा गह्वे चिराक सुर सेतोसू जीमें पाक ।
 नौग्रह कोटि ठाढे दरबार धरमराइ पीसी प्रतिहार ।
 काटि कुंवर जाके मरे मजार, लछमी कोटि करें सिंगार ।
 कोटि पाप पुनि म्पीहरे, इद्र कोटि जाकी सेवा करे ॥
 जगि कोटि जाक दरबार, प्रधप कोटि करें अकार ।
 बिद्या कोटि सब गुण कहें पारब्रह्म को पार न सहै ॥
 बामिग कोटि सेब विससरे, पवन कोटि भीबारे फिर ।
 कोटि समुद्र जाके पनिहारा रोमावली अठारह भारा ॥
 प्रसखि काटि जाके जमावली राबण सेम्या आप बमो ।
 सहसवाह के हरे पराण, अरजोवन धाम्पी सै मर्म ॥
 बावन कोटि जाक कूटवास नगरो नगरो क्षेत्रपास ।
 सप्त छूटी सखे विकराल अनत कसा नटवर गोपास ॥
 कद्रप कोटि जाके सावन करे घन घट भीतरि मनसा हुरै ।
 दास कबीर भजि सार गपान वेहु धर्म पद मांसी धान ॥१४॥

कबीर कहने हैं कि यदि भक्ति करनी है तो केवल एक राम की ही करनी चाहिए अन्य विविध देवी-देवताओं से कोई प्रयोजन नहीं। वह प्रभु ऐसा है कि निरुद्ध प्रकाश काटि-कोटि सूर्य-समूह के समान है और बहुत करोड़ों महारेव कसाण पहिन विराजमान हैं। करोड़ों ब्रह्मा वेद ऋचाओं का उच्चारण करने हैं और करोड़ों दुर्गा बहा धमुरों का नाच करती हैं। करोड़ों नवग्रह प्रभु के दरबार में धमुर नर्तक बनित हैं और स्वयं चर्मराज कीड़ीदार और प्रतिहारी का कार्य करते हैं। धर्मय कृष्ण उन ब्रह्म के बखार को गुरु करने में सज्जन हैं और करोड़ों सतिमवां उनका गृहार करती हैं। अमरिन द्रष्ट उमरी सेवा में उत्पन्न रहने हैं तथा करोड़ों पार पुष्प बहा लड़े रहन हैं। जिसने दरबार में करोड़ों मृत्तियों के मनुष्य और मुन्दर स्वर काति मन्त्रों जय-जयकार करने हैं उन परमेस्वर के मुर्तों का धर्मय विद्या की वर्णन नहीं कर पाती। कोटि-कोटि बाबुकि उमरी पाव्या प्रस्तन करने हैं और धर्मय पवन उनका प्राण को गुरुतिष्ठ करने हैं। कोटि कोटि समुद्र उमरी पनिहारी हैं चट्टारह सप्त रोमावली भार उठाने के लिए बड़ी सज्ज हैं। धर्मय कोटि उनके समूह हैं जिनके हाथ गृष्टि के प्रपण होती हैं। राबण की सेवा का महार उन्होंने ही किया था। महारबाण का वध और बयोपन का नाच लखन कर नाच उन्होंने ही किया है। बावन करोड़ उनके गुप्तचर और प्रत्येक में शोचान निपुण है। जब वे नटवर आपन नृप-रग होते हैं तो उनकी वैराग्य अवलोकन करन दिनराती है। करोड़ों बड़ी विमला गृणि करन है ऐसा महिमावान्

बहु बट-बट जाती है। कबीर कहते हैं कि कमल के समान हाथों वाले प्रभु की भक्ति कर प्रभय-पथ परमपथ का बरदान माँगना चाहिए।

बिज्ञेय—कबीर के निर्गुन ब्रह्म में यहाँ पर्याप्ति मात्रा में सगुन के लक्षण विद्यमान हैं।

मम न द्विगे छायौ तन न कराई

केवल राम रहे स्त्री साई ॥टेक॥

प्रति प्रपाह बल गहन गंभीर, बाधि जंजीर जसि बोरे हैं कबीर।

बल की तरंग उठि कठिहैं जबीर, हरि सुभिरन लट वंठे हैं कबीर ॥

कहै कबीर मेरे संग न साथ बल बल मैं राखे जगनाथ ॥३४१॥

कबीर कहते हैं कि मेरा मन बँधन नहीं है इसलिए छीर को कोई मम नहीं मैंने अपनी समस्त वित्तवृत्तियाँ राम में केन्द्रित कर दी हैं। संसार-धामर का बल अत्यन्त गंभीर है उसमें माया-बन्धन में बाँधकर कबीर को बाँध दिया है। प्रभु प्रेम की तरंग उठने से माया की शृङ्खला टूट गई और ईश्वर का नाम अपने से कबीर संसार के पार हो गया प्रपञ्च संसार से उदत्थ हो गया। कबीर कहते हैं कि मेरे साथ कोई सहायक नहीं है किन्तु बल-बल में सर्वत्र विजोकीमात्र मेरी रक्षा करते हैं।

मैं नौवीं मम नौवीं मम नौवीं मम

तन मन राम पियारे जोग ॥टेक॥

मैं बीरी मेरे राम भरतार ता कार नि रजि करौं त्यागार।

जसे बुबिया रज मम धोबै हर-तप रत सब निदक लीवै ॥

न्यदक मेरे भाई बाप जगम जगम के काटे पाप।

न्यदक मेरे प्राण प्रपार, विम बेमारि जसाबै मार ॥

कहै कबीर न्यदक बलिहारी भाप गृह जन पार उतारी ॥३४२॥

निम्बा करने वाले मनुष्य बहुत बंधे हैं उनसे मुक्त नहीं करनी चाहिए—
वे तन-मन से प्रिय प्रभु के भजन में प्रयत्न करते हैं। वे राय-योग में दीवानी हैं वहीं मेरे प्रियतम हैं मैं उन्हीं के लिए कपसज्जा करती हूँ। जैसे धोबी मल-मल कर वस्त्र की कमुपता दूर करता है उसी भाँति प्रभु की भक्ति में जैसे हुए मल के समस्त विकार निदक छारा दूर हो जाते हैं—बह बुराई करता है और अपने दोषों का इ पित पा जस्त उन्हें दूर कर लेता है। कबीर कहते हैं कि निम्बक मेरे माता-पिता तुम्हें हैं जो जन्म जन्मान्तर के पाप दूर करने में सहायता देता है। वस्तुतः निम्बक ही मेरे जीवन का आधार हैं जो बिना कुछ किए हमारा कलुष दूर करवाता है। कबीर कहते हैं मैं निम्बक की बलिहारी जाना हूँ जो दूसरों का जगकार कर स्वयं गर्म में गिरता है।

विशेष—१ उपमा प्रसंगार ।

२ 'निष्क नियर राखिये प्राणिन जुटी कबाय ।'

जो मैं बीरा तौ राँम तोरा सोग मरम का जान मोरा ॥८६॥

मासा तिमक पहुँचि मनमाना सागनि राँम सिलीना जाना ।

घोरी भगति बहुत अहंकारा ऐसे भगतां मिसे अपारा ॥

सोग कहूँ कबीर बीराना कबीरा की मरम राँम भल जाना ॥८७॥

कबीर कहते हैं कि मैं प्रभु-सेवक म बीराना हूँ और सोच मुझे पापम समझते हैं किन्तु ये पापम कहने वाले मेरा रहस्य नहीं समझ पाते हैं । सोग मासा-तिमक पारण कर धरने को भक्त मानते हैं उन्हें तो राँम को किसीका मात्र समझ लिया है । इन संसार में ऐसे अनेक भक्त मिल जायेंगे जो बीबी भक्ति करने पर इन्म में मरे गये हैं । संसार कहता है कि कबीर पापम हो गया है किन्तु कबीर की मन स्थिति को केवल राँम ही जानते हैं ।

हरिजन हस दसा सोय भाव

निमस नाय जबे अस जाने ॥८८॥

मानसरोवर तट क बासी राँम चरन चित प्राँन उवासी ।

मुक्ताहस बिम बच म साँब मौनि गहूँ कं हरिगुन गाँव ॥

कळवा कबधि निबटि नही आवे सा ह सा निज दरसन पावै ॥

कहूँ कबीर सोई जन तरा नीर मोर का कर भबेरा ॥८९॥

प्रभु-भक्त की दशा हस के समान है वह केवल ईश्वर के निर्मल नाम को ही ग्रहण करता है । वह भक्त मृग्य-स्थित मन मरीचक के तट का वासी हो जाता है राँम चरणों के प्रतिरिक्त अन्य किसी चीज उमकी क्षति नहीं समझता । जिस प्रकार ईश मोटी के प्रतिरिक्त अन्य किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता उमा भाँति हरि भक्त का तो प्रभु-सुखान करना है अन्यथा अपनी वाणी को मीन का पाचरण ब दना है । मत्त के निकट बुद्धिमान जीव नहीं जाने और बड़ हुनाम्मा प्रभु का दर्शन पा जान है । कबीर कहते हैं कि बड़ा ईश्वर भजन है जो हीन-नीर विवेक गगना है ।

विशेष— इन क शिव म यद् कथ प्रसिद्ध है कि वह मिले हुए रूप दोन जग मे से रूप-रूप को ग्रहण कर लेता है और वाणी को छाँड़ देता है । इन सम्प्राप्य म पाचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'इन का गीत जीव विवेक' निबन्ध प्राचीन है ।

सति नाम मतगुर की मजा पूजहु राँम निरजम देवा ॥ ९ ॥

अस के मज्ज्य जा मनि हाँ मौना निज ही ग्हावै ।

जैसा मोना तैसा तग जिनि टिरि जोनी धावै ॥

मन में मैसा तीर्थ न्हावै तिनि बैकुण्ठ न आना ।
 पाखंड करि नरि अगत मुसलाना मांहिन राम अयागा ॥
 हिरदै कठोर मरे भानारसि नरक न बध्या जाई ।
 हरि को दास मरै जे मगहरि सेव्या सकस तिराई ॥
 पाठ पुरांन बेन मही सुमृत तहां बसे निरकारा ।
 कहै कबीर एक ही ध्यायो दासभिया संसार ॥१४७॥

कबीर कहते हैं कि संसार में राम सेवा और बुद्ध-सेवा ही सत्य है अन्य सब मिथ्या इसलिए निराकार परमात्मा की ध्यानात्मना ही अंगस्कर है। मना यदि जल में स्नान मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाय तो मछली नित्य ही पानी में स्नान के कारण मुक्त हो गई होती किन्तु मीन घोर बीब बोनों ही स्नान से मुक्त नहीं हुए है इसलिए बारम्बार आवाकमन तक में पड़ विभिन्न योगियों में भ्रमित होते हैं। जो मन में कन्यु रहते हुए तीर्थ-स्नान करता है, वह स्वयं ज्ञान नहीं करता। समस्त संसार पाखण्ड और डोंग कर भ्रमित हो रहा है किन्तु प्रभ प्रज्ञानी नहीं है, वह सब कुछ देखता है। जो हृदय को कठोर कर काशी-करकट सेते हैं वे नरक से नहीं बच पाते। प्रभु भक्त तो मगहर में जाकर ही मरता है वहां मर कर सब के सब मुक्ति-ज्ञान कर गये हैं। जहां पुराण बेध स्मृति धादि धर्मग्रन्थों का ठकं पाव समाप्त हो जाता है वहां निराकार ब्रह्म का निवास स्थान है। कबीर कहते हैं कि हे मुर्ख संसार! एक पूर्ण परमेश्वर का ही ध्यान कर, अन्य समस्त क्रिया-कलाप मिथ्या है।

विशेष—१ मरै भानारसि—में 'काशी करकट' की ओर संकेत है धर्म विरवासी धार्मिक जनता काशी के एक कुएं में जिसमें धारा बना हुआ था गिरकर छपीर को कटवा देती थी। उन लोगों को विवशता था कि इस कुएं में गिरकर प्राण-त्यागने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वस्तुतः यह कुछ पुनरात्मा का डोंग था। धार्मिक लोग बूढ़ शूगर-सम्भ्रा कर, स्त्रियाँ आभूषणों से लब लब इसमें कूदती थीं तो वे पुनारी धारा बलाकर जगका काम तमाम कर देते थे और जो निर्बल पुण्य तथा स्त्रियाँ कुएं में गिरती थीं उनके लिए धारा नहीं बसाया जाता था और कह देत थे कि पुन स्वर्ग के योग्य नहीं हो वे कुएं से वापस निकल पाते थे। धारा बसाने का कार्य नीचे ही नीचे पुण्य रूप से इस प्रकार होता था कि वह स्वचालित रा लगता था। इसका रहस्य एक अंधे भ्रमिकारी ने पकड़ इसे बन्द कर दिया।

२ 'मरै मगहरि'—सामान्य जनता में यह विवशता था कि जो कोई मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वह नरक का योग करता है कबीर जीवन भर इस धर्म विरवासी को मिटाने का प्रयत्न करते रहे और अन्त समय में स्वयं भी नहीं

बाहर मरे। प्रत्युत पद में भी ब मगहर में क्षीर त्याग स स्वर्ग नाम की बात करते हैं।

क्या तू तेरे नहीं धोई, मातम राम न भीन्ही सोई ॥टेक॥
क्या घट ऊपरि मजन कीयें भीतरि मैलग्न पार।
राम नाम बिन नरक न छूट जे धोव सौ भार।
का नट भेष भगवां बस्तर, भसम सगाव सोई ॥
क्यू दादुर सुरसुरी जस भीतरि, हरि बिन मुकति न होई ॥
परहरि काम राम कहि बोरे सुनि सिख बंधू मोरी।
हरि की नांव अमै-पद-नाता कहै कबीरा कोरी ॥१४६॥

कबीर कहते हैं कि इस गहने-धोने से क्या नाम बहि हृदयस्थित परमात्मा को न पहुँचाता। बाहर के स्नान से क्या नाम मन में तो अपार कमुप भर हुआ है। राम नाम के प्राथम बिना नरक से मुक्त नहीं हुआ जा सकता जो व्यक्ति इस जपता है वह मुक्त हो जाता है। नट के समान भगवा बस्त्र से विभिन्न भेष धारण करने और क्षीर से अस्म धमाने का कोई प्रयोजन नहीं। जिस भाँति मेंडक की पंथा जल के सेवन बिना मुक्ति नहीं होती उसी प्रकार जब नाम क बिना अनुप्य की मुक्ति सम्भव नहीं। हे बन्धु! तू अज्ञानता और कामना अथवा विषय-वासना का परिवाप कर राम-नाम जब क्योंकि ईश्वर का नाम अमय पद, परम पद मौल प्रशता है—यह कबीर जुसाहे को सीख है।

बिदाब—उपमा धर्मकार।

पाँजीं से प्रमत्त भई जतुराह गुर प्रसाहि परम निधि पाई ॥टेक॥
इक पाँजीं पाँजीं कू बोवें इक पाँजीं पाँजी कू मोई।
पाँजी ठका पाँजी भीन्हा ता पाँजी का सीजै सीधा ॥
इक पाँजी ब प्यह उपाया दास कबीरा राम गुण गाया ॥१४७॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु रूप जल से नमाल वा मयस ज्ञान उत्पन्न हुआ। गुर-इरा से देने मात्र उभी परम-सत्य को जान लिया है। मान जब माया करी जल को बल कर रहा है दूसरा माया स्वल्प जब प्राप्ती को विमोहित कर रहा है। यह ज्ञान जब ही व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान करता है तब यही मन्त्र। इस मान जल ने धम्मर-बाह्य अभिविचित्र करना अयोग्य है। बीर्य भी पानी का ही रूप है निपये मनुज क्षीर की रचना हुई। जन—ब्रह्म—ही जगत् का कारण है इस प्रकार कबीर प्रभु-बहिमा वर्णन करते हैं।

बिरोच—उपमा धर्मकार।

भजि सोय्यव भूसि जिनि जाहु

मनिसा जनम की एही साहु ॥टेक॥

गुरु सेवा करि भगति कमाई, जो तैं मनिपा बेही पाई ।
या बेही कू सोथे देवा सो देही करि हरि की सेवा ॥
जब भग छुरा रोग नही धाया तब भग कास ग्रसे नहि कया ।
जब भग हीण पड़े मही धाया तब भग भजि मन सारगपापी ॥
प्रब नही भजसि भजसि कब भाई धावंगा घत भय्नी नही जाई ।
जे कपू करी सोई तत सार फिरि पछिताबोगे बार न पार ॥
सेवग सो जो लाग सेवा तिनही पाया निरंजन देवा ।
गुरु मिसि जमि के छुले कपाट बहुरि न धाव जोमी बाट ॥
महु तेरा घौसर यहु तेरी बार घट भीतरि सोधि बिचारि ।
कहै कबीर जीति भावे हारि, यहु बिधि कहाँ पुकारि पुकारि ॥१४॥

मनिसा = मनुष्य मानव । सोथे = ललकते हैं । छुरा = चुरा बुझावत्सा ।
हीन = हीन । सार वपाणि = कमल जैसे हाव वाले । सेवक = सेवक भक्त । जोली =
जोति ।

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! प्रभु का नाम भज यह भूलने योग्य नहीं ।
मानव जन्म की धार्मिकता ईश्वर-नाम-स्मरण में ही है । यदि तुम्हें मानव—बेह पाई
है तो गुरु सेवा कर भक्ति लाभ कर । इस मनुष्य-शरीर के शिखे देवमन भी
ललकते हैं इसलिये इसकी समस्मता को छोड़ने हुए परमेश्वर की भक्ति कर । जब
तक बाह्यवर्ति शीण नहीं होती है मन ! तब तक परमात्मा का भजन कर । जब तक
बुझावत्सा घीर उसके रोग शरीर को नहीं ध्यायते तब तक मृत्यु नहीं घाती । घट
यदि तैने जब परमात्मा का भजन न किया तो फिर तो अन्तिम समय निकट आ
जायगा । वा कुछ भी प्रभु-भक्ति के लिए भज कर लोगे वही यह जायगा धर्मका कर्म
के निकट आने पर तो और परबालाप ही सेवा यह जायगा । भक्त नहीं है जो प्रभु की
सेवा करे और वही श्रयोतिस्वयम् निर्गुन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । दुरु-उपदेश के
जिनके बाल-कपाट खुल गये वे पुनः इस संसार में जन्म लेने नहीं पाय । ऐसे लिये
मनुष्य ! यह स्मरण धन्यकर है कि मन को अन्तर्मुखी कर प्रभु प्राप्ति का प्रयत्न कर ।
कबीर बारम्बार पुकार-पुकार कर कहते हैं कि प्रभु-नाम-सम्भन से ही संसार में
कल्याण सम्भव है ।

ऐसा म्याम बिचारि रे मना

हरि जिन सुमिरै पुस संजमा ॥टेक॥

जब मन में मैं मेरी करे तब भग काब एक नहीं सरे ।

जब यहु मैं मेरी मिथि जाइ तब हरि जाइ सवारि भाइ ॥

जब लग स्यंभ रहै बन माहि सब लग यहू बन फूस माहि ।
उमटि स्याल स्यंभ ॥ साइ तब यहू फूले सब बनराइ ॥
भोरया बूवे हारया तिरै, गुर प्रसाव जोषत ही मर ।
गस कबीर कहै समझाइ, केवल रांम रहौ स्यौ साइ ॥६६॥

हे भग ! बुद्ध-विनायक प्रभु का स्मरण क्यों नहीं करता है ? जब ठर नू
पई-नर की सीमा को समाप्त नहीं कर देता तब तक ठर कोई भी काम सफल नहीं
हो सकता । जब ममत्व-पराध की भावना समाप्त हो जाती है तब प्रभु स्वयं धाकर
कर्म सफल करते हैं । जब तक इस संसार कपी बन में माया का मिह रहता है तब
तक यह फलता फूलता नहीं । पीब कपी गृध्रास माया-सिंह को मष्ट कर देता है तब
यह संसार पल्लवित होता है भक्ति के फल देता है । जो माया में जीता हुआ होता
है वह संसार-समुद्र में डूब जाता है और जो उसे हटा देता है वह भवसागर से तर
जाता है । गुरु कृपा से ही साधक जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता
है । भक्त कबीर समझाकर कहते हैं कि केवल परमात्मा में ही भग्न समानी
पायिए ।

विशेष—बिरोधानास भ्रमकार ।

आमि रे जीब आगि रे ।

बोरन की डर बहुत कहत है उठि उठि पहुरै मागि रे ॥६७॥

ररा करि टोप ममां करि बलतर ग्यांन रतन करि पाग रे ।

ऐसें जो धरयाइस मारै, मस्तकि धारै भाग रे ॥

ऐसी आगपीं जे को आगै ता हरि वह सुहाग रे ।

कहै कबीर आम्मा ही पहिमे क्या गृह क्या बैराग रे ॥६८॥

हे प्रह्वानी जीव ! साधना हो जा ! इस संसार में बहुत में विचार के बोर
हैं, बहुत ही नाबिलानी से घाती पवित्रता की रक्षा कर । जब कबीर कपट देन दूत
बहने हैं कि 'तु' का र का टोप धारण कर 'म' का र का बलत्वाय पत्र एव ज्ञान-जन्म
वा विषय-विग्रह नया यदि तू माया के धारण को काटेगा तब इस सर्व के मरन में
सुखे बल की मुन्दर मणि प्राप्त होगी । यदि कोई उग्रोन्म विधि में जागृत होगा
है तो स्वयं ईश्वर उस भाग को धमक यह प्रदान करते हैं । कबीर कहते हैं कि प्रत्येक
स्थिति में, चाह वह गृहाय पक्षपा विरत हो सर्वथा लज्ज रहना पायिए ।

विशेष—साधक्यक समसार ।

आमहु रे नर सोबहु कहा जम बटपारै स्ये पहा । टब ॥

आगि बेति कपू करो उगाद मोटा बैरी है जमराट ।

सउ बाग घाय बन माहि घमडू र मर चनै माहि ॥

कहै बबार तयै मर जायै जम का डह मू ट में गाग ॥६९॥

बटपारं = बटमार । पहा = पय । मोग = बहुत बड़ा । छेन = खेत । रंठ = डबा ।

हे मनुष्य ! । सावधान हो जा आत्मानिन्द्रा में पड़े रहना ठीक नहीं क्योंकि यम—मृत्यु—स्त्री बटमार, लुटेरा तरा पय बन कर रहा है । सावधान होकर काब मुक्त होने का कुछ उपाय कर क्योंकि मृत्यु जैसा भयंकर शत्रु मेरे सम्मुख पड़ा हुआ है । ससार स्त्री बग में बिनाघकाटी खेत कीए धा गये है किन्तु तू फिर भी सावधान नहीं होता । कबीर कहते हैं कि मनुष्य । तभी ज्ञान प्राप्त कर सावधान होता है जब उसकी मृत्यु धा धमकती है किन्तु—

“अब पछताये क्या होगा है अब चिकिया खुब गईं गेठ ।

जाम्मा रे नर नींद नसाई बिठ बेस्यौ क्यतामणि पाई ॥८६॥

सोवत सोवत बहुत दिन बीते अन जाग्या तसकर गये रोते ॥

अन जागे का ऐसहि मांष बिप से लागी बेद पुरांष ।

कहै कबीर अब सोबो नाहि रांम रतन पाया घट माहि ॥१५२॥

अज्ञान निद्रा गह्र हो बीवारमा के जाम जाने पर मन सावधान हो बड़ा घोर चित्तमणि स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो गई । अब मुझे सोते सोते अज्ञान में पड़े हुए बहुत समय क्या क्या का किन्तु जाग जाने पर ज्ञान लाभ करने से सबसे घोर—काम क्रोध मय भोग मोह—आभी हाथ कुछ बिगाड़े बिना सौट बने । अब ज्ञान जब प्राप्त हो जाने पर बेव-पुरुष आदि शास्त्रग्रंथों का ज्ञान तो मुझे बूझा दिखाई देता है । कबीर कहते हैं कि अब मैं अज्ञान में नहीं पहुँगा क्योंकि मैंने हृदय के भीतर ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है ।

सतनि एक अहेरा साधा

मिर्गेनि सेत सबनि का साधा ॥८७॥

या जगम मैं पांघी मुगा एई सेत सबनि का चरिया ॥

पारधीपनी जे मार्य कोई अब साधा सा राखी सोई ।

कहै कबीर जो पंघी मारे, भाप तिरि और नू तारै ॥१५३॥

साधुमय एक बड़ा धर्मका अति के धाखेठक को रखते हैं माया ने सबसे मनुष्यों की सम्पत्ति समाप्त कर ली । इस ससार स्त्री बग में पाँच विकारों के मूख रहते हैं जो सबकी बेती का कर गये । किन्तु जो भोग अस्ति-साधना करते हैं उसकी सुदृश्य सम्पत्ति आहु धापी समाप्त भी हो गई हो फिर भी रहित हो जाती है क्योंकि मक्ति का धाखेठक इन विकारों—मूर्खों—काम क्रोध मय भोग मोह—को समाप्त कर देता है । कबीर कहते हैं कि जो इन पंच विकारों के मूख को समाप्त कर देता है वह स्वयं तो मुक्त हो ही जाता है, दूसरों को भी मुक्ति की प्रेरणा देता है ।

विषय— पाँचों भूग' से पाँचों ज्ञानेश्वरों के विषयों का भी सर्व सचाया जा सकता है ।

हरि की विसोबनों विलोह मेरी माई,

ऐसे विसोह जैसे तल न आई ॥८६॥

तन करि मन्की ममहि विलाह, ता मटकी में पवन समोह ॥

इहा प्यंगुला सुपमन नारी बेगि विसोह ठाढी धुखिहारो ।

कई कबीर मुबरी बौरांनों मटकी पूटीं जोति समानीं ॥१२४॥

कबीर अपनी आत्मा को सम्बोधित कर कहते हैं कि हे मणि ! प्रभु भक्ति के रूप को ऐसा विसो जिसे बिबब का मवनीत—गारतव प्राप्त हो जाय । छरीर की मन्की बनाकर मन को विसो छीर इस छरीर की मटकी में प्राणायाम साधना कर । इहा सिन्हा सुपुम्पा का सम्मिलन कर शीघ्र मन-साधना कर । कुण्डलिनी इस प्रवसर की प्रतीक्षा में है जिससे वह शीघ्र विस्फोट कर मन का पालन कर । कबीर कहते हैं कि आत्मास्वी 'बूबरी' प्रभु-भक्ति में मग्न रह रही है छीर छरीर की मटकी पूर जाने पर धंस धंसी में विलीन हो गया । आत्मा का परमात्मा से गारात्म्य हो गया ।

विशेष—१ सांगत्यक घनकार ।

२ कबीर ने यहाँ आत्मा को 'गबरी' इसलिये कहा कि प्रतीर छीर बूबर घनि का मुख्य व्यवसाय धी भेस पालकर बूब का व्यापार करना था ।

भासण पवन किम्ये बिड रहुरे मन का भेल छाडि दे बीरे ॥८६॥

क्या सींगी मुद्रा चमकायें क्या विभूति सब अगि लगायें ॥

मो हिंदू सो मसममान जिसका कुरस रहै ईमान ॥

सो बह्या जा कयै बह्य गियांन काजी सो जान रहिमान ॥

कई कबीर कछू पान म कीजे राम नाम अपि साहा सीजे ॥१२३॥

धामस—धामन समाधि से उत्पन्न योग के अष्टांग साधना में से एक ।
पवन—प्राणायाम । बिड—बुड । बीरे—बाबन पावन । सींगी—सींगी योगियों के धाम करने का उद्देश्य विशेष । मुद्रा—मुद्रा योगियों का एक धामपथ ।
विभति—भक्त । कुरस—कुरस ठीक बुड । नाहा—नाम ।

हे जीवात्मा ! तू समाधिस्थ हो प्राणायाम की बुड साधना द्वारा मन का चमन कर दे । योग केवल नाम ही मुद्रा धारण करने में ही नहीं बना या मरना ही न अन्य समान है कोई नाम ही मरना है । चाहे कोई हिंदू है अथवा मुसलमान धर्म ही है जिसका धम पाया रहे मन चमन न रह । ब्राह्मण धर्म का धम धर्म ही है जो ब्रह्म नाम का चमन करता है एवं बाकी धर्म ही जो ब्रह्म को जानना है । कबीर ने धर्म-धर्म का मरन-मरन उपाय बनाये बने हैं कि राम-नाम-मरन द्वारा परम प्रभु की

प्राप्ति कर सो घण्य कुछ निधि-निधान धनवा आहम्बर करने की किमिनाम की भावस्थकता नहीं है ।

तार्य कहिये सोकाचार, वेद मत्स्य कथे ख्योहार ॥टेक॥
 बारि बारि करि भावे देहा यूवा पीछ प्रीति सनेहा ॥
 जीवत पित्रहि मारहि बगा यूवा पित्र से भासै गंगा ।
 जीवत पित्र नू धन न खामैं यूवा पावे प्यड भरावैं ।
 जीवत पित्र नू बोसैं अपराध यूवा पीछे देहि सराव ॥
 कहि कबीर साहि अचिरज भावै कऊवा काइ पिय क्यू पावे ॥१२६॥

कबीर वहाँ बाह्याचारों का अन्वय करते हुए कहते हैं कि सोकाचार के विषय में जब को क्या समझाया जाय जो बर्मेबर्मे पर आधारित रहता है । मुठक की धूल को प्रसार कर उसका चिह्न एक समाप्त कर सम्बन्धी बाध में रो पीन कर निष्ठा श्रेय-अरबंन करते हैं । भीतितावस्था में तो पिता को भोग दुस्कारते हैं अन्य प्रकार से धनमान करते हैं और मत्स्य को प्राप्त हो जाने पर उन्हें बगा में न बाँटकर विविध विधि-विधान रखते हैं । जीने की तो भोग पिता को जीवन एक गद्दी हैते और मर जाने पर उसका विद्वान करते हैं । पीछे की तो पिता को कुचन कहते हैं और मर जाने पर उसका आद करते हैं—कैली विद्वम्बना है । कबीर कहते हैं कि मुझे तो यह वास्तव है कि आद न कोई निमाने के बहु भोजन पितृगण कैसे प्राप्त कर लेते हैं ?

बाप राम सुनि बीनती मोरी

तुम्ह सू प्रमट सोमनि सू मोरी ॥टेक॥

पहन काम मुमय मति कीया ता मैं कंवे मेरा जोया ॥
 राम राइ मेरा कहा सुगीजे पहले बकसि सब सेका लीजे ॥
 कहै कबीर बाप राम राजा सबहु सरनि तुम्हारी प्राया ॥१२७॥

हे पिता परमेश्वर ! बाप मेरा निवेदन हुआ कर चुन लीजिए क्योंकि मैं संसार के सम्मुख तो अपनी वास्तविक कथा बताते सज्जता हूँ और आपसे सब कुछ प्रकट कर देता हूँ । वही तो मुझे विषय-बाधना में अपने धार्मिकों में तित कर भिदा किन्तु अब उसका परिणाम सोच-सोचकर मेरा मन समशीत हो रहा है । हे राजा राम ! आप मेरा निवेदन हुआ कर चुन लीजिए फिर भाई बाप इस पर अपना कोई भी धर्मिणत है । कबीर कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, अब तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ अब आप मेरी रक्षा कीजिए ।

अजहूँ बीन कैसे परसन तोरा

बिन बरसम मन मानै क्यू मोरा ॥टेक॥

हमहि कतेबग क्या तुम्हहि अजामाँ कुछ मैं बोस कही किन रोमाँ ।
 न्ह कहियत निभयम पति राजा मन शोधित सब पुरबन काजा ॥

कहै कबीर हरि दरस दिसावौ

हमहि सुसावौ क तुम्ह बलि प्रावौ ॥१२८॥

हे प्रभु ! मैं प्राप कैसे आपका दर्शन पाऊँ और बिना आपके दर्शन के मेरे मन को शांति नहीं । मैं तो आपका कृतेवक ही सिख हुआ किन्तु आपने मुझे क्यों बिछरा दिया आप में ऐसी अद्भुतता कैसे पा गई ? क्या मैं और आप दोनों ही बोधी हैं ? आप तो जिसकीनाथ और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कहलाते हो मेरी भी कामना पूर्ण कीजिए । कबीर कहते हैं कि हे ईश्वर ! अब आप मुझे अपना सुपर्वन प्रदान कीजिए, या तो आप मुझे अपने पास बुला लो अथवा फिर स्वयं हाँवों पर आ जाओ ।

विवरण — यहाँ कबीर में सूर के समान भावों की सहज स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्राप्त होती है जिसमें इष्ट और उपासक का सामीप्य प्रत्यक्ष हो जाता है । वस्तुतः वह भक्ति की ऐसी अवस्था है जहाँ भक्त के पावन हृदय की प्रेमबारा मर्मांग के द्वार तोड़ अपने प्रियतम से मिलने के लिए उमड़ खलती है ।

क्यूं सीज गढ़ बंका भाई दोबर कोट घर तेबड़ साई ॥१२९॥

कर्म बिबाड़ दुख सुख दरबानी पाप पुनि दरवाजा ।

श्रेष्ठ प्रधान सोम बड बूढर मन मैं बासी राजा ॥

स्वाद सनाह टोप ममिता का कुबधि कमाण बड़ाई ।

जिसना तोर रहै तन भीतरि, मुबधि हावि नहीं पाई ॥

प्रेम पसीता सुरति नाहि करि, मोबा ग्यान बसाया ।

ब्रह्म धमि से दिया पसीता एकै चोट बहाया ॥

मन संतोष के भरने लागे तोरे दस दरवाजा ।

साप समति घर गुर की कृपा बें पकरयो गढ़ की गजा ॥

भगवत भीर सकति सुमिरण की काटि कास की पासी ।

बास बबीर बड़ गढ़ ऊपरि राज दिया बनिनासी ॥१३०॥

कबीर यहाँ हठयोगी साधना का वर्णन कर कहते हैं कि उन दुर्लभ मूल्य पद वस्तु किन जाँच पड़का जाय ? बसिक मार्ग में उमड़ी लाग गई (विपुल) तथा कुटी (हैन) गुरता हा रही है । बड़ी पर काम के का क मने हुए हैं तथा मूल्य और पुन प्रहरी हैं जो पाव और गुर के दरवाजों पर बँडे हुए हैं । जोप बनी प्रधान है और लोक को भी उन्मत्त स्थान प्राप्त है । फिर मन न उस राजा की स्थिति है । समता के विविध स्वरूप एवं प्रत्यक्ष अवस्था का दार मनुष्य में लगातार वर्धित वा अनुपस्थित पर गुरता के बाव भी गरीब को बीब है है—मने हुए हैं और मान विवेक को हने प्रकट हा ही नहीं है । किन्तु नाथक को उबर जा गया उनक दिन की

प्राप्ति तभी हुई जब प्रभु प्रेम का पसीजा बुराई के मोसे में लगाकर उसका चामक ज्ञान को बनाया एवं ब्रह्माग्नि से इसका विस्फोट कर मायादम्बर को भट कर दिया। सरय घोर समुद्र कृदिवारों को समाप्त करने लगे इस पर ब्रह्मरन्ध्र खुल गया। साधु-संगति और बुद्धि कृपा के द्वारा ही इस धूम्य गड़ में स्थित ब्रह्म स्त्री राजा को प्राप्त कर लिया। ईश्वर भक्ति और नाम-स्मरण के द्वारा मृत्यु घोर स्थापन के चक्र को भट कर दिया। भक्त कबीर इस प्रकार उस धूम्य-गड़ के ऊपर बढ़ गये और ब्रह्म ने उन्हें वहाँ परमपद का राज्य प्रदान किया।

विशेष—सामरूपक प्रबंधकार।

रति गई मति दिन भी जाह, मवर उड़ै बग बैठ भाई ॥८६॥

काँच करब रहै न पानीं हस उड़ै या काया कुभिसानी ।

बरहर बरहर कपै बीब नौ जानू का करिहू पीव ॥

कळना उड़ावत मेरी बहियां पिरांनी

कहै कबीर मेरी कथा सिरांनी ॥८७॥

रक्त्यवारी कवि कबीर ने यहाँ श्रिय-मिलन से पूर्व की मनःस्थिति को तबोझ के समान प्रतिबिम्बित किया है जो प्रथम समाधम-जय से श्रिय-मिलन में संकोच करती है। वे कहते हैं कि रात भीत यही भी और सब विरत भी व्यतीत हुआ था रहा है। रात्रि-भागम सूचक बिहू प्रकट होने लगे हैं, मगर पुष्प-पराग से ऊँ ९ कर उड़ गये और बहुत पंक्ति बढ हो होकर अपने २ स्थान को चोट गये। मिट्टी के कण्डे पर जिस प्रकार जल नहीं रुक सकता उसी भाँति आत्मा के उड़ जाने पर पार्थिव शरीर भी भी समाप्ति कण्डे मिट्टी के माथन के समान हो जाती है। अब मेरी आत्मा बर-बर काँप रही है क्योंकि पता नहीं विमतम—बड़ा—प्रथम मिलन में किस भाँति व्यवहार करेगा? प्रियामम सूचक नुम-सकुन कोप को बकाते हुए मेरी मुला खिचिल हो गई, कबीर कहते हैं कि वह मेरी मिलन पूर्व अवस्था है।

काहे कू भीति बमाँठ टाटी का जानू कहाँ परिहू भाटी ॥८८॥

काहे कू मविर महन चिपाँऊ, मू बां पीछे चड़ी एक रहन न पाऊँ ॥

काहे कू छाँऊ ऊँच उँचिरा माढ़े तीनि हाथ घर मेरा ।

कहै कबीर नर सरब न कीजे जेता तम तेती मुँह सीजे ॥८९॥

कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तुझे पता नहीं कि मृत्यु के पश्चात् किस स्थान पर तेरे शरीर की मिट्टी जाकर पड़ेगी फिर भला क्यों ऊँचे ऊँचे मकान प्राप्ति पाने की बात सोचता है? मृत्यु के पश्चात् तू इस संसार में एक क्षण के शिव भी नहीं बन पायेगा फिर भला क्यों महन प्राप्ति बनाता है? ऊँची ऊँची सट्टा-निकरों का क्या नाम देता वास्तविक नर तो पाड़ तीन हाथ का शरीर ही है। कबीर कहते

ई कि हे मनुष्य धर्म धर्म करने की आवश्यकता नहीं जितना मर सटीर की मुठर के लिए स्वात पर्याप्त हो जतना ही लेना चाहिए ।

राग विष्णुधन

बार बार हरि का गुण गावे गुर गमि मेद सहूर का पावे ॥टेक॥

भाविता करे मगति धारम काया मदिर मनसा धर्म ।

प्रसन्न प्रहृन्सि सुरध्या आह, धनहृद वेन सहज में पाइ ॥

सोमवार सति धर्मुत भर वास्तव वेगि तपे निसतरी ।

बांधी रोक्का रखे दुवार मन मतिवासा पीवमहार ॥

ममसवार ह्यो मांहीत पथ लोक की छाड़ी रीत ।

घर छाड़े बिनि बाहिर आह, महां तर करी रिसाव राह ॥

बुधवार करे बुधि प्रकास हिरवा कबस में हरि का नाम ।

गुर गमि दोऊ एक समि कर, ऊरव पकज ये सूधा बरे ॥

बिसपति विपिया वेह बहाइ लीनि देव एक संगि लाइ ।

तोनि नदी तहां त्रिकुटी माहि कसमस बोध प्रहृन्सि न्हाहि ॥

सुक सुधा के इति बत पढ़ प्रहृ निधि धाप धाप सू लई ।

सुरपी पंच रासिये सब तो दूखी छिटि न वीसे कब ।

बाबर फिर करि बट में सोह शोति दीबटी मेलै जोइ ॥

बाहिर मीतारि मया प्रकास तहां मया सफल करम का नास ।

बब भग घट में दूखी धाण, तब लग महसि न पावे जाण ।

रमिता राम सु लागै रंग कहु कबीर ते निर्मल धर्म ॥१६२॥

सबुद्ध ही इस प्रकल्प सटीर की पद का मेद पा लपते हैं क्योंकि वह प्रदि-
धन प्रमुखता में वसति रहने हैं । यह धामे कबीर जति—योगमाधना—विधि
में बाधन करते हुए कहते हैं कि साबक धर्म का प्रारम्भ करता है उनके निवे
सटीर ही मन्दिर है एवं मन ही वह प्रकल्प है जित पर जति—सटीर के मन्दिर का
बार है । इस मन-पाधना में मन्त्र रागरि प्रभु में विल गगता हुआ धनहृद नाश की
वस्तुता को प्राप्त कर लेता है । यह जगताह के प्रत्येक धर्म का महत्व बनाने का
कबीर कहते हैं कि सोमवार को ब्रह्मरूप में धर्म गति होगा है जितने पान में
वस्तुता ताप विद्रुति हो जाये हैं । इस महारम का पान करने वाला मन है धीर
विद्या इसके सम्मुख धर्म नागारिक धर्मधर्मों के रग को बन्द रखती है । मन्मथार
की साधक पंचविधियों की रूढ़ि का परित्याग कर प्रभु में लय गगता है । वह मन्थार
की, जिते पर मन्मथता है छोड़कर ईश्वर लोक में प्रवेश करता है । इन विवरण
करने पर प्रभु धर्मलक्ष होत है । बुद्धवार की बुद्धि धारता निर्जन प्रकाश करती है
गुर धनहृता के ईश्वर का धर्म ऊर्ध्व गगति होगा वस्तुता मेदल पर विद्या देनी है

इस भांति हृदयस्य बह्य-वर्धन होता है। साधक बृहस्पति को विदेह का ध्यान कर समस्त विषय-बाधना गट्ट कर देता है। जहाँ तीनों—दाँव भाग एक मस्तिष्क का छान्द बिन्दु है, वहीं त्रिकूटी है। यही में ग्रहनिष्ठ अपनी वृत्ति केन्द्रित रखत हुए मोक्ष को अपनी समस्त पाप-कृत्य को देना चाहिए। चतुर्भार को महारथ का पाल कर भक्ति साधना करते हुए स्वयं अपने दोषों पर वृष्टिपात करे और पंच-बानेन्द्रियों को ध्यान बल में रक्खे तो कभी भी ईश भावना व्यक्तित्व न हो। धनिभार को उस पर बह्य को चित्त में पूर्ण स्थिर कर लिया जाय तो वह धनसिद्धि निरंतर ज्योति निरख ही प्राप्त हो जाती है। उसकी प्राप्ति से समस्त अन्तर-बाह्य प्रकाशमान हो कर्म पंचांग गट्ट जाता है। यदि साधक के हृदय में ईश भावना है तो इस धीरे स्थिर मन्दिर, जिसमें प्रभु का नाम है वा रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं कि जो अपनी वृत्तियों को राम में रमा देता है उसका संग-प्रत्यंग निवृत्त हो जाता है।

विशेष—ये समस्त मान्यताएं योगियों की हैं जो अद्यतन किसी न किसी रूप में कबीर पंथियों में भी विद्यमान हैं।

राम भजे सो जानिये जाके धातुर मांही,
सत सतोष सीर्ये रहै धीरज मन मांही ॥टेका॥
जन की काम कोष व्यापे नही त्रिप्या न करावै।
प्रफुलित आनन्द मैं मोख्यद पुण गाव ॥
जम की पर निद्या भागी नही भर असति न भायै।
काल कल्पना भेटि करि, बरनु चित रखै ॥
जम सम त्रिप्टी सीतल सदा बुबिबा नही भानै।
कहु कबीर ता बास नू मेरा मन मान ॥१६२॥

कबीर कहते हैं कि श्रम भक्त जसी को ब्रह्मज्ञान चाहिए जिसमें मोक्ष नाम धानुरता न हो। वह सत्य सन्तोष एवं वैराग्य के साध्य पर रहता है। भक्त विषय-बाधना भोग जैसे विकार कभी नहीं व्यापते और न उसे तृप्ता व्यभिचर है। इस भक्त को न तो दुष्टों की निंदा कथिकर लगती है और न वह असत्य-भाव करता है। वह मृत्यु भय से दूर रह निश्चितमना प्रभु-भरनों में हृदय लगाये रख है। वास्तव में वह समस्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है और संसार भ्रम में न पड़ता। कबीर वर्णन करते हैं कि ऐसे ही भक्त से मुझे प्रेम है।

विशेष—बीदा से तुलना कीजिये।

माथो सो न जिमै जाहौं मिमि रहिये
ता बार बरनि बहु बुन सहिये ॥टेका॥
सतधार देखत डहि जाइ अधिन गरब बै साक निमाइ।

प्रगम प्रगोचर सखी न जाइ, जहाँ का सहज फिरि तहाँ समाइ ॥

कहै कबीर भूठे प्रमिमान सो हम सो सुम्ह एक समान ॥१६४॥

हे परम प्रभु ! आपके दर्शन नहीं होते यदि आपसे मिलन हो जाय तो मैं बर्षा आपके ही घाय रहूँ । आपके न मिलने के ही कारण मैं बहुत से सांसारिक पापों से बल रहूँ । जो कर्मकारी राजा हैं वे तथा उनका समस्त वैभव पल भर में लुप्त हो जाता है, अतः सम्पत्ति का गर्व उचित नहीं । वह भगव्य अप्रस्य परमात्मा देखा नहीं जाता वह सर्वत्र होते हुए भी अप्रोचर है । कबीर कहते हैं कि प्रमिमान करना मिथ्या है । प्रभु और हम आत्मा तथा परमात्मा अक्षय्य ही हैं ।

प्रभु मेरे गोप्यद तुम्हारा जोर काजी बकिवा हस्ती तार ॥१६५॥

बाँधि मुझा भस्मे करि डारयो हस्ती कोपि मुझ में मारयो ।

भाग्यी हस्ती जोसाँ मारी बा मूरति की मैं बनिहारी ॥

महाबल लोक मारी साटी इसहि मराऊँ बासों काटा ।

हस्ती न छोड़े भरे धियान बाँके हिरद भस्मे भगवान ॥

कहा अपराध सब हूँ कोन्हा बाँधि पोट कुँवर कू सीन्हा ।

कुँवर पोट बहु बलम करि अम्हूँ न सुम्हे काजी अमर ।

सीनि बेर पतियाए लीन्हा मन कटोर अम्हूँ न पतौना ॥

कहै कबीर हमारे गोप्यद बाँध पद में जन का पद ॥१६६॥

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु ! आपकी महिमा अपरम्पार है । काजी आपके प्रतिष्ठा का बलान करते आचारा नहीं । जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं बाँधे जो भी उनके निर मे मार सकता है किन्तु भी आपने हुए हाथी को मारे उठी पुरुष भी कबीर बनिहारी जाता है । बाब यह है कि जो व्यक्ति विषय-आपत्तियों को मुक्तान में ही स्थान देता है वह बुद्धावस्था जाने पर बनते मुक्त होने वाले में नहीं भ्रष्ट है । हवन कपी महाबल ! मैं लुम्हे कभी से बाक या जिनसे समस्त पाप नष्ट हो जाय । जो आपात्ती हाथी के पैर में न पड़ प्रभु का निरन्तर ध्यान करते हैं उनके हृदय में प्रभु का नाम है । हे माधुवन ! मैंने ऐसा कर्म सा अपराध किया है जितने रण-रथन पाप पटरी बंधा कर मुझे आपा-हाथी के साथ कर दिया है ? मह हाथी बहुत दूर आचारा है किन्तु विषयानुपपन्न आत्मा को प्रभु भी आत्मविश्वास का मान नहीं देता । मैंने जन को निरन्तर मे रणने का उदक कई बार किया किन्तु यह पद भी निरन्तर मे नहीं है । कबीर कहते हैं कि वरानु प्रभु निरन्तर ही प्रभु मे प्रभु का सम्मान करन है ।

कुसल सेम अरु सही ससांमति ए दोइ काहीं दीन्हां ॥

भावत जात दुहुया भूटे सब सत हरि सीन्हां रे ॥टेक॥

माया मोह मद में पीया मुगध कहै यहु मेरी रे ।

दिवस चारि भसें मन रख यहु नाही किम्बु केरी रे ॥

सुर मर मुनि अन पीर भवसिया भीरां पदा कीन्हां रे ।

कोटिब भये कहां भू बरनू सबनि पर्यानां दीन्हां रे ॥

घरखी पबन अकास जाइया भंव जाइया सूर्य रे ।

हम नाही तुम्ह नाहीं रे भाई रहे राम भरपूरा रे ॥

कसलहि कुसल करत जग कीनां पड़े कास भौ पासी ।

कहै कबीर सबै जग बिनस्या रहे राम धबिनासी रे ॥३९९॥

कबीर कहते हैं कि कुसल-सम धीर पूर्ण भुल-भुलिवा किसी को प्राप्त नहीं होती । आश्रममन में पड़े जीव को नृत्ता पकता है धीर उसका समस्त विवेक नष्ट हो जाता है । माया-मोह से मदमत्त हो जीव धई धवचा ममत्व के फेर में पकता है । वास्तव में वह माया अन्य आकर्षण किसी के भी नहीं दो बार विभ भसे ही यह मत्तमत्त कर दें किन्तु धमत्त यै बुद्ध में ही परिवर्तित हो जाते हैं । वेच ननुच अपि पीरखीधम्बर, धीनिवा भीर धादि करोड़ों प्रकार की जीवात्माएं ईश्वर ने उत्पन्न कीं किन्तु धमत्त सबको यहीं से जाना पड़ा । पृथ्वी आकाश नूरं चन्द्र मायु, हम धीर तुम सब काल-क्रम में नष्ट हो जावेंगे बहि रोष रहेवा तो केवल वह इष्ट ही सेव रहेगा । कुसलता धीर सुख के उपभोग करता ही करता वह सत्ता नष्ट हो नृत्यमन्त्र में पड़ गया । कबीर कहते हैं कि समस्त संसार बिनष्ट हो जाता है केवल धबिनासी प्रभु ही सेव रहता है ।

मन बनकारा जागि न सोई, साहे कारनि मूल न सोई ॥टेक॥

साहा देखि कहा परबानां गरब न कीज भूरिज भयांनो ॥

जिनि मन सख्या सो पक्षिनां छापी जलि गये हम सी जानां ।

निस धधियारी जागहु बदे छिटकल लागे सबहो सबे ॥

किसका भंभू किसकी जोई जलिया अकेसा सगि न कोई ।

हरि गये मखिर टूटे बसा सूके सरवर उड़ि गये हंसा ॥

पंच पदारथ भरि है सेहा जरि बरि जायगी कंचन देहा ।

कहत कबीर सुनहु रे सोई राम नाम बिन और न कोई ॥३९७॥

हे मन कभी बनकारे ! तू सावधान हो संवेत हो जा धरान मित्रा म मत भड़ मिथ्या सांसारिक लाभ के कारण अपने पूर्वसंनित पुण्य के मूलभन को भी मत छो देना । लाभ की सम्पत्ति को देखकर व्यर्थ क्यों व्यर्थ करता है, हे धरानी नर

पड़ी करना चाहिए। जिन्होंने जल का संजय किया है वे अन्त समय में पछताते ही हैं।
हमारे मन्य साथी तो इस ससार से जैसे गये धीरे हमें भी धीरे ही जाना है।
है पूर्व एवा सोचकर कार्य कर। इस ससार में अज्ञान की धंज-रात्रि
मार्ग है जिसमें विकारों के जोर भी सब भगाने की ताक में मने हुए हैं। यहाँ कोई
मिमी का बन्धु-बंधन अथवा सम्बन्धी नहीं है अन्त में मनुष्य धकेले ही जाता है।
एक क्षण के जीएँ हो गच्छ हो जाने पर प्राणवायु निकलने पर धारमा जमी जाती
है। मरीर के गच्छ होने पर पञ्च तत्व निर्मित यह सारे सौ सुन्दर कामा धर्मि में जल
कर भूमि में मिल जाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मोई ! (सिध्या का नाम)
प्राण-पूर्वक मुनो राम नाम के अतिरिक्त यहाँ धीरे कुछ भी सत्य नहीं है।

मन पतंग चेतें मही अल धजुरी समान।

बिपिया लागि विगूचिये दाभिये निदान ॥टेका॥

काहे नैन धनदिय सुभक्त नहीं धागि।

जमम धमोमिक योइये सांनि संगि लागि ॥

कहै कबीर चित्त बंधसा गुर म्याम कह्यो समझाइ।

भगति हीन न जरई जरे, भाव तहाँ जाइ ॥३६॥

कबीर कहते हैं कि मन माया-बीज पर जलम के समान मर्या है किन्तु वह
नहीं देखता कि जीवन धंजलि-बद्ध जल के मुख्य शक्ति अस्तित्व वाला है। विपया-
रुप्त हो वह ध्वंस ही इसे गच्छ कर सरीर को सांसारिक तापों से तप्त कर रहा है।
तो वेच क्यों निशामु रहते हैं उन्हें वाचनागि बुद्धिगत क्यों नहीं होगी ? माया-सांनि
के साथ जलम में पड़ समूह्य मानव जीवन को जीवात्मा लो बेटी है। कबीर कहते हैं
कि मन लो बंधन है बुध मे इमे जानामुठ समझ कर कहा है। अविहीन तो निश्चय
ही संसार की विपयागि न जमता है क्योंकि वह मय्य-मगम्य प्रत्येक रूप पर
जाता है।

स्वादि पतंग जरे जरि जाइ

धनहुय सौं मेरी चित न रटाइ ॥टेक॥

माया क मदि जनि न दक्या बुबिछा माहि एव मरी पेग्या।

मेय अनेक किया बहु कीहां अकस पुरिय एक महीं जोम्टी ॥

बत एव मूये भरहिगे बेने बेतेक मुगय धजह मरी चेतें।

तत मंत मय घोषद माया बेबन राम कबीर दिवाया ॥३७॥

जिस प्रकार पतंग धरने हिन अनहित का विचार बिना बिना गच्छ हो जाता
है, उन्ही प्रकार मैं बिनाक सामाजिक धार्मिकों के लो भगा हुआ हूँ किन्तु 'मनहर'
मे मेरी कृति नहीं रमनी। मायाजल में बेच मानवान हो जाना हिन अनहित नहीं

देखा धीर ससार भ्रम में ही पड़ा रहा । निमित्त बेश-भारन कर मैंने बहुत से
 पादम्बर ठाठ चढ़ किये किन्तु उस परम-परमात्मा को मैंने नहीं पहचाना ।
 इसी संसार चक्र में पड़े हुए न जाने कितने मर गये किन्तु प्राण भी अधिकांश मान-
 सिद्ध व्यक्ति साधवान नहीं हुए हैं । उन्मन्त्र धीपथ आदि के उपकरण मात्रा मात्र
 हैं । कबीर को तो केवल प्रभु का दर्शन चाहिए ।

एक सुहागिन जगत पियारी सकल जीव जस की नारी ॥ टक ॥
 ससम मरे का मारि न रोवै उस रखवाला धीर होवै ।
 रखवाने का होइ बिनास उतहि नरक इस भोग बिनास ॥
 सुहागनि गति सोई हार संतनि बिस बिससै संसार ।
 पीछे लागी फिरै पचिहारी संत की ठठको फिरै विचारी ॥
 सत भज वा पाछी पड़ गुर के सबहु मारुमो डर ।
 सापत के यह प्यंढ परीहनि हुंमारी त्रिष्टि परै जैसे डाँहनि ॥
 अब हम इसका पाया भेद होइ कृपाल भिसे गुरबेन ।
 कहै कबीर इब बाहरि परी ससार के अचस टिरी ॥ १७ ॥

माया रूपी सुहागिन नारी समस्त संसार को प्रिय है । वह समस्त प्राणिमात्र
 को प्रिय लगती है । इन माया-सुन्दरी का पति मनुष्य नष्ट होता है किन्तु इसे फिर
 भी दुःख नहीं होता । उसका स्वामी तो कोई धीर ही होता है, वह प्रभु की दासी है ।
 इस माया के रखक पति मानव का तो दोनों धीर बिनास है यहाँ संसार न तो वह
 भोग बिनास में अपनी शक्ति का उपयोग करता है और मृत्युपछान्त उसे नरक भोगों
 पत्रवा है । इस माया-नारी के कण्ठ में आकर्षक हार है किन्तु साधुजन तो इसे धीर
 इनके संसार को बिना दृश्य मानते हैं । अब यह दासी के समान भक्त के पीछे पीछे
 चीनता में लगी फिरती है । जो भक्त प्रभु का भजन करता है उसके तो यह पीछे ही
 दासी के समान लगी रहती है एवं बुरे के उपदेश से तो इसकी बह काँपती है ।
 बुराचारी साधन को यह प्राणवृत्त्य प्रिय है तो हमें तो सामान्य साधन रासखी ही
 लगती है । कबीर कहते हैं कि अब मैं इसका रहस्य समझ गया हूँ वह रहस्य बुरे
 के ज्ञान-दान देने में ही समझ में आ सका है । अब तो यह माया मेरे सम्मुख ठक
 नहीं आनी और सचारी व्यक्ति के पास से टांसे नहीं टनती ।

पारोसनि माये कंठ हमारा

पीब नयू बीरी भिसहि उमारा ॥ टेक ॥

माया माँगी रही न देऊ, घटै मेरा प्रेम तो कासमि सेऊ ।

रात्रि परोसनि सरिका मारा जे नयू पाऊँ सु आधा तारा ॥

बन वन ठूँडों नैन भगि जोऊ पीव न मिल लो बिलखि करि रोऊ ।

कहै कबीर यह सहज हमारा बिरसी सुहागनि कठ पियारा ॥१७१॥

पारीसुनि—परीसुनि धर्म संसारिक धारमा । बीरी—पायस ।

धर्म धारमा हमारे पति—परमेश्वर—को मुझसे मांगती हूँ किन्तु उन मूर्खों ने यह बात नहीं कि प्रियतम उधार नहीं मिलते उसकी प्राप्ति के लिए तो अपना जीवन बलिदान करने की आवश्यकता है । यदि वह माझे मर भी उन्हें मांगने के लिए पानी है तो मैं तो रसी मर भी देने के लिए प्रसन्न नहीं हूँ । है मति धारमा । मुझ में व्याप्त माया को रण से तो मैं तुम्हें अपनी भक्ति में धावा भाग दूंगी । मैं स्व को बन-बन—सर्वत्र—खोज रही हूँ पीर उनके लिए धाकड़-झाकड़ हूँ । यदि वे पल जायें तो प्रेमानुरेक से मैंने धनु निकल पड़ेंगे । कबीर कहते हैं कि यह हमारा आत्म बिरसा है कि एकाग्र धारमा में ही प्रिय-वर्णन की उत्कट मगन होती है ।

विशय—यहाँ कबीर भक्ति-राज से प्रेम-राज जिसे हमारे चन्दों में हम इस्तेफा कह सकते हैं में बन जाते हैं । मरत की यह इच्छा होती है कि प्रिय नैन कक ओ मेरा धारमा है वह सबका प्रभु हो किन्तु प्रीति प्रिय पर एकाधिकार चाहता है । कबीर की मन-स्थिति भी यहाँ प्रिय पर पूर्ण स्वतन्त्र स्थापित करने में है ।

राम बरन जाक रिख बसत है ता अन की मन बयू डोसै ।

मानौ घट सिख्य मन निधि ताक हरपि हरपि अस बोसै ॥१८॥

जहाँ जहाँ जाइ तहाँ सख पावै माया ताहि न भोसै ।

बार बार बरजि विपिया त सै मर औ मन तोसै ॥

ऐसी जे उपजै वा जीव के कुन्नि गांठि सब गोसै ।

कहै कबीर अस मन परबी भयो रहै राम क बोसै ॥१७२॥

रिदै—हृदय । शान—बचन हो । अस—यस । बरजि—निधय । परबी—रिख ।

कबीर कहते हैं कि शिवजी प्रभु के बरगी में कुल नहीं हुई होगी उसका मन पन नहीं होता । उसे तो मानो घट-निधि एवं गहननिधि की महत्त्व प्राप्ति हो जानी एवं बढ़ हुनि हो ही वह प्रभु गुणवान करता है । वह जहाँ वही भी जाना है बिना धारि-मात्र करता है एवं माया उसे नहीं मगानी । है नानाविध धारि । रिखत मन प्रिय नामना में बसता है जो बाग्यवान उसे बरजि कर गुण—निधि—नर बनाया । यह मन इस प्रकार धारण करने लो हृदय की मगन

बसुपता धीर पाप मल हो जायें। कबीर कहते हैं कि जब मन का परम-रूप के साक्षात्कार हो जाता है तो वह प्रभु का नाम बना रहता है।

विशेष—घण्ट सिद्धि एवं मन्त्रमिथि का उत्प्रेषण पीछे विद्या जा चुका है।

जंगम में का साधना धौधन है घाटा।

म्यध बाध गज प्रजस घन मंकी घाटा ॥८६॥

निस बामुरि पेड़ा पड़ जमवांनी छूटै।

मूर धीर साथै मत छोई जम छूटै ॥

बासि बासि मन माहुरा पुर पटन गहिमे।

मिलिये त्रिभुवननाथ मू निरम होइ रहिये ॥

धमर नहीं संसार में बिनसै नर-दही।

कहै कबीर बेसास सु भजि राम समेही ॥१०१॥

कबीर कहते हैं कि साधना-मार्ग में सोना धरमन्त कठिन कार्य है। मार्ग से सम्बन्ध है ही साधन म सिद्धि प्राप्त हापी धारि के रूप में साधन को विषय-विकार सत्ता है। रात दिन विपत्ति में ही पड़े रहना पड़ना है, साधन ही काल भी सर्वथा गल करने के लिए उत्तर रहता है। कैवल्यान् धुरधीर ही इस मार्ग का धनमन्त कष्ट है धीर वही संसार से मुक्त होता है। हे मेर मन ! तू उस मार्ग पर चल और धूम्य लोक के सुन्दर नगर को प्राप्त कर। वहाँ तू त्रिभुवनपति के दर्शन करि और उनके दर्शन से परमपद—धमम पर भी प्राप्ति हो जायेगी। संसार में धमर कुछ भी नहीं है, यह मालम केह निश्चय ही गल हो जायेगी। इसलिये विश्वातपूर्वक प्रियतम राम का भजन करो।

राग ललित

राम ऐसो ही जानि अपी नरहरी

माधव मधसुदन बनबारी ॥८६॥

धनबिन ग्यान कबे धरियार, भू ना धौलह रहै संसार।

जसे नवी माव करि संय ऐसैं ॥ मात पिता सुत धम ॥

सबहि नल कुस मसफ लकीर जस बुदबुदा ऐसो भाहि शरीर ॥

जिम्हा राम नाम धम्यास कहै कबीर तबि गरम बास ॥१०४॥

हे मनुष्यो ! प्रभु को धरमन्त प्रतापवान् जानकर स्मरण करो उसके माधव मधसुदन एवं बनबारी धनैक नाम हैं। सांसारिक भोग प्रतिदिन कर बैठे जाय तो बचारे हैं किन्तु वे रहते बर्ष के महान् सकुच कलिक स्थिति वाले इस संसार में ही हैं। जैसे नवी माव का सर्वोत्तम शक्ति होता है उसी भाँति माता-पिता पुत्र धारि के सम्बन्ध धरमकात्मिक हैं। समस्त प्राणी पाप-पुण्य से बने हुए हैं। जल के बुलबुले के समान इस शरीर का अस्थिर शक्ति है। कबीर कहते हैं कि गर्म को त्याग कर इस जिह्वा से राम-नाम स्मरण का धम्यास करो।

रसनां रांम गुन रमि रस पीजे

गुन प्रसीठ मिरमोसिक सीजे ॥टेक॥

निरगुन ब्रह्म कयी रे भाई आ सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ॥

बिप तजि रांम न अपसि प्रभागे का धूँके सासप के लागे ।

ते सब तिरे राम रस स्वादी कहै कबीर बूढ़े धकवादी ॥१७५॥

कबीर कहते हैं कि ब्रह्मा ! तू केवल राम-नाम के समर रस का पाग कर क्योंकि उसमें प्रमोद गुण विद्यमान हैं । हे माइयो ! निर्बुध ब्रह्म का ध्यान करो जिसके स्मरण द्वारा ज्ञान बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है । मिषय का परित्याग कर हे प्रमोदमान् ! राम का जप कर, क्यों व्यर्थ नाम के बसीमूठ हो पतनोग्मुख बनश है । कबीर कहते हैं कि जो भी मुक्त हुए हैं वे राम रस का पाग करने वाले थे और व्यर्थ ज्ञान बकारने वाले तो इस महासिन्धु में डूबे ही हैं ।

मिवरक सुत स्यौ कोरा रांम मोहि मारि कनि बिप बोरा ॥टेक॥

उन देस जाइबो रे बाबू देखिबो रे सोग किन किन खँबू सो ।

उड़ि कागा रे उन देस जाइवा बाबू मेरा मन चित सागा सो ॥

हाट बूड़ि से पटनपुर बुड़ि से नहीं गांव के गोर सो ।

जस दिन हुंस निखहु बिन रबू

कबीरा कौ स्वांमी पाइ परिकें भर्मेबू सो ॥१७६॥

कबीर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रिय पुत्र को पूर्ण निर्मल हो कर और मुझे तो मार डालो क्योंकि मैं तो कलियुग की विषय-बाधना रस में डूबा हुआ हूँ । हे मित्र ! तूम प्रभु के उस लोक में जाकर उनका बेलना तो सही कि वह मुक्तात्मार्थ किस भाँति रखती हैं । हे कोप ! तू उड़कर के उस प्रिय के देश जा । जिसके प्रेम में धनुरस्त हूँ । उस प्रभु के पास जाने वाले बाजार, नगर आदि समस्त परिवेशों से परिचित हो लो किन्तु इस मोहिनी माया में नहीं । जस के प्रभाव में मैं और तूम के प्रभाव में रात्रि जिस भाँति बिकल रहती है उसी प्रकार मैं भी प्रभु प्रेम में बिकल हूँ । कबीर कहते हैं कि प्रियतम को मन का उत्सर्ग करके ही प्राप्ति सिद्ध हो सकती है ।

राग वसंत

सो ओगी जाके सहज भाइ बजस प्रीति की भीष ग्राइ ॥टेक॥

सबद घनाहुँ सींगी माव नाम प्रीय बिपिया न बाद ॥

मम मुग्ध जाके गुर की ग्याम त्रिकुट कोट में धरत ध्यान ॥

ममही करत कौ बरे सनाम गुर की सबद ल ल धर धियान ॥

बाया बासी सोख बात तहाँ जोति सत्प भयो परनाम ॥

ग्याम मेपमी सहज भाइ बंन मामि की रम ग्राइ ।

जोग भूम की देइ बंद बहि बसीर फिर होइ बंद ॥१७७॥

बरो योगी है जो सहज साधना करता है एवं ज्ञान तथा प्रेम का धारण लेकर जीवन धारण करता है। वह शृंगी धारण कर अनहद नाभ में तस्मीन रहता है तथा काम क्राम धारि बिकारों के पास भी नहीं फटकता। मन को जो बोन की मुश नामक स्थिति में समायें हुए मुख का उपवेश बिता में रखता है और त्रिकुटी स्थल में वृत्तियों को केन्द्रित रखता है। मुख उपवेश के द्वारा वह ध्यानावस्थित हो मन को धूम्य तट पर स्नान कराता है। इस शरीर में ही जो काशी के समान पवित्र तीर्थ को बोन नेता है उसे वही ज्योतिस्वक्य परम-तत्त्व के प्रकाश का वर्धन होता है। ज्ञान-मेखता को सहज समाधि में धारण करके सं सुपुष्पा बहुरण्य में बिस्फोट कर धमूत का पान करती है। मूलाधार तक से कृष्णलिनी को उठा देने पर कबीर कहते हैं कि प्रियजन ज्ञान का वर्धन होता है।

मेरी हाज हिरांनी में सजाऊ सास घुरासनि पीब डराऊ ॥टेक॥
हार मुझी मेरी रांम ताग बिधि बिधि मान्यक एक साम ।
रतन प्रवालै परम जोति ता अंतरि अंतरि सामे मोति ॥
पंच सखी मिमिहैं सुजान चलहु तजई ये त्रिवेणी ज्ञान ।
महाइ घोइ कै तिसक दीन्ह मेरी चाहि परोसनि हार सीन्ह ॥
तीनि लोक की जानै पीर, सब देख सिरोमनि कहै कबीर ॥३७॥

मेरा प्रसिद्ध कबीर हार को मया है जिसमें मैं सम्मिलित हूँ सास से बबनीत हो छिपती हूँ ही प्रियतम से भी डरती हूँ। मेरा हार राम कबीर जाने से गुवा हुआ था जिसमें बीच बीच में मानिक्य लगे हुए थे। मूँबे की ज्योति का परम सुन्दर हार का जिसमें धम्म मोटी भी बोड़ी बोड़ी दूर पर टके हुए थे। पांच ज्ञानेश्वरों की सखी मिमि घोर के मुँहे स्नानार्थ ल गईं। महा धोकर तिसकबिन्दु धारि जगते के परचाइ देखा तो पता नहीं हार किसने ले लिया था। वह सुन्दर हार को मया नये उछी सखी (इन्द्रियो से तात्पर्य) के ही हार घुरा लिया। कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! थाप तो सर्वोच्च स्थिति है तीनों लोकों के मुखों से परिचित है मेरा वह तुल दूर कीधिए।

विशेष—१ सांगक्यक धर्मकार।

२ कबीर ने महा यह वर्णन सामान्य भारतीय बन्धु की मनःस्थिति में हार किया है। एक बन्धु का धाम्युपगम को जाने पर उसे जो सास का वास धीर पति का भय होता है उसका बड़ा स्वाभाविक एवं मार्मिक वर्णन कबीर के इस पद में द्रष्टव्य होता है।

नही छाड़ौ बाबा रांम नाम

मोहि घीर पड़न स्रु बीम काम ॥टेक॥

प्रह्लाद पधारै पढ़न सास संग सखा सीमें बहुत वास ।
मोहि कहा पढ़ाय सास जास मेरी पानी में मिश्रि दे योगोपास ॥
तब संतां मुरका कहाँ जाइ प्रह्लाद यथायी बेगि भाइ ।
तू राम कहन की छाड़ि बाँधि बेगि छुड़ाऊ मेरी कहाँ मानि ॥
मोहि कहा बरावे वार वार जिमि जल बस गिर की कियो प्रहार ।
बाँधि मारि भाव देह जारि जे हूँ राम छाड़ी तो मेरे गुरहि गारि ॥
तब काँड़ि सड़ग कोप्यो रिसाइ सोहि राखनहारो मोहि मठाइ ।
खना में प्रगट्यौ गिसारि हुरनाइस मारयो नख विवारि ॥
महापुरुष देवाधिप देव सरस्यं प्रकट कियो भगति भेव ।
कहै कबीर काँ नहै न पार प्रह्लाद ज्वाइयो अनैक बार ॥१७६॥

हं बुद्ध ! जब मैं राम नाम का आश्रय नहीं छोड़ सकता मुझे राम नाम
पद के प्रतिरिक्त अन्य किसी साहित्य के पढ़ने की क्या आवश्यकता है ? प्रह्लाद
कण्ठ से सखाओं को लेकर पाठशाला में पहुँचे भय धीरे उगहाने अपने गिराफ छे कहते
कि तुम मुझ संसार की अन्य बातें क्यों पढ़ा रहे हो मरी नखी पर तो केवल की
योगा—प्रभु नाम—ही धरि कर दो । तब बुद्ध ने उनके विषय विरोधी पिता ने
भाकर कहा धीरे उनसे सीधे भाकर प्रह्लाद की बाब दिया धीरे कहने लगे कि तू
राम-नाम उच्चारण छाड़ दे तो मैं तुम्हें सीधे ब्रह्म चूक कर दूँगा । प्रह्लाद ने पिता
को उत्तर दिया तू मुझे क्यों बारम्बार उचता है । जिस प्रभु ने जल जल एवं पर्वत
को कुछ न गिना मैं उसका नाम स्मरण नहीं छोड़ सकता । तुम्हारी इच्छा हो तो
बाहे मुझे बाँध कर सबका जला कर मार दो किन्तु मैं रामायण नहीं छोड़ सकता ।
जब उन्होंने तलवार निकाल ली धीरे चौकित होकर कहा बता तब तक प्रभु नहीं
है । तब प्रभु स्तब्ध में नृसिंह रूप में प्रकट हुए धीरे हिरण्यकश्यप को जानूँगे ॥ कीर
रत्ना । उन महान् ब्रह्म ने गर्जित रूप में प्रकट होकर अश्वत्थ के भाव की रक्षा की ।
कबीर कहते हैं कि कोई उस प्रभु के रहस्य का पार नहीं पा सकता उनसे अनेक बार
प्रहार जैसे बरसो की रक्षा की है ।

विषय—'क्या कबीर का ब्रह्म भगुन धीरे अवनगरवादी का —यह विषय
ऐसे स्थलों पर कबीर की ब्रह्म विषयक निर्गुण धारणा के सम्मुख अनेक नृसिंह
के भाव का समकाल है ।

हरि की माँठ तत जिमि सार से सीन भय ज उतरे पार ॥१७७॥
इक जंगम इक जटापार इक धरिगि विभूति करै अपार ।
इक मुनिपर इक मगई सीन ऐसे हात होत जग जात सीन ॥

इस धाराधै सकति सीव इक पढदा दे ब वधे बनी ।
इस कुलदम्पा की अपहि आप तिमवनपति भूसे त्रिविध ताप ॥
अनति छाड़ि इक पीवहि दूध हरि न मिस दिन हिरये सुष ।
कहै कबीर ऐसे बिचार राम बिना को उतरे पार ॥३०॥

एक माय प्रभु-नाम ही सत्य घोर तीनों लोकों का सार है, इसमें कृति रवाने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है । कोई तो यदि धार जलवापी साधु बन जाता है तो दूसरा अपने धन-अर्थव्यय में बिमल रमा अपने को बहुत बड़ा उपस्वी मानता है । कोई फिर प्रवचन की आराधना करता है और एक पशु को ही बलि के लिए बांध रखा है । कोई भिखारीनाथ ब्रह्म को विस्मृत कर कुलदेवता को ही पूजने में अपने कर्त्तव्य की हति श्री कर सेवा है । एक वह भी अपने को साधक मानता है जो मूल का परिव्राजक बन दुग्धाहारी बन जाता है किन्तु उन्हें बात नहीं कि हृदय की छुड़ता के धबाब में प्रभु-प्राप्ति नहीं होती । कबीर कहते हैं कि हृदय में विचार कर देखो राम-भक्ति के धाव्य बिना कोई भी ससार-सागर को नहीं तर सकता ।

हरि वोनि सूवा बार बार तेरी ठिग मीना कसू करि पुकार ॥टेक॥

अंजन अंजन तमि बिकार सतगुरु समझायी तठ-सार ।

साध सगति मिमि करि बसंत भी बँध न छूटै धुम बुगठ ।

कहै कबीर मन भया अनन्य, अनन्य कसा मेटे गोब्यंद ॥१॥ १॥

कबीर कहते हैं कि ह मन कभी रुक ! तू बारम्बार प्रभु नाम का उच्चारण कर, वह प्रभु तेरे पास ही अवस्थित है, तनिक उसे पुकार कर तो बेग—

‘पास ही है हीरे की जान ।

तू कहीं खोजता उसे निदान ॥ —निराला

अंजन-अंजन प्राणि बाह्य धुड़ि उपकरणों को प्रथ छोड़ दे क्योंकि सद्गुरु के मुक्त परमतरंग का सार बता दिया है । साधु-संगति करना हुआ ही साधु ध्यस्त कर क्योंकि संसार का मामा बन्धन मुन-मुन तक नहीं कून्ता । कबीर कहते हैं कि मन में तब अपरिचित ध्यान हुआ जब अनन्य कलावान् प्रभु से भेंट हुई ।

रामनामी जानें वन की धानि राम नाम दिन अनन्य बादि ॥टेक॥

पूष भु पूषे रुनि बमत जामे मोहि रहे सब जीव जत ।

पूषनि मैं जैग रहै तजाम यू बटि घटि मोबिय है निवास ॥

कहै कबीर मनि भया धर्म जगजीवन मिसियो परमानंद ॥१॥ २॥

कबीर कहते हैं कि वह पशुपानी प्रभु ही संसार की गति (धात्रि) को जानते हैं । प्रभु राम-नाम के धाव्य में ही जीवन बसा है । अतः बसंत में कूने वाले बनुओं के धनिक नीमवर्ष में नवत्य संसार के जीव जन्म पक हुए हैं । अतः अति

पुण्यों के मध्य सुख का निवास है उसी प्रकार प्रत्येक के हृदय में ईश्वर का निवास है। कबीर कहते हैं कि संसार में ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर अनुभूति ध्यान की प्राप्ति हुई।

मेरे जैसे बनिज सौं कवन बाज भूस धन मिरि बध व्याज ॥४॥
नाइक एक बनिजारे पाँच बस पचीस की, संग साथ।
नव बहिषां बस गौनि आहि कसनि बहतहिसागे ताहि ॥
सात सुत मिलि बनिज कीन्ह कम पयावी संग सोन्ह ॥
सोम बगाती करत रारि बल्यो है बनिज वा बमज मरि।
बनिज मुठानों पू जि दूटि, पाइ दह बिधि गयी पूति ॥
कहै कबीर यहु जग बान सहजि समानु रही जनि ॥३॥

कबीर कहते हैं कि मेरे जैसे बनिज से प्रभु का क्या कार्य हो सकता है क्योंकि मेरे से तो भक्तियों का मूलजन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और व्याज बढ़ता जा रहा है। नायक आत्मा तो एक ही है किन्तु पाँच इन्द्रियों के बनिजारे २५ प्रवृत्तियों के बँस का साथ है। भी बाहु तो बल्य है और दस भिषां उसके साथ है तो मला किस भाँति उसका कसबा मजबूत है। शरीर की मल बाहुओं ने कर्म मैत्रिक को साथ लेकर यह व्यापार किया है। विचारात्मक प्रवृत्ति धँसट बहे कर रही है और व्यापारी उसी बल के मध्य घुमता जा रहा है। मनुष्य लपी वा आत्मा रुपी बनिज का अस्तित्व (मृत्यु से) समाप्त हो जाने पर सम्पत्ति लपट हो तब समस्त बानावरण में लीन हो जाने हैं। कबीर कहते हैं कि यह जग प्यब जा रहा है, धन बहुत समाधि में अपनी लय लगा लो।

विशेष—१ सोम कमक धनकार।

२ बनिजारे पाँच—पाँच इन्द्रिया।

३ बँस पचीस—पचमीम प्रवृत्तिया

धाया की—काम दोष सोम भीह मय।

बाहु की—बलन बसन बावन प्रभारण मरोधन।

धमि की—स वा नृपा धामन निद्रा वैधन।

जग की—जग रज पमीना नृन बीध।

पूची की—हाइ बाग लखा बाही रोय।

॥ नव बहिषा—नी हाथ (जिमने नारन है)

बार धन-करण—मन बडि बिना धन-बार।

पंच प्राय—प्राण ध्यान नमान उदान ध्यान।

७ जात सत—जात बाहु—रज पचन बाँस बना नज्जा धमि धन।

९ सोम बगाती—विगुणात्मक प्रवृत्ति—मन रज लय।

माधो दारन दुख सह्यो न जाइ

मेरो बचन बुधि तातैं कहा बसाइ ॥टेक॥

तन मन भीतरि बसै मदन खोर बिनि ग्यान रसन हरि सीन्ह मोर ।
मैं अपना प्रभु कहूँ कहि अनेक बिगूने मैं को पाहि ॥
समक सनदन सिख सुकाहि आपन कवनापति मये ब्रह्मादि ।
जोमी जमम जलो जटाधार, अपने औसर सब गये हैं हारि ।
कहै कबीर रहूँ सग साब अभिमतारि हरि सु कही बात ।
मन ग्यान जानि कै करि बिचार, राम रमत भौ तिरिबौ पार ॥१८॥

हे प्रभु ! मेरी अल्प-मति की सामर्थ्य भी क्या है मुझसे विषय-वासना छाय रहा
दास दुख रहा नहीं जाता । अन्तर-बाह्य में कामरूपी खोर का आबास है जिसने
मेरा ज्ञान का प्रभुत्व मगि चुरा लिया । हे ईश्वर ! मैं अपना हूँ अनेक व्यक्तियों
मे मुझे प्राप्त किया मैं आपके अतिरिक्त और किससे अपनी व्यवस्था-कथा कहूँ । समक
सनदन सिख एवं मुकुन्देव और ब्रह्मा आदि परमत्त्व का साक्षात्कार कर गये हैं । जोसी
साधु, तपस्वी अनामारी आदि सब कोई उसे पाने का प्रयत्न कर झकमार कर बैठ
म्य हैं । कबीर कहत हैं कि हृदयस्थ ब्रह्म से भेंट करनी चाहिए । वे दास मन में
बिचारपूर्वक कहते हैं कि राम में नृत्तियां रमाले हैं जो संसार-सागर से पार उतर
जा सकता है ।

बिरोध—तपक धनकार ।

तू करी डर क्यूँ न करै मुहारि

तू बिन पंचाननि श्री मुरारि ॥टेक॥

तन भीतरि बसै मदन खोर तिमि सरवस सीनौ छोरि मोर ।
भाग देइ न बिने मान ठकि भारी रिवा मैं काम बान ॥
मैं कहि मुहराऊँ आप लागि तू करी डर बड़े बड़े गये हैं भावि ।
ब्रह्मा बिष्णु अरु मुर मयंक कहि कहि नहीं सावा कलंक ॥
अप ठप सजम सुधि ध्यान यदि परे सब सहिग म्यान ।
कहि कबीर उकरे छ लीनि जा परि गाबिद कृपा काम्ह ॥१९॥

कबीर मनुष्य को सम्बोधित कर कहते हैं कि तू संसार-तापों से भयभीत
होकर प्रभु का क्या नहीं पुकारता भयता । इस खीर के भीतर कामदेव कपो खोर
का बास है जिसने मेरा सर्वस्व धपहृत कर लिया है । वह मेरे चुराये हुए मन की
मोमने में भी नहीं सींगना और हृदय में काम-बाध भार देता है । मैं किस भाँति प्रभु
का स्मरण करूँ इस काम में जो डर कर तो बड़े-बड़े लोग भाग पड़े हैं । ब्रह्मा
बिष्णु एवं इन्द्रा तथा अग्नि सब नाम वस्तु होने के कारण वचनित हैं । जब ज्ञान

सहित भय तप संयम पवित्रता एवं ध्यान का धारण किया जायगा तभी यह काम
रही चोर बन्दी हो सकता है। कबीर कहते हैं कि वे कुछ सोच ही काम-विमुक्त हैं
जिन पर प्रभु कृपा करते हैं।

ऐसी देखि भरित मन मोह्यी मोर

ताथे निस बासुरि गुन रमौ तोर ॥टंक॥

इक पड़हि पाठ इक भ्रमै उदास इक मगन निरंतर रहै निवास ।
इकाबोग जुगति तन हूहि खीन ऐसें राम नाम सगि रहै न सीन ॥
इक हूहि वीन एक नहि वीन इक करै कसापो सुग पाँन ।
इक तत मंत घोष बान इक सकल सिध राखै ध्यान ॥
इक पीरय ब्रत करि काया जीति ऐसें राम नाम सू करै न प्रीति ।
इक घोम घोटि तन हूहि स्याम यू मुक्ति नही बिन राम नाम ॥
सत गुर तज कह्यौ बिचार, मूस गह्यौ धनमै बिस्तार ।
परा मरण ये भये पीर राम कृपा भई कहि कबीर ॥३६॥

संसार भी दुर्बला देखकर ही प्रभु ! मेरा मन ग्रहणित घापकी मक्ति में
बैलज हुआ है। संसार के लोग विविध प्रकार से घापकी प्राप्ति का उपक्रम करते हैं
उनमें से कुछ तो शास्त्रों का पठन करते हैं कोई धर त होकर इतर-उतर घूमता
है और एक विमम्बर हो जीवन-यापन करता है एक व्यक्ति योग-ध्याना से अपने
मरीच को दौम बनाता है किन्तु इनमें से कोई भी प्रभु नाम का धाधन ग्रहण नहीं
करता। एक भिक्षारी बना भिक्षा मांगता है तो दूसरा अपरिधि। जान देता है और
एक वह भी अपने को स बक मानता है जो नाममार्गी बन मरिछापान करता है। एक
वह भी लावक है जो लग्न मग्न एवं घोष का सेवन करता है, तो कोई समस्त
मीनि शास्त्रों को कच्छ में रखे रहता है। एक वह भी लावक है जो तीर्थ प्रयादि से
मरीच की बुलियों पर संकुच रहता है किन्तु इनमें से कोई भी राम-नाम स्मरण नहीं
करता। बाहे कोई कितना ही पचाणि में तप करके बुरं से बाना हो पाप किन्तु
राम के बिना उसे मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। सन्तुष्ट के विचारपूर्वक रहा है कि
जि-नाम स्मरण के मूल साधना मंत्र को ग्रहण करने से निर्भय पद की प्राप्ति होती
है। कबीर कहते हैं कि राम-कृपा से व्यक्ति जरा-मरण के भय से विमुक्त हो जाता है।

सब मन्माते कोई न जाय

ताथे सग ही चोर पर मुसन साग ॥टेक॥

पड़ित भाते पड़ि पुराँन जोयी माते परि पिवाँन ।

मग्यामी माते ग्रहमेव नया ज माते तप के भेद ॥

जागे मुक सयन अकूर हुगवत जागे सै संगूर ।

संकर जागे चरन सेब कसि जागे नामां जेनेब ॥

ए अभिमान सब मन के नाम ए अभिमान नहीं रहीं ठाम ।

धातमा राम की मन बिधांम कहि कबीर मजि राम मांम ॥३८॥

समस्त संसार मयान्त्र हो भ्रमाभावस्था में पड़ा है, कोई भी ज्ञान ज्ञान कर सचेत नहीं होता इसलिए काम भोग आदि विकार इस अवस्था में प्राप्त दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पंडित भक्तमस्त हुआ धर्मग्रन्थों के पढ़ने में सर्वज्ञ है तो योही ध्यानावस्थित होने में ही मस्त हो रहा है। संन्यासी धपने पाहूँ रस में बुर है तो तपस्वी तपस्या के कारण धपने को अद्वितीय मानता है। जो लोग ज्ञान प्राप्त कर सचेत हो गये वे वे धुक्केब चक्रव एवं अकूर तथा हनुमान् और अन्य नामर वे। तब भी जागजाग हो प्रभु-वरकों की सेवा करने लगे एवं कलियुग में नामदेव और भमदेव नामक संत जाग वे। पाहूँ आदि विकार सब मन के ही कारण हैं इस भाँ- रस से मुचिधित नहीं रहा जा सकता। जिसकी धात्मा में चम रने हुए होते हैं उसका मन अर्चनत धान्त रहता है इसलिए कबीर कहते हैं कि चम-नाम का स्मरण करो ।

जमि जमि रे भवरा कबल पास भवरी बीस अति उदास ।टेका

तं धनेक पुहुप की मियी मोग सुख न भयी तब बड़ यी है रोग ।

हौं ब कहत सोसू बार बार मैं सब बन सोप्यो डार डार ॥

दिनां चारि के सुरंग फूल तिनहि देखि कहा रह्यो है भूल ।

या बनासपती मैं लावंगी प्रायि तब तू जेही कहां मामि ॥

पहुप पुराने भये सुख तब भवरहि लागी धमिक भूख ।

उब यी न जाइ बल गयी है छूटि तब भवरी कनी सोस कूटि ॥

बहु दिशि बोले मधुप राह, तब भवरी ने जसी सिर चढ़ाइ ।

कहै कबीर मन की सुमाय राम भगति बिन ब्रम की बाब ॥३८॥

हे मन कपी भ्रमर ! तू प्रभु-रूप कमल के पास चल तेरे इस आश्रय से धात्मा बड़ी उदास हो गई है। तूने धनेक पुष्पों का रसपान किया है किन्तु अब उन से तूझे धानन्द-माप्ति न हुई तो तूझे अपना भ्रम ज्ञात हुआ और भूख की अनुभूति हुई। मैं (कबीर) तुम्हें बारम्बार कहता हूँ कि मैंने समस्त बन-प्रान्तर खोज-खोज कर देख लिया कि यहाँ के कुसुमों का सीमर्य क्षीणिक है इस अस्तिर सीमर्य में प्रसित मत हो। अब इस उत्तार-बल की माया विषय-वासनापूर्ण सम्पत्ति में धाय लगेगी तो मन तू कदा भाग कर चरण सेवा ? समय-नाश है। खूब कर जब प्राकर्मन रूपी पुण्य खूब भये है तब मन कपी भ्रमर की भूख और भी अधिक बढ़ गई किन्तु अब तो

उसका शरीर इतना क्षीण और जराभाल्य हो गया है कि उसमें उड़ा तक नहीं जाता।
 एसी बिगमावस्था में आत्मा कभी भ्रमरी पदचाताप ही करके रह जाती है। वह
 समस्त विधाओं में प्रभु को लोअती है और मन कभी भ्रमर को भी उस परमतरंग के
 समीप न जाती है। कबीर धरानी मनोदया का बखान करने कहते हैं कि राम भक्ति
 के प्रभाव में काम का भय बग़ा हुआ है।

बिरोध—छाँय कपक रूपकानिष्ठयोक्ति धादि असंकार।

धायव राम सबै करम करिहू

सहज समाधि न जम ये करिहू ॥८४॥

कुमरा हूँ करि वासन धरिहू घोबी हूँ मल घोऊ।

बमरा हूँ करि रंगों प्रचोरी जाति पाति कूल जोऊ ॥

तभी हूँ तम कोलूँ करिहूँ पाप पुनि दोऊ पीरों।

पंच बीस जब मूष बसाऊ राम जेवरिया जोहूँ ॥

धत्री हूँ करि लड़ग समामू जोग जुगति दोउ साधू।

मऊवा हूँ करि मन कू मूषू बाकी हूँ बर्म बाड़ू ॥

प्रवधू हूँ करि महु तन धूर्तों बधिक हूँ मन मारूँ।

बनिजारा हूँ तत हूँ बनिजुं जुबारी हूँ जम हारूँ ॥

तन करि लवका मन करि लखट रसना करऊँ बाढारूँ।

कहि कबीर मौसामर तिरिहूँ धाय विहूँ बप ताऊ ॥ ८५॥

हे प्रभु ! मैं कर्म करता हुआ सहज समाधि सदाऊँगा और काम से भी भय
 नहीं होगा। मैं कुम्हार बन कर कर्म कभी भावना में लुबकता लाऊँगा एवं
 घोबी बनकर घोबी के समान पाप-मम लोऊँगा। जाति-पाति का विचार किए बिना
 मैं बमार बनकर कर्म के बमड़े को रन मुग्धर रूप दूँगा। ऐसी बनकर कामू में
 पाप-पुण्य की वेत दूँगा और समभाव उत्पन्न करूँगा। बक्ति की रज्जु का धायव
 निकर मैं इच्छियों के पाँच बीना को नियन्त्रण में रन मग्गाम पर बसाऊँगा। राजपूत
 हो कर मैं प्रमदार पकड़ूँगा और योग-युक्ति की लावना करूँगा। नाई बनकर बयों
 की काट छाँट करूँगा। धनपूत बनकर योग लावना द्वारा इन शक्ति को बल-साधन
 योग बना दूँगा और बधिक बनकर मन का मार दूँगा। बनजारा बनकर मैं पाप
 मम का व्यापार करूँगा और जुबारी बनकर मन के मम को बाध पर हार जाऊँगा।
 कबीर कहते हैं कि इन जाति में बमार लज्ज से पार उभर कर स्वयं की मुक्ति होऊँगा
 और धर्मों को भी मोघ मान कर दूँगा।

बिरोध—१ यहाँ कबीर की विचारधारा में प्रकट होता है कि उनकी भावना
 की कि जाते कोई किसी भी नायार्थिक स्थिति में जो उसे हरि-भावना एवं बक्ति का

पूर्ण सबसर धीर पबिहार है। इसीलिए उग्रहाने यहाँ सामाजिक दृष्टि से निम्न से निम्नतम व्यक्तियों के कार्यों का सम्बन्ध भवित से जोना है।

२ इस दृष्टि से हम कबीर को धर्म का समर्थक प्रथम कवि भी कह सकते हैं।

राग मालो गौड़ी

पंडिता मन रबिछा भगति हेत तूही साह रे।

प्रम प्रीति गोपाल मजि मर और कारण बाह रे।।टेका।

दांन छ पणि काम मांही ग्यान छ पणि धंध रे।

धबल छ पणि सुरति मांही नैन छ पणि धंध रे॥

आक नामि पदम सु उचित ब्रह्मा चरन गग तरंग रे।

कठे कबीर हरि भगति बांधू जगत गुर गोब्यद रे ॥३१॥

पंडित जनों का मन प्रभु प्रेम में धनुरस्त है इसलिए हे मनुष्य ! तुम भी धर्म कार्य-कलापों को त्याग कर ईश्वर भक्ति करो। मन के होते हुए कोई काम नहीं करता और मन के होते हुए कोई संसार प्रपंच में भाग्य नहीं रहता। मन के धबल मात्र से किसी को ईश्वर-अनुरक्ति नहीं हो जाती। इसीलिए नेत्रों के होते हुए धंधे नहीं बनना चाहिए। इसीलिए उसका ध्यान करना धर्मस्वर है जिसकी नामि से कमल पर ब्रह्मा श्री उत्पति और चरण-जल से नंदा की स्तुति हुई है। कबीर कहते हैं कि धर्म-भक्ति ही धर्मस्वर है गोविन्द संसार के दूर है।

बिष्णु ध्यान सनाम करि रे बाहुरि धंग न बोह रे।

साच बिन सीऊसि नही काई ग्यान वृष्टे बोह रे।।टेका।

जजाम मांही जीब रार्क सुधि नही सरीर रे।

प्रनिघठरि मेदै नही काई बाहार ग्हाबे नीर रे॥

निहकम नही ग्यान जल सु नि मखल मांही रे।

प्रौबूत जोगी धातमा काई वेजै सजमि ग्हाहि रे।

इसा प्यगुमा सुपमनी पक्षिम गगा बामि रे।

कह कबीर कसमस मज्जे काई मांही ली धग पयामि रे ॥३२॥

कबीर कहते हैं कि बिष्णु —ब्रह्म का ध्यान करने वाले केवल धर्मों के बाह को ही बोले बाबा स्नान नहीं करत धर्मिण्डु से तो धन्तर-बाह को शुद्धि करने बाबा स्नान करते हैं। वह परमब्रह्म सत्यात्म के बिना बुद्धिमत् नहीं हो सकता उसके वर्धनार्थ तो मन बुद्धि बाधित है। इस बीवात्म को संसार के प्रपंच में डाले रहा जिससे यह धर्म उग की सुधि भी बिस्मृत कर बैठ। धन्तरतम के कर्तव्य को तो दूर नहीं करत और धर्म बाहुर सरीर पर पानी मिरा कर स्नान का नाम कर रह है। निष्काम ज्ञान-तरिता तो धूम-शवेक से ही प्रवाहित होती है कोई साधक

संन्यासी उपस्थी उसमें संन्यास द्वारा स्नान कर सकता है। इसी विमला घाँ मुकुम्भा के समान्य से कुण्डलिनी के विस्फोट द्वारा धर्म का सन्धन होता है। कोई चाहे तो उसमें अपने धर्मों को जोड़कर निष्कलप बना सकता है।

भक्ति नारदादि सुकादि ब्रह्मि चरन पंकज भाँभिनी ।

भक्ति भक्तिभि भूपन पिपा मनोहर देव देव सिरोवनी ॥१८॥

बुद्धि नामि चन्दन चरचिता सम रिवा भविर भीतर ।

राम राजसि नैन बानीं सुजान सुदर सुदरा ॥

बहु पाप परबत छेत्रनां भी ताप दुरिति निवारणा ।

कहै कबीर गोव्याद भक्ति परमानन्द बरित बारणा ॥१९॥

कबीर कहते हैं कि प्रभु के उन चरन कमलों की कम्पना नागद, मुकुन्द जैसे अपिपल करत हैं। उन देवाधिदेव के चरणों की ओ सपस्त वृष्टि के मासूपन है कम्पना करो। हृदय-मन्दिर के भीतर कम्पन-वर्धित बुद्धि कमल पर प्रत्यक्ष सुन्दर नैव एवं बाधी बाने प्रभु राम उपस्थित हैं। वे उनके पाप-गर्वों के विचारण करन बाने तथा सासारिक-तापों का क्षीम परिश्रमन करने बाने हैं। कबीर कहते हैं कि उस परमब्रह्म की कम्पना करो।

राग करुणाशा

ऐसी मन साइ स राम रसना

कपट भमति कीज कोन गुणां ॥२०॥

प्रभु मुग नादें बेष्मी जाइ व्यड परे बाकी ध्यान न जाइ ॥

अबु जस भीन हेत करि जानि शान तजै बिसरै नहीं बानि ।

भिगी कीट रहै स्पी जाइ, हूँ सी भोग भिय हूँ जाइ ॥

राम नाम निज भमृत सार मुमरि मुमिरि अब उतरे पार ॥

कहै कबीर दासनि को दाम

प्रब नहों छाडौ हरि के चरन निवास ॥२१॥

हे मन राम रस में अपनी कृति रत्ना कपट-व्यवहार करने में क्या लाभ ?

जिन भाँति मूढ स्वन लहरी पर घटुरास तथा ही बाध जाता है घोर लहर का चमका ध्यान महा गूना तथा जिन प्रकार उन के प्रब कभी हुई मछली मगोवर का बल मुग जान का भी प्राणों का मोह त्याग कर उन का लाभ नहीं छोड़नी इन्ही प्रकार मनुष्य विषय-लाभना में लया हुआ है। यदि वह कृती कीर्ति के लालन ईश्वर के प्रत्यक्ष श्रेय सम्बन्ध स्थापित कर में तो वह लक्ष्मण हो जायगा। राम-नाम का नामान् धर्मसम्बन्ध है जिसका स्मरण करने में जल-जल मगार में मुक्त हो गये। इन्-नामानुशान बहोत कहते हैं कि प्रब में ईश्वर के चरणों में प्राना मन नहीं रहता।

राग सारंग

यहु ठग ठगत सकल अग डोले

गबन कर तब मुपह न बोले ॥टक्॥

तू मेरो पुरिया हौं तेरी नारो तुम्ह पसतें पायर बें भारी ॥

वापपनां क मात हमारे, हमहि साहि कउ बळे हो नितारे ।

हम सू प्रीति न करि री बौरी तुम्हसे केले साग डौरी ॥

हम काहु सगि गये न धाये तुम्ह से गड हम बहुत बसाये ।

माटी की देही पबन सरीरा ता ठग सू जन डर कबीरा ॥१६५॥

बह माया कपी ठग समस्त संसार को ठगता फिर रहा है, इसकी बतिसर्वत्र है

किन्तु यह मुख से कोई भी शब्द नहीं बोलता प्रबान् बुपचाय ही ध्यानि के नाम में

समस्त रहता है । किन्तु हे प्रभु ! मैं धापकी प्रियतमा और धाप मेरे प्रिय हैं, धापसी

नाम पत्वार से भी अधिक भारी है, यन्मीर है । धाप हमारे बान्धावत्त्वा से ही मित्र

हो (आत्मा और परमात्मा प्रारम्भ में एक थे) जब हमें अकला छोड़कर कहाँ जा रहे

हो ? हे पागल माया ! तू मुझसे प्रेम करने का प्रयत्न मत करना क्योंकि मैंने न

जाने तूम जैसों (अनेक आकषणों)को दुल्हार दिया है । हम न ता किनी के साथ बने

हैं और न किनी के साथ धाए हैं तूम जैसे किजनों को ही हमने उनके घर पहुँचा

दिया है । मेरा शरीर मिट्टी का (पञ्चतत्व का) है जिसमें प्राणमायु, प्राप्ता का

निवास है, इसीलिए मायाकपी ठग से मैं भयभीत हूँ ।

धनि सो घरी महरख्य दिनां

जब ग्रिह धाये हरि क जनां ॥टेक्॥

दरसन देखत यह फल भया मैना पन्त बूरि झ गया ।

सख मुनत सखा सब भूटा थवन कपान बजर या भूटा ॥

परसत घाट केरि करि बड या काया कनै सकल भडि पड या ।

कहै कबीर संत भस भाया सकल सिरोमनि घट में पाया ॥१६६॥

बह गृहर्ण भड़ी लबा विषम बन्ध है जिस दिन मैंने द्वार पर हरि अन्त धारि

ये । उनके दर्शन का यह परिणाम पुनः-पुनः है कि मेरा प्रजान दूर हो गया । उनके

आदेश-वचन सुनने ही समस्त मंथन विधूरित हो गये एवं धर्मधर्मों का मधुबधर्मों के न

सुनने का नियम भी टूट गया । उनके चरणों का स्पर्श, कर शरीर पाप-धर्मों से मुक्त

हो भक्ति में लय गया । कबीर कहते हैं कि मुझे गजधर्मों माधुर्यों, के दर्शन का पुण्य

साध यह हुआ कि जो समस्त भूजि का मिनीभूषण ब्रह्म का उम मैंने रूप में ही का

दिया ।

राग मलार

अतन बिन मुगनि खेत उजारे ।

टारे टरत मही निस वासुरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥८६॥

अनने अनने रस के सोमी करतव म्यारे म्यारे ।

अति अभिमान बढत नहीं काहु बहुत सोग पखि हारे ॥

बुधि मेरी किरपी गुर मेरी बिमुका अक्षिर दोइ रत्नघारे ।

कहै कबीर भव खान न वहू बरियां मसी संमारे ॥१२९॥

साधना के बिना बिकारों के मूय इस जीवन स्वी खेत को उजाड़ रहे हैं । अर्हन्त प्रयास करने से भी वे टांचे नहीं टसल भगवाने का प्रयत्न करने पर भी नहीं पावते । वे अपनी-अपनी बधि के रसों में संलिप्त हैं और उसी के लिए विविध भाँति के फलों का लानाबाना बुलते हैं । वे मनुष्य को अत्यभिमानी बना देते हैं, बहुत से लोग समझकर द्वार घब किन्तु फिर भी वे इस कृपण का परिचय नहीं करते । इस जीवन प्रवृत्ति मक्ति स्वी क्षेत्र के दो ही रत्नवाले हैं मेरी बुद्धि जो क्षेत्र में लड़े किये पने पुष्प का काम करती है और मेरा कण्ठ जिससे निकलने वाला 'धम' नाम के दो धमर ही मेरे सम्बन्ध हैं । कबीर कहते हैं कि बिकारों के मूय को जब इस खेती को नहीं हुआ भव की बार मीने इसकी रक्षा का पूर्ण सम्भार कर लिया है ।

हरि गुन सुमरि रे नर प्राणी ।

अतन करत पतन हू अहै भावै आणम आणों ॥८७॥

छोसर नीर गहू भू कंसे को सुपिर्न सुख पार्व ।

सक्ति पान परत तरवर धै उमटि न तरवरि पार्व ॥

जस पन जीव बहके इन माया कोई जन उबर न पार्व ।

राम प्रघार कहत हैं जुगि जुगि दास कबीर गाथी ॥१३०॥

हे मनुष्य ! प्रभु गुणों का स्मरण कर क्योंकि प्रयत्न करने हुए भी मनुष्य का धिगाय हो जाता है और वह आवागमन से विमुक्त नहीं होता । जल के बिना वृक्ष जैसे हृद्य भरा रह नक्ता है और स्वप्न में प्राप्त ऐश्वर्य के द्वारा वाई मूय नाम रीम बन लगता है ? पानी के मूलने ही पैर के पत्र गिरन प्रारम्भ हो जाते हैं वह मूय जाना ॥ पुन पस्तबिन हो हरीठिया का गुण लाभ नहीं कर पाता । जल धन—प्रत्येक स्थान पर बाया न जीवा को बढ़ाया है हमने कोई भी बच नहीं पाया है । कबीर कहते हैं कि हमने बचने का एवमात्र आधा राय-नाम है ॥ जो धन-मूय नर को हमने मुक्ति दित देता है ।

राग धनाश्री

अपि अपि रे जीयरा गोब्यतो हित भित्ति परमानदी रे ।

बिरही जन की बास ही सब सुख धानदकदा रे ॥८६॥

धन धन मी ब्रत धन गयी सो धन मिल्यो न पाये रे ।

प्रभु धन फूली मासती धन धविरया जाये रे ॥

प्राणी प्रीति न कीजिये इहि भूठ संसारो रे ।

धूवा केरा धौसहर जात न साग बारो रे ॥

माटी केरा पुतला काहे गरब कराये रे ।

दिवस चारि को पेसनों फिरि माटी मिलि जाये रे ॥

कांभी राम न भाई भावें बिपै बिकारो रे ।

सोह नाब पाहन मरी बूझत नाही बारो रे ॥

मां मन मूवा न मरि सक्या मां हरि भजि उत्तरया पारो रे ।

कबीरा कचन गहि रह्यो काच गहि संसारो रे ॥८७॥

हे मन ! तू हृदय को समित मानन्द प्रदान करने वाले प्रभु नाम का स्मरण

कर । समस्त सुखों की ज्ञान के प्रभु अपने भक्तों के एकमात्र धाधार है । सांसारिक धन के संघर्ष में ही परमात्मा कभी प्रभुस्य धन को दिया जो पुनः कभी भी नहीं मिल सकता । जिस भाँति धन में फूली मासती का जन्म-मृत्वा ही बीत जाता है, वहाँ कोई रक्षान करने वाला मौत नहीं होता उसी भाँति संसार है । प्रीति-सम्बन्ध बनना धनका नहीं क्योंकि जबतु मिथ्या है । यह संसार तो दुर्ग के महान सदुख है जिसके नष्ट होते देर नहीं लगती । इस मिट्टी के पुतले शरीर के लिए सब करना व्यर्थ है । कामी प्रभु को प्रेम नाम प्रिय न होकर विषयानन्द प्रिय होते हैं । एक तो सब दुसरे काम-विपादा कभी मोहों की पत्थर-भरी नाव को बूझने में समर्थ भी नहीं सपता । न तो मन की चंचलता ही समाप्त हो सकी और न मृत्यु ही घाई और न प्रभु-प्रसन्न कर संसार से मुक्ति का कार्य किया । कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य ! तू प्रभु स्वल्प कचन को पकड़ रहो संसार तो विषयानन्दों के काच को पकड़ने में ही मस्त है ।

विशेष—१ यमक उपमा साधि धनकार ।

२ 'धूवा केरा धौसहर' की तुलना तुलसी से कीजिए—

'धूवा कैंसे धौसहर, बेचि न मुनि रे । —'विनयपत्रिका

न कछु रे न कछु राम बिना ।

सरीर धरे की रहै परमगति साथ संगति रहना ॥८८॥

मदिर रक्त मास दस जागे विनसत एक क्षिप्ता ।

भूठे सुख की कारनि प्राणी परपंच करत जमा ॥

तात मास सुत लोग कुटब में फूल्यो फिरत मना ।

कहै कबीर राम भजि खीरे छाड़ि सकस भ्रमना ॥१६६॥

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु-स्मरण के बिना इस ससार में कुछ भी नहीं है । यह खरीर यहाँ रहे का रसा ही रह जाता है, इसलिये माधु-मंथि का माध करना चाहिए । इस खरीर स्त्री मन्दिर को बनाने में तो मातमर्म में पड़ हुए हम मास बने किन्तु मरने होने तो एक क्षण भी नहीं लगेगी । मिथ्या सांसारिक-भुग के लिए व्यभिच करने का पाप-कर्म करता है । जब इसी कारण माता-पिता पुत्र परिवार आदि में प्रसन्न हुआ फिरता है । कबीर कहते हैं कि समस्त भवों का परित्याग कर मन । तू प्रभु का स्मरण कर ।

कहा नर गरवसि खीरी बात ।

मम दस नाज टका दस गठिया टढी टढी जात ॥१६७॥

कहा स धायो यह धन कोऊ कहा कोऊ न जात ।

दिवस चारि की है पतिसाही प्यु बनि हरियस पात ॥

राजा भयो गांव सौ पाये टका साज दस घात ।

रावन हात लक को छत्रपति पल में गई बिहात ॥

माता पिता सोन सुत बनिसा घति न बल सगात ।

कहै कबीर राम भजि खीरे, जनम धकारय जात ॥१६८॥

कबीर का कहना है कि हे मनुष्य ! तू क्या बर्तन करता है ? हम छिद्रों से परिपूर्ण टके भर की इस मिट्टी की गठिया के खीर पर दस भर तुम नगर कर चलते हो । जैन इस धन को लेकर भागा है और जैन इस धन धरने मास के जावगा ? यह तो क्षणिक अल्पकाल समय की माहुराही है जिस प्रकार हरियामी कुछ ही दिन रहती है । यदि कोई राजा हो गया और धन धन लका विनाश भूमि भी प्राप्त हो गई तो उसका क्या नाम ? क्योंकि अन्धारीय छत्रपति रावण दस भर में मारा गया । माता-पिता पत्नी पुत्र धन समय जाने पर कोई भी साथ नहीं जाता । इसलिये कबीर कहते हैं कि हे पण्डित तू राम-नाम का स्मरण कर ।

बिनोद—उत्तमा कृष्णान् धारिधमवार ।

मर पछिनाहूग धया ।

चेति देखि नर जमपुरि जई ब्रह्म बिसरी गाय्यदा ॥१६९॥

एक कुटिलन जब तू बसता उग्र ध्यान स्वी माया ।

उरध ध्यान भुत मंडलि पाया भरहरि गांव भुलाया ॥

बान बिनोद छह राम भीमा दिन दिन मोह बियापै ।

बिध धर्मत पहिचानन मागी पाँच भाँति रस पार्यै ॥

सरम तेज पर भिय भुम जोष सर धासर नही जानें ।
 प्रति उदमादि महामद माती पाप पुनि न पिछान ॥
 प्यंकर केस कसुम मये योसा सेठ पसटि गई बानो ।
 गया ओष मन भया जु पावस काम पिपास मरानी ॥
 टूटी गांठि दया धरम उपज्या काया कवस कमिसाना ।
 मरती बेर बिसुरन सागौ फिरि पीछे पछिताना ॥
 कहै कबीर सुन रे संतो धन माया कछु सगि न गया ।
 आई तसब गोपाल राइ की घरती सैन मया ॥४१॥

हे प्रजानाथ मनुष्य । साधवान हो जा धर्मवा यमपुर जाते समय पकठायेया
 इसीलिए प्रभु को बिस्मृत मत कर । जब तू परीबास में लब्ध लटका हुआ बाधन कुछ
 भोगता था तब प्रभु का भजन करता था किन्तु अब बाहर आने पर तू ईश्वर को
 बिस्मृत कर बैठ । अब तो कहीं रस से पूर्ण बाल-बीड़ाओं में धानभित हो प्रतिपल मोह
 बंधन में पकटा जाता है । स्वाध की दृष्टि से अब तू कटु धीर मयूर को पहचानने लगा
 है पाँच प्रकार के मोहनों का रस प्राप्य करता है । सुख-दुःख पर धरसर-कुम्हवर
 प्रत्येक समय पत्नी के साथ रति-बीड़ा में संलग्न रहता है । इस प्रकार मर में प्रभा
 पाप-भुष्य का बिमल भी घुसा बठा है । किन्तु अब बुद्धावस्था आने पर वे सुन्दर
 केस रसेल हो गये धीर बाबी भी लकड़झाने लयी । अब ओष भी बसा बना
 है धीर मन बर्बा के समान धार्द्र हो उठा है । काम-पिपासा अब मिट चुकी है । बर्ष
 माँठ के टूट जाने पर अब बया-अर्म जैसे नुचो की चगूसावना हुई है क्योंकि कपूर
 कबी कमल मुरझ गया है । मृत्यु समय के बुद्धों को धीर स्मरण कर ले क्योंकि फिर तो
 परमात्मा के अविरक्त धीर कुछ हाथ ही नहीं लभेगा । कबीर कहते हैं कि हे संत
 यम । मनुष्य के साथ मृत्युपरान्त धन-सम्पत्ति माया धावि कुछ भी नहीं जाता ।
 जब प्रभ की इच्छा होती है तो वह बरबी को ही ब्रह्मा में परिवर्तित कर देता है,
 मृत्यु बुझा देता है ।

विशेष— 'गन्ध मुलाया' से तुलना कीजिए—

‘बुझ में बुझन लज करे सुख में करे न कीय ।

जो सुख में तुमरन करे तो बुझ कहे को हीय ॥

भोका मति के मोरा रे ।

जो कासी लज तब कबीरा ली रांमहि कहा निहोरा रे ॥५६॥

तब हम वैसे अब हम ऐसे इहै भगम का साहा ।

ज्यू जल में जम पति न निकसी यू कुरि मिस्या कुताहा ।

राम मगति परि जाकी हित बित ताकी भविरज काहा ।

मुर प्रसाव साध की संगति अग भीतें जाइ जुलाहा ॥

कहै कबीर सुनहु रे सतौ भ्रमि पर जिनि कोई ।

जस कासो सस मगहर ऊसर हिरदै राम सति होई ॥४॥ २॥

हे राम ! हम तो साधारण बुद्धिधारी हैं यह जानते हैं कि यदि यहाँ काशी करवट लेकर प्रायः गया बैठे तो फिर भ्रम राम को किस भाँति मुह दिखा सकते हैं ? तब काशी-करवट से तो हम बैठे ही पाप-प्राप्ति बन जायेंगे ? यदि भ्रम पापी हैं तो हम जन्म का साम प्राप्त कर प्रभु भक्ति द्वारा पाप-प्रक्षालन का प्रयत्न तो कर लेंगे । जिस प्रकार जल में जल मिल जाने पर उसी जल का पुनः अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार भ्रम कबीर जुलाहे के धुनि में मिल जाने पर पुनः शरीर रचना नहीं हो सकती । जिस व्यक्ति को ईश्वर भक्ति में कृतज्ञता वृद्धिगत होती हो ममा वसन्त प्रदित बैठे हो सकता है ? गुह-उपदेश पर एवं साधु-संगति से कबीर जुलाहा समस्त संसार पर प्राप्यात्मिक विजय प्राप्त कर लेता । कबीर कहते हैं कि हे शम्भु ! माया भ्रम का परिष्कार कोई बिरला ही कर पाता है । यदि हृदय में राम-नाम का बुझ सम्बल हो तो काशी श्रीराम मगहर में शरीर-स्थाय समान है ।

विशेष—१ 'मुर प्रसाव' 'जुलाहा' में कबीर की आत्मरक्षा का प्रयत्न आत्मनिर्माण नहीं अपितु बुद्ध आत्मनिर्वास ही प्रकट होता है ।

२ अन्तिम वर्ण के द्वारा 'मगहर' के प्रति कबीर साधारण विद्वान् कि 'मगहर' में मृत्यु से वृद्धि होती है का ज्ञान किया गया है ।

ऐसी भारती त्रिभुवन तारै तेज पुख तहाँ प्राप्ति उतारै ॥८॥

पाठी पक्ष पहुप करि पूजा देव निर्जम और न पूजा ॥

तनमन सीस समरपन कीन्हा प्रगट जोति तहाँ आत्म सीना ।

दीपक ग्याम सबद धुनि बंटा परम पुरिख तहाँ देय धर्मता ॥

परम प्रकास सकल उजियारा कहै कबीर मैं दास तुम्हारा ॥४॥ ३॥

कबीर कहते हैं कि निम्नरूप प्रकार से त्रिभुवन भारती यदि समस्त समार उतारे ता ज्योतिस्वरूप परमात्मा प्रकट होत है । पाथो इन्द्रियों की वस्तुओं पर मन मुग्ध हो रस-देशाभिदेव ज्योतिस्वरूप समस्त निर्जन्म ज्ञान की पूजा हो । उम परम ज्योति पर तन-मन दीश प्रार्थन कर आत्मा को पूर्ण लय कर दे । आन्तरिक प्रकाश प्रकट हो बड़ा ध्यान में सब परम पुरख सर्वोच्च देव परब्रह्म के वरदान हों । कबीर कहते हैं कि यह बड़ा परमात्मा समस्त सृष्टि का प्रकाशक है जोर में उमका दास हूँ ।

विशेष—नामकान्त ध्यानधार ।

रमैणी भाग

राग रूहौ

तू सकल गहगरा सफ सफा दिसदार बीदार ।
तेरी कृपारति किन्हू न जानीं पीर मुरीद काजी मुससमांनीं ॥
देवी देव सुर नर गरु गच्छ ब्रह्मा देव महेसर ।

कबीर कहते हैं कि हे प्रभु! आप सर्वसक्तिमान् एवं सर्वत्र परिब्याप्त हैं । तेरी इच्छा बिगुनात्मक क्षुष्टि का भेद तथाकथित जानियों—पीर सिध्द काजी और मुत्ता आदि—देवदत्त धनवंतन तथा अन्य बातों के अनुषंगों तथा ब्रह्मा एवं शिव को भी प्राप्त न हो सका ।

विशेष—अन्तिम चरण में पुनरुक्ति बोध है ।

तेरी कृपारति तिनहू न जानीं ॥टेका॥

काजी सो जो काया बिचारे तेस बीप में बाती जारे ।
तेस दीप में बाती रहै, सोति धीन्हि जे काजी कहै ॥
मुलना बंग देह सुर जानीं आप मुससा बैठा तानी ।
आपुन में जे करे निवाजा सी मुसना सरबसरि गाजा ॥
मेय सहज में महल उठावा खंद सुर बिधि तारी साबा ।
अर्घ उर्घ बिधि आनी उतारा सोई सेव तिहू भोक पिमारा ॥
बंगम जोग बिचारे जहुंवां जीव जीव करि एके ठठ्ठा ।
बित चेतनि करि पूजा भाषा तेती बंगम नाउ कहाबा ॥
जोगी भ्रमम कर सी मारी सहज गहै बिचार बिचारी ।
धनमें घट पन्था नू बोसै सो जोगी निहचस कब न डोसै ॥
बैन जीव का करहु उबारा कीण जीव का करहु उघारा ।
कहा बसे बीरासी का देव सहौ मुकति जे जानीं मेव ॥
भगता तिरण मरी ससारी तिरण सत ते मेहु बिचारी ।
प्रीति जानि राम जे कहै, दाम नाउ सो भगता सहै ॥
पंडित चारि बैग शु शु गावा आदि धौति करि पूत कहाबा ।
उतपति परसै कही बिचारी मसा घासी सबे निचारी ॥

प्रथम उरथक ये सन्यासी ते सब लागि रहैं भविनासी ।

प्रवरवर की द्वि करि गहै, सो स्यामी उन्मन रहै ॥

जिहि घर बास रही ब्रह्म हा पुषमी मारि करी नव लड़ा ।

प्रविगत पुरिख की गति सखी न जाइ दाम कबीर घगह रहे ल्यो सार्ई । १।

ह प्रभु ! उपर्युक्त—कवित सोम देरा रहस्य न जान सक । वस्तुतः ये काबी

पीर मुस्ता आदि झूठे हैं वास्तव में काबी नो बही है जो याग साधनानुसार "म
घरीर बपी कीपक में ईश्वर की स्नेह-बनिका रख घमन ग्योनि को पहचानन में
ज्योतिस्वर परमात्मा को प्राप्त करन का प्रयत्न करता है । मौमाना ईश्वर को
(ब्रह्म जानकर) बाँध देता है घोर स्वयं करान घरीर लोमटर बन जाना है, बाँधे
उनका तत्व हृदयम करे घबका नही है घोर वह हममें ही प्रपन कर्मव्य की इतिभी
समझ सता है । किन्तु वास्तव में मौमाना कल्पाने का अधिकारी बही है जो स्वयं
में अनहद बाद उत्पन्न कर के जिससे उनका गेम प्रति रोम प्रभु नाम न स्पन्दित हो
उठे । रोम बही है जो "का-पिगवा में मुपुम्मा का समन्वय कर धूम्य महम के उस
स्वयं को प्राप्त करता है जहाँ ज्योतिर्विद् है रोमा ही सब समस्त संसार को प्रिय
सपता है । जंगम उठी को कहा जा सकता है जो योग साधना करने हुए आत्मा और
परमात्मा को एक मिलन बिन्दु पर मन साधना कर मन न अज्ञान को दूर कर उसे
निमग्नित करते हुए मिला देता है ।

धम्म और बृह योगी बही है जो प्रब-जय को नष्ट कर निर्मय हुआ समग्र
रिचि को प्राप्त करता है तथा हृदय-मिन्न प्रियतम न साक्षात्कार करता है । जैन
साधु हम उन्ही को कह सकते हैं जो जीवो का उद्धार करने हैं धाम क जैन साधु किम
जीव का उपकार कर रह है ? उन्हें चाहिए कि यह ज्ञानन का प्रयत्न करें कि योगी
नास योगियों का निर्माता ब्रह्म कहा रहता है उसे ज्ञान कर न मल हो जाये ।
"ब्रह्म" उन्ही को कहा जायेगा जो संसार के मोक्ष की चिन्ता करता हुआ मुक्ति-उपायों
को बनायेगा । जो भी प्रम-गुरुक प्रभु का प्रयत्न करेगा उन्ही को सब बरन करन ।
परिहण जानी उन्ही को कह सकते हैं जो बाग बर में निष्काम बिद्वान् हैं । आपत्ति
बिहिन हो उत्पत्ति घीर प्रमय हावि-नाम का ही हिनाम मनान रहते हैं उन्हें चाहिए
कि वे साधन प्रम का मार्ग कर समस्त पार्श्व बिहार में दूर रहें ।

य न यामी योग ऊच नीच का नो बिचार करन है किन्तु परिवर्तनी प्रभु का
ध्यान नो क ते । नस्यामी नो बरी है जो उन्मनाकस्या की साधना करता हुआ "नर
का दुःखमा हा ध्यान करता है ।

दिन ईश्वर के इन कृति की रचना की घीर दुर्घा का नो-गवश य बिचारित
रिना उस परम-गुरुक की बन का पा नरा पाया जा सकता किन बहीर ने उठा
अपान ब्रह्म के घनी जगुने बिभूनिपी बन्धन कर दी है ।

विशेष—१ कबीर यहाँ योगसाधना पर बल देत हैं ।

२ कबीर न यहाँ काशी मुस्ता पीर, पैगम्बर सम्पासी पण्डित आदि का स्वरूप बतात हुए परिभाषा सी बी है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय में कौनी साधु, पीर, काशी आदि बहुत हो गये थे तथा उन्हें आवश्यकता पड़ी कि वे इनके वास्तविक स्वरूप का कथन करें ।

सतपदी रमैणी

कहन सुनन कीं जिहि जग कीन्हा जग भुसान सी किन्हीं न बीन्हीं ।

सत रज तम बें कोन्हीं माया आपण मांभै आप छियाया ॥

ते सी चाहि अमंद सख्या गुन पल्लव विस्तार अनुपा ।

साखा छत बें कुसुम गियांनां फल सी आछा राम का नामां ॥

सदा अचेत चेत जीव पंखी हरि तरवर करि बास ।

भूटे जगि जिनि भूससि जियरे, कहन सुनन की आस ॥

जिसने नाना रूपारमक विषय-विषय इस संसार की सृष्टि श्री संसार के सोप सच न पहचानते हुए माया भ्रम में पड़े हुए हैं । उस ब्रह्म ने सत रज तम—त्रिगुणात्मक रूप प्रकृति से सृष्टि रचना की है और स्वयं को अपनी ही सृष्टि में इस भाँति छिपा लिया कि कोई भेद नहीं पा सकता । जिस भाँति बृक्ष में अगणित-पत्र होते हैं उसी प्रकार उस ब्रह्म के अनन्त गुण हैं और वह आनन्दस्वरूप है । उसका पूर्ण ज्ञान ही बृक्ष पर विद्यमान फल है और राम-नाम स्मरण का फल अनुपम बरदान है, ब्रह्म श्री प्राप्ति का सरलतम उपाय है ।

कबीर कहते हैं कि हे सर्वथा अज्ञानांधकार में पड़े रहने वाले बीबलना प्रभु रूप अनुपम बृक्ष पर बास कर । भाव यह है कि प्रभु में अपनी चित्तवृत्तियाँ केन्द्रित कर तथा इस मिथ्या संसार में भ्रमण मत रह ।

विशेष—१ सामान्यक धर्मकार ।

२ संसार को कहन सुनन की 'आस' कहकर जहाँ उसके लज्जामंद स्वरूप का कथन किया गया है, इस प्रयोग में बड़ी साक्षरता आ गई है ।

मूक बिरह यह जगत उपाया समझिन परे बिषम तेरी माया ।

साखा छीनि पत्र जुग जारी फल दोह पाप पुनि अधिकारी ॥

म्वाद घनेन कप्या नहीं जाहीं किया जरिख सी इन में नाहीं ।

नेनो आहि निहार निरजनां आवि अमावि न आन ।

कहन सुनन कीं कोन्हु जग भापै आप भुसान ॥

हे ईश्वर ! तेरी अनुपम माया का येद नहीं पाया जाना बलरूप में आपने इस संसार की सृष्टि की है । सत रज तम त्रिगुणात्मक प्रकृति ही इस संसार-बृक्ष

की तीन साक्षात् हैं जिस पर शिवा के पाप पल्लभित हैं तथा भय धर्म काम एवं मोक्ष ही इसका चार फल हैं जिसका उपयोग करने वाले पाप शीघ्र पृथ्वी स्वर्ग को पहुँचाती हैं। इन फलों के स्वाद अकर्तुनीय हैं और ईश्वर म जो भीता रही है वह सब इन स्वादों में नहीं समा सकती। इसीलिए उस अनुपम ईश्वर को खोजने का प्रयत्न कर क्योंकि यह मछार तो भय है जिसमें पड़कर जीवार्त्ता स्वयं विभ्रमित है।

विशेष—सर्वस्वरूपक अलकार।

जिनि मटवँ मटसारी साजी ओ खेसै सो दीसै भागी ।
मो बपरा धे ओगति हाठी सिव बिरचि नारद नही बीठी ॥
साहि धति जा सोन भये हैं सहजें जानि संतोखि रहूँ हैं ।
सहजें राम नाम ल्यो साईं राम नाम कहि भगति निहाई ॥
राम नाम जाका मन माँगा तिन तो मित्र मरूप पहिचाना ।

मटवँ=मट मुड़क बड़ा । मटसारी=भय का सम्भार मुष्टि से छालना ।

सीसै=वृष्टिगत होता है । बाजी=किमी किसी को ही । दिहाई = बुझ करना ।

जिस सुत्रक बड़ा में इस मुष्टि की रचना की है वह किसी ही किसी को वृष्टिगत होता है । मैं विचार तो किन्हीं हूँ मेरी मनना कहीं जब संकर और नारद जैसे ही उनका नेह न पा सके । कबीर कहते हैं कि जो सहज भावना द्वारा परमात्मा में ही रम पड़े हैं वो वास्तव उस प्रभु का ध्यान करने रहने हैं और हम प्रचार नाम में वे धनना बुझ बलिष्ठ रहते हैं जिसका राम के अतिरिक्त अन्य किसी में प्रयोजन ही नहीं रह पाता वे ही अन्त उस बड़ा के स्वप्न को पहचानने हैं ।

विशेष—१. अन्तर्धानिगोपित अलंकार ।

२. प्रमादक्ति की वृष्टि ।

मित्र सरूप निरंजना निराकार धरवार धरार ।

राम नाम ल्यो साइस जियरे जिनि भूम बिम्बार ॥

करि दिनजार जग धंसे लावा धव जाया ध परिण उराया ।

त्रिहि जयो मनना त्रिहि तैसा माया ताबू तैसा कोश उराया ॥

तेतो माया मोह भुजानी गमम राम मो बिनहूँ म जानी ।

जिनि ज्ञाना ते निरमज धया नशे जाग्या त भये भुजया ।

ता मुनि जिय धारी जिय जाई ते जिय हो जिय में है मयाई ।

माता जगम भूष भूषि माहो भमि भूके नर धारो जाही ॥

जानि बूझि येन नशे धया करम जरम करम न पया ।

उम ईश्वर का स्वस्व गिराकार, प्रसन्न एवं प्रसन्न है, वह इन्द्रियातीत है। हे मन ! तू राम-नाम में ही रमा रह। क्यों व्यर्थ माया-अपव्य में फँसता है। अपने पापों का बोझ बहा कर तू इस ससार में भा फँस। और अब इस भ्रम-मय घेर से बड़ा प्राप्ति, क्या चाहता है जो पुण्यरूपेण प्रसन्न है। जिसकी बेसी मनोभावना होती है, उस जैसी रूप में ईश्वर की परिकल्पना बचिकर समझी है और वह अपने मनोनुकूल प्रभु प्राप्ति का उपाय करता है। किन्तु वे सब मनुष्य माया-माह में पड़े हुए हैं और प्रियतम राम को कोई भी नहीं जान सका। जिसने बड़ा के स्वस्व का ज्ञान लिया व तत्काल हाँ गय और दोष व्यक्ति तो विषय-वासना विष से परिपूर्ण सर्प ही रह। इन विषाक्त मनुष्यों के तो साधारण-स्वभावहार कबल प्राप्ति प्रत्येक निया-कसाप में विष ही विष होता है। वह ससार विषय-वासना के भ्रमनों में मग्न रह है और इसी लिए साधारण के चक्र में पड़ा हुआ है। हे भ्रमानी मनुष्य ! साधारण क्यों नहीं होना ? इस कर्म-जबान में क्यों फँसता हुआ है ?

करम का वाध्या जीयरा यह मिसि भागी जाइ ।

मनसा बड़ी पाइ करि हरि बिसर तौ फिर पीछे पछिताइ ॥

तौ करि चाहि चेति जा प्रभा तगि परकीरति मगि करम गोचरा ।

उबर रूप तजो प्रम वासा र जीव राम नाम प्रम्यासा ॥

जगि जीवन अस सहज तरंगा बिन सुख कू भूलसि बहु संगी ।

मगति कौ हीन जीवन कज्जु नाहीं उतपति परसी बहुरि समाही ॥

कबीर कहन है कि कर्म-जबान में फँसता वह जीव चाहिये ऐसे कुकर्मों में संलग्न रहना है कि साधारण चक्र में ही बसा रहता है। यदि मानव योगि पाकर भी जीवात्मा तून प्रभु का स्मरण न किया तो फिर पछताना पड़ना। तू प्रभु की बन्धना करता हुआ उनकी शरण में जाता जा और ईश्वर के चरणों का चरण कर। तू नाम-नाम में पड़ा (उस्ता लटका हुआ) वहाँ से छूटने की प्रार्थना करता वा एक-नाम के ही प्रभाव में तू उन गरम के मुक्त हो सका है। यह साधारण जीवन अस कीचि दुष्प्र धर्मिक है। अविश विषयजनित भ्रम के लिये तूने साधु आत्माओं का साथ छोड़ दिया। ईश्वर बल का जीवन किसी भी प्रकार से हेय नहीं है। वह बड़ा से विमुक्त हुआ पुन उम्मी के स्वस्व को प्राप्ति कर लेना है।

मयति हीन अस जीवना जन्म मरन बहु कास ।

प्राथम घनेक करसि रे गियरा राम बिना काई न कर प्रतिपान ॥

सोई उपाव करि यह दुख जाई ए सब परहरि विसै संगी ।

माया माह जरे जग भागी ता सगि जरसि कबल रस भागी ॥

चाहि चाहि करि हरी पुकारा साथ संगति मिसि करहु बिचारा ।

रे रे जीवन नहीं विधामों सघ तुल्य लखन राम की भाँसी ॥
राम नाम ससार में सारा राम नाम भी तारनहार ।

कबीर कहते हैं कि भक्ति-बिहीन हमारा जीवन जग-मरण के घातकमय ब्रह्म में बसा रहता है । चाहे तू कितने ही धामों का पासन कर से किन्तु ईश्वर के बिना प्रभु पर ब्रह्म विद्वान के बिना तेरा कोई सहायक नहीं हो सकता । हे प्रभु ! माध ऐसी अनुकम्पा कीजिए मेरे समस्त सांसारिक तापों का क्षम हो माध प्रभ हो जाय । माया-भोग का नाश होकर सांसारिक लुप्ता जब जाये इस विषय-वासना के साथ भये रहने मे क्या नाम ? तू साधु-संगति कर प्रभु के गुणों का गान कर उनकी शरण में जा । इस जीवन में बिनाम कर्तुं समस्त दुखों के दूर करने वाले भी राम ही हैं । प्रभु-नाम ही संसार में एकमात्र सत्य है और वही भव-समुद्र से पार उतारने वाला है ।

सुमित्र बेद सबे सुने नहीं आवे कृत बाज ।

नहीं उसे कुछिल वनित मुख मुख सोमिठ बिन राज ॥

भब गहि राम नाम अविनासी हरि तजि जिन कसहुँ के आसी ।

जहां जाइ तहां तहां पतगा भव जिन अरिस समझि बिय सगा ॥

बोला राम नाम भनि लीन्हो अंगी कीट भयन नहीं कीन्हो ।

मौसागर प्रति बार न पारा तो तिरबे का करहु बिचार ॥

मनि यावै प्रति सहुरि बिकारा नहि गमि मूर्खे बार न पारा ।

मौसागर अयाह जल तामे बेहिय राम अघार ।

बहै कबीर हम हरि सरन तब गायद बुर बिनार ॥ ॥

स्मृति बेद पुराण आदि धर्म-ग्रन्थों को पढ़-सुनकर भी वे उन पर आचरण नहीं करता है । उसी प्रकार है जिन प्रकार किसी स्त्री का मुख कबल रहने हुए भी छोटा नहीं जाना और किसी स्त्री का मुख बिना कबल के भी सोबित होता है । हे मन ! अविनासी प्रभु राम-नाम का ध्यान से क्योंकि उसकी शरण छोड़ फिर कहां शरण प्राप्त करेगा ? जहां जहां भी तू जाता है वही भाषा कपी पर्वत तेरा पीछा नहीं छोड़ना भब तो विषय-वासनाओं की मयदरणा का अनुमान कर इस मायावश आकर्षण का नाश छोड़ दे । यदि तू राम-नाम मार्ग की धरना से तो उनका आधर नृत्ती नाचक कीट के समुद्र अनुकूल ही हो जायगा ।

इस प्रकार-मनुष्य का धीरे-धीरे नहीं है धन इसकी पार करने की विद्या करो । मन को विषय-वासनाओं से दूर कर दे । इसीलिए नकार-नामों से मुख बच बचियत नहीं होना । इस नकारण के योग्य जब से धार उतरने के लिए राम-नाम ही एक मात्र मार्ग है । कबीर कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की शरण में आ गया हूँ और मुझे तो लखार-बाजार की-बरण के लक्षण छोड़ नष्ट करने पड़ा है ।

बिरोध—१ रूपक उपमा सांगरूपक धर्मवार ।

२ 'भिषी कीट' ग्योन गती कीन्हों' म बेधाभियों के 'भू नी कीट म्याम' की ममक है । इस भू नी-कीट के विषय में प्रसिद्ध है कि यह जिस सामान्य कीट का अपना शिष्य बनाता है, उसकी परिक्रमा करता हुआ एक समय ऐसा प्राप्ता है कि उसे भी लक्ष्य कर देता है भू नी ही बना देता है ।

छड़ी अष्टपदी रमैणा

एक बिमानी रज्जा बिमान सब अयोध जो भापे जान ।

सत रज तन से कीन्हों माया चारि खानि बिस्तार उपाया ॥

पंच सत से कीन्ह बंधान पाप पुनि मान अभिमाने ॥

बाहुंकार कीन्हें माया मोह संपति विपति कीन्हें सब काहू ॥

मते ते पोष भक्तुन कुसबंठां गुणी निरगुणी धन नीचनबंठा ।

बूझ पियास अनश्वित हित कीन्हों हेत मोर तोर करि सीन्हों ॥

पंच स्वाद ले कीन्हों बंधु बंधे करम जो चाहि धरबंधु ।

अमर जीव जंत जो चाहि संकट सोच बियापे ताहीं ॥

अष्टा परमात्मा ने इस वृष्टि का निर्माण किया जिसके मंत्र के विषय में सब अज्ञानी हैं, केवल वह स्वयं ही इसका रहस्य जानता है । सत रज तन त्रिगुणात्मक माया की रचना कर चारों दिशाओं अर्थात् सर्वत्र उसका प्रसार कर दिया । अति कम पाकक गणन समीप इन पाँच तत्वों से ही पाप-पुण्य एवं मानादिमानमुक्त छड़ी की रचना की है । साथ ही बाहुंकार मात्रा मोह आदि दुर्गुणों की भी वृष्टि की और प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुख प्रदान किये । यंत्रियों से तो निर्जन ही पन्ध्रे जो सर्वव्यवहार रखते हैं सम्बरिध हैं । बलिक तो भूखे व्याध के साथ भी पैसे का नाम प्राप्त करने की सोचता है, भय वह स्वार्थ के लिये अपने पदमे किसी का पैर नहीं रखता । पाप जालेन्द्रियों के स्वाद हैं जीवात्मा को सुचार बंधन में बंधना पड़ा । और जो भी जीव-बन्धु है उनको भी अपने निस्तार की पिता समान रूप से व्यथित करती है ।

निषा अस्तुति मान अभिमानां इनि झूठे जीव हत्या गियांना ।

बहु बिधि करि संसार भुसावा झूठे ठोखणी साथ छुकावा ॥

अर्थ की मिला मिथ्या प्रकृता मानादिमान भुवा ही जीवात्मा के माल का मष्ट करते हैं । इनके धर्म में फँस जगत् भ्रम में पड़ नरकप्राप्ती होता है एव मरु-रज को जो देता है ।

माया मोह जन जोखनां इनि बंधे सब लोइ ।

झूठे झूठ बियापिया कबीर असल न सलई कोइ ॥

भूठनि भूठ साच करि जानो भूठनि मैं सब साच सुकाना ।
 धंध बंध कीन्ह बहुतेरा कम बिबिधित रहै म नेरा ॥
 पट दरसन आधम पट कीन्हा पट रम खाटि बाम रम सीन्हा ।
 भारि बेद छह साख बस्ताने विद्या धनंत कथे को जानै ॥
 तप सीरय कीन्ह ब्रत पूजा घरम नेम दान पुन्य दूजा ।
 धोर धगम कीन्हें भ्मीहारा नहीं गमि सूम्मे बार न पारा ॥
 सीसा करि करि मेख फिराबा घोट बहुत कछु कहत न भावा ।
 गहन ब्यंद कछु नहीं सूम्मे आपन गोप भयो आगम ब्रूम ॥
 भूमि परयो जीव अधिक डराई, रजनीं धंध रूप छै भाई ।
 माया बहू उनवै भरपूरी दादुर दामिनि पबना पूरी ॥
 तरिये बरिये अलंड धारा रैन भामनी भया धौधियारा ।
 तिहि बिबाग तजि मये बनाया परे निबुज न पावै पंथा ॥
 बेन न चाहि कहू को मानै जानि ब्रूमि मैं मया भयानै ।
 नट बहु रूप लेवै सब जानै कला केर गुन ठाकुर मानै ॥
 धो डूलेलै सब ही घट माही दूसर के सखे बछु नाहीं ।
 आके गुन मोई पैं जानै धीर का जानै पार समानै ॥
 मले रे पोष धीमर जब भावा करि मनमान पूरि जम पावा ।
 दान पुन्य हम दिहू निरामा कब तक रहू मटरम काछा ॥
 फिरत फिरत सब चरन तुरांनै हरि चरित धगम कथे को जानै ।
 गण गंधप भुति धंत न पावा रह्यो असल जग धंधे साबा ॥
 इहि बाबी मित्र बिबिध भुलायो धीर अपुरा को कथिनि जानां ।
 चाहि चाहि हम कीन्ह पुकारा राखि राखि माई इहि बारा ।
 काटि बहू ड गहि दीन्ह फिराई कम बर कीट जगम बहुताई ॥
 हम्बर जोग लरा जब सीन्हा टर्या ध्यान तप लंड न कीन्हा ।
 मिथ माधिर उलवै बहु बाई मन बिन धम्यिर बहु बेमै होई ॥
 लीला धगम कथे को पाग बमहु ममीर कि गही निवार ।

गण गोज पीछे नहीं गू तत अपरंगवार ।

जिन परबे का जानिये सब भूठे पहकार ॥

बाबा मोह धन धौबनारि के दर्य मे मधम जगन् बहा कया है । ये जगन्
 धमिक धरीरधारी मिथ्या भुक्तो मे बह गये है जिन धनम-निगमन परबाग्या को
 कोई नहीं पहचानता । बाहे बिजने ही उभय कर उन रीवर को धान करने का
 बेपाय दिया जाय किन्तु वह तो बर्न-पति मे बने है । पद दर्शन छः आधम (२४

कि भाषम बार होत है) यह उस विषय पर चारों बैद, छहों शास्त्र तथा अनन्त विद्याओं विमर्श कथन असम्भव है तब-जोई बहुत पूजा स्नामादि तथा अन्य धार्मिक विषय पर बाणादि क विज्ञान की उपक्रम है य सब उस अगम्य परमात्मा को खोजने में असम्भव है इनके द्वारा उसका कुछ भी रहस्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह ईश्वर छिपकर धर्मक सीसाएं कर मनुष्य को माना-योगियों में भ्रमित करता है। उस अगम्य ईश्वर की गति का पार पाना असम्भव है, स्वयं अक्षय्य बन बर्मे-धर्मों से प्रणमा स्वरूप स्पष्ट करता है। जीवात्मा इस सत्कार क प्रज्ञान-राशि में पड़ा हुआ समझीत रहता है। सत्कार वास्तव की राशि भी बड़ी अमानक है। माया-मोह के बन्धुओं तथा बिकारों के बाध-भार एवं आकर्षणों की चपला सम चमक और बीहड़ बाध के अन्धकारों ने इसे और अधिक अमानक बना दिया है। तापी और विपत्तियों की प्रणमित और मूसलाधार बना हो रही है जिससे राशि की अमानकता बढ़ रही है। हम — जीवात्मा — उस परम परमात्मा के विधोष में प्रभाव हैं जीव के लिए बचने पर वर्णमय अन्य बाधाओं को लिए हुए घटिकायारी राशि में बीहड़ बन के मार्ग पर अटक पड़े हैं। बेह-बहित ज्ञानानुसार आचरण कोई नहीं करता इसीलिए जानते हुए भी प्रजानी ही रहते हैं। यह बड़ा इस धृष्टि में नर क मयाग माना जीसाएं, कीड़ाएं करता रहता है किन्तु यह इन दोनों अथवा जीसाओं को करना बहिष्कृत नहीं होता अपितु यह हुरबल रहता हुआ ही यह सब कर लेता है। वस्तुतः जिसका कार्य होता है वही तो उसके सम्पूर्ण भवों से अलग रहता है प्रत्य ईश्वर की महिमा भी ईश्वर स्वयं ही जान सकता है। अब तो हम उस अचर की प्रतीक्षा में हैं जब अमर्य पत्र भूत की इस रचना शरीर को लेने आवेगा। बाण-मुष्ण आदि में भी हमें निरुद्धा ही निरुद्धा बुद्धिगत होती है। इन मूठे विधि-विधानों में धूमने से पर दुःखाने से क्या लाभ ? अब की अनन्त जीसाओं का कथन शास्त्र ग्रन्थ भी नहीं कर पावे। यह गम्भीर शक्ति आदि कोई भी इस ईश्वर का भव नहीं पा सका। जब उस बड़ा का स्वरूप वि तन करते हुए अथ बड़ा प्रम में पड़ गया तो फिर क्या मुझ मुझे की तो मयता ही क्या ? अब मैं नाहि माम् नाहि माम् कर रजा की बुझाई दे रहा हूँ मैं प्रभु अब की बार मझे शरण में रख ली। करोड़ों ब्रह्माण्ड में मैं जोरारी बस योगियों में अटक भूम पाया हूँ अतः अब मेरी रक्षा करो। प्रभु जब जिस पक्ष को अच्छे समझ आगीकार करते हैं तब उसके लिए समाधि तपस्या आदि की आवश्यकता नहीं होती। सत्कार-अस्त जीवों से यह कीम कहें कि जिस की स्थिरता से ही उनकी प्राप्ति होती है। उस ईश्वर की अथवा अथवा जीसाओं का कथन कहाँ तक किया जा सकता है इसके तो विष्णुम सन्निकट ही रहना चाहिए, दूर रहने से क्या लाभ ?

कबीर कहते हैं कि हे मन ! प्रभु की ओर में तू पीछे मत रह बिना लपटे

साक्षात्कार क कुछ भी नहीं जाना जाता और तथाकथित ज्ञान तो धुंध-रूप मात्र होता है ।

धन्य निरंजन सखे न कोई, निरमे निराकार है सार ।

सुनि असमूल रूप नहीं रेखा त्रिष्टि अत्रिष्टि छिप्यी नहीं पेसा ॥

बरन धवरन कप्यो नहीं जाई सकल भतोत घट रखी समाई ।

आदि भति ताहि नहीं मधे कप्यो न जाई आहि धनये ।

अपरपार उपरै नहीं विनस अगति न जानिये कविये कसे ॥

अस कविये तस होत नहीं अस है तसा सोइ ।

कहत सुनत सुख उपज धर परमारय होइ ॥

बहु बहू निगावार, निर्भय एवं इग्नियानीन है । बहु गुण्य स्वरूप मूलम रूप रेखा बिहीन है, तथा उसका रूप नेत्र-बोझर न हो सकता । उसके बर्ण एवं स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता । किन्तु फिर भी प्रत्येक के हृदय-भट में उसका नाम है । उस अचक्षुणीय बहू के आदि मध्य और अन्तमाल किसी का भी कवन समझव है । सभी महिमा बगुनासीत है, जब उसकी प्राप्ति का उपाय ही प्राप्त नहीं तो फिर क्या उसका स्वरूप कैसे स्पष्ट किया जाय ? कबीर बहू के स्वरूप वर्णन में अपनी सममता प्रकट करने हुए कहते हैं कि मैं ऐसा वर्णन करता हूँ वह वैसा है ही नहीं वह तो जिस रूप में है वैसा ही रहेगा । किन्तु उसका स्वरूप अज्ञान होने हुए भी प्रभु बर्णन में अन्त प्राप्त होता है और तूम में का भी नाम होता है ।

अनसि नहीं कयसि असांसां हम निरगुन तुम्ह सरगुन आना ।

मदि करि हान कवन गुन आही सासवि सागि आसिरै रहाई ॥

गुन धन ध्यान पाऊ हम होना जैसी बख बुधि बिचारतस कीन्ही ।

हम मनकीन बसू अगति न प्राब जे तुम्ह दरखी तो पूरि जन पाव ॥

तुम्हारे बरन कवन मन राता गुन निरगुन के तुम्ह निज दाता ।

अहुवा प्रगटि बजावहु जैसा अस धनमे कविया तनि तसा ॥

बाजे तन माद धुनि होई जे बजावै सो धोरे कोई ।

बाजी नाच कीर्तिय देला जो नबाणे सो किन्हू न देला ॥

आप धान से आमिये है पर माहः सोइ ।

कबीर मुपिन केर धन अमु आमत हावि म होइ ॥

उन स्थिति को न जानते हुए भी अज्ञानी उनका स्वरूप विवेचन करते हैं एवं वह वर्णन है जो निर्गुन किन्तु उसे बताते मयुक्त ही है । हे प्रभु मैं ना बुझितीन हूँ मुझमें कोई भी लक्ष नहीं है । लीलात्मक नाच-नगना में बड़ा हुषा परमू लेखी बना रहता हूँ । गुणों और ज्ञान में तो मैं धूर्ण हूँ । इन भावों को कुछ भी देख

जल है उसके आधार पर मैं आपका स्वरूप नभन करता हूँ । मरा मन तुम्हारे चरण कमलों में ही रम गया है एवं सगुन तथा निर्गुण रूपधारी भी आप ही हैं । मुक्त भस्म को आपकी भक्ति का धर्म कुछ उपाय नहीं बुलितवत होता यदि आप ब्याप्त हों तो मेरा कल्याण सम्भव है । आप जहाँ जिस रूप में चाहत हो उसी रूप में प्रकट हो जाते हो एक भित्तिकोच भाव से सर्वत्र गमन करते हो । इस धीरे कभी धनी में प्राण-वायु को स्वरसहरी बन रही है जिसका वाक्य कोई धीरे ही है । उसी अदृश्यसे परिचायित हो यह शरीर माना क्यों मैं निरत रहता है किन्तु उस परिचायक के दर्शन किसी को नहीं होने ।

यह उस ब्रह्म को अपनी-अपनी विचारधारा के धनुकूल मानते हैं किन्तु वास्तव में वह वैसा है नहीं । उसका स्वरूप कुछ-कुछ सपथ में घाकर भी पुनः समझ से परे उसी प्रकार हो जाता है जिस भाँति स्वप्न की वस्तु पाकर भी प्राप्त नहीं होती ।

जिनि यह सुनि फुर करि जानाँ और सबें दुखयादि न जानाँ ।
 ग्यांन हीन बेतै नहीं सूता मैं बाम्या बिप हर मैं सूता ॥
 पारधी बान रहै सर साँधें बिबन बान मारै बिप बाँधें ।
 काम भहेड़ी सम सकारा सावड ससा सकस सतारा ॥
 दावानम प्रति जरै बिकारा माया मोह रोकि ले जारा ।
 पवन सहाइ मोन भति मझ्या जम बरचा बहुबिसि फिरि गइया ॥
 जम के बर बहु बिसि फिरि लागे हंस पंसेक्या अब कहाँ जाइये ।
 केस गहैं कर निस दिन रहई जब जरि ऐसे सब जरि पहई ॥
 कठिन पासि कज्जु बसै न उपाई जम बुकारि सीम सब जाई ।
 सोई शस सुनि राम न माने मयनिष्ठा भूठी दिन बाबै ॥
 मृत काम निगहू नहीं वेसा बुल कौ सुख करि सबही लेका ।
 सुख करि मूल न बोझसि प्रभागी बीनहीं बिना रहै बुल लागी ॥
 नीब काट रस नीब पियारा मू बिब कू भमृत कहै संसारा ।
 बिप भमृत एक करि साँना जिनि बोझाँ तिनहो सुन मानाँ ।
 अक्षिप राज दिन दिनहि सिराई भंमृत परहरि करि बिप जाई ॥
 जानि प्रजानि जिन्है बिब जावा परे सहारि पुकारै बाबा ।
 बिप के साँधें का गुन होई जा बेद न जानै परि सोई ॥
 मुरखि मुरखि ओम जरि है दासा काँधी पसप बहु कीर विनासा ।
 तिस मुख कारनि बुस पस मेरु चोरासी लख सीया फेरु ॥

धसप मुस्र दुस्र धाहि अनता मन मैगम मूस्यो मैमता ।
 दोपक जाति रहै इक संगी नैन नेह मानू पर पतंगा ॥
 मुग्न विधाम किनहु महीं पावा परहरि साज झूठ दिन धावा ।
 सासब भाग अनम सिरावा भति कास बिन धाइ तुरावा ॥
 जब सग है यहु निज तन सोई तब सग चेति न देखै कोई ।
 जब निज पसि करि किया पर्यानां भयो अकाज सब फिरि पक्षिनां ॥

मृगशिष्यां दिन दिन ऐसी अब मोहि कछु न सुहाइ ।

अनेक जतन करि टारिये करम पासि नहीं आइ ॥

किन्तु जो प्रभु की इस शक्ति प्राप्ति को ही सत्य धीर धरना अवसम्भन
 बना मन है उन्हें सांसारिक ताप वत्तान्त नहीं करते । जानबिहीन मनुष्य सावधान
 नहीं होना वह तो घब्रान में धकेल पड़ा रहता है किन्तु ज्ञान लाभ कर जागने पर
 विषय-वामना विकूरित हो सांसारिक भय भण हो गया । बाया-मोह का
 व्याध सर्वदा विषय-वामना के बाध मारता है । मृत्युकी आधेनक प्रति-पत्त
 (सौन्द-महारे) मनुष्य-अपी लक्ष्मणों का बध कर रही है । विषय
 विकारों की धमि अहमिषा विद्वान् कर्णी है एव मनुष्य के बाया-मोह इस विषयान्ति
 को धीर भी प्रवर्धित कर देने हैं । जिस भाति प्रवर्धित धमि को बाध धीर भी
 बधना देनी है उमी प्रकार भोग की बाध इस विषयान्ति को प्रदीप्त कर रही है । इस
 विषयान्ति में जीवात्मा पड़ी हुई थी तभी उसे सत्यत विद्याओं से धम बान का
 भान हुआ । जब चारों ओर समूह इस विषयान्ति में पड़ी जीवात्मा को घेर रहे हैं
 तो फिर बना वह कियर से विमुक्त होकर बने । वस्तुन इस काल ने ता हमारे बच
 पकड़ गन है पता नहीं वह कब कहाँ हमें उठाकर पकड़ है—

बकीरा धर्म न कीविए, काम यहै कर केन ।

ना जानै जित्त प्रापिँ क्या बर क्या परदेन ॥

यह अवसम्भन अवसम्भ विषय है जहा जिन्ही भी प्रयत्न से विमुक्त होना
 अवसम्भव है क्योंकि जब एक न एक दिन धर्म ही काज बान में बसे जाने है ।
 भव भयों न समझीन हा प्रभु का स्वरण भी नहीं किया धीर साधारण मृग मृग
 बर्गिषिवा भवत मिथ्या भय है । है धमारे मनुष्य । मृते मृगवन्त ईश्वर
 को जानने का प्रयत्न नहीं किया उनक जीवात्मा में ही ये साक्षात्-ज्ञान
 जग्न करने पर रहे हैं । जिस प्रकार भीम के बन्दु वशर को जानने हुए भी कोई भीम
 का भयन बने उमी प्रकार बिना ज्ञान का जग्न ध्यान को मिथ्या पातन के से जाने
 बाया ज्ञानर भी सब उगी न मक्तिन बने है । इस प्रकार बिना ही बिना जानने हुए
 भी धमन बने है ।

बन्धुत ससार में बिज और धमूत मिले ॥५॥ है किन्तु जो उसमें स धमूत को ही ग्रहण करता है वही शांति प्राप्त करता है । किन्तु कुछ लोग समय होते ॥५॥ भी बिषय प्रति-बिषय व्यर्थ व्यतीत करते हैं । प्रभु भक्ति नहीं करते । इस प्रकार वे धमूत को त्याग बिज को ही ग्रहण करते हैं । जो जानबूझकर विषय भागना-बिज को धपमाते हैं वे मरसावर में डूबते हैं और सहायता के लिए याचना करते हैं । बाहे विषय-भासना बिज का बोझा ही खेवण किया जाय किन्तु वह बाधक ही है, बेध भी उसका उपचार नहीं कर सकता क्योंकि वह तो ससार चक्र में ही पड़ा मृत्यु मुक्त में चला जाता है और उसके पुण्यों को सब पापांश उसी भाँति नष्ट कर देता है बिज भाँति बटाई का प्रत्यांश बहुत से बूब को फाड़ने के लिए पर्याप्त है । क्षणिक विषय भासना के आनन्द के लिए मनुष्य दुःख के पर्वत का भार होता है क्योंकि इसी पाप में उसे आवागमन चक्र में पड़ बीरासी सब सोनियों की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं । इस धर्म सुख के कारण यह मरमस्त हाथी सा मन समभित्त दुःख उठाता है । बीप के साथ व्योधि प्रवर्धित होने पर जिस भाँति अलक्ष प्रेम के कारण उस पर मर जाता है उसी भाँति ईश्वर भक्ति करनी चाहिए भववा उसी प्रकार मनुष्य विषय-भासना पर मिट बैठे है । इस भाँति कोई भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं करता और उत्प-उत्प परमात्मा को छोड़ सब विषय-भासना में लगे रहते हैं । सोम-साक्ष के ही कारण धमूत मानव जीवन समाप्त हो जाता है और सत्य समय सीधे या पहुंचता है । जब तक इस घरीर की कामना पूर्ति में लगे रहोवे तब तक ज्ञान-साध कर साध-ज्ञान नहीं हुआ जा सकता । किन्तु जब घरीर छूटने गया तब प्रभु-भक्ति के लिए परमात्मा करने से क्या लाभ ? कोई किन्तु ही प्रयत्न क्यों न करे किन्तु कर्नो का बचाव समाप्त नहीं होता और मनुष्य भिष्या मृगमरीचिका में चल्कता रहता है ।

रे रे मन बुद्धिबंत भंडारा भाप भाप ही करहु बिचारा ।
कवन मयान कौन बीराई किहि दुख पइये किहि दुख जाई ॥
कवन हरिस की बिध में जाना को धनहित को हित करि माना ।
कवन सार को आहि असारा को धनहित को आहि पियारा ॥
कवन साध कवन है भूठा कवन कहे को भागे मोठा ।
किहि जरिय किहि करिये अनंदा कवन मुक्ति को मस के फा ।
रे रे मन मोहि ब्यौरि कहि हीं तत पुछीं तोहि ।
मंस सुख सब भई समझाई कहि मोहि ॥

हे बुद्धिमान मनुष्य । तुम स्वय ही आत्मस्थित आत्मतत्त्व परम उत्थ का बिचार करो । तभी तुम बिचार कर सकने हो कि कौन जानी है और कौन मूर्ख किसे सुख प्राप्त है और कौन दुःखी है । किछन प्रभु को यादवृत्तीय माना और किछने इस

प्रकार स्वयं ध्यान और में कुम्हाड़ी मारी है—इस सब का ज्ञान परम तत्त्व का साया स्कार करने पर ही हो सकता है। कौन सा तत्त्व सत्य और कौन सा भ्रम मात्र मिथ्या है यह सभी ज्ञात हो सकता है। कौन मध्या कौन भूटा कौन कड़वा और कौन मीठा क्या वास्तव है एक क्या ध्यानमय है ? कौन इस मन्त्रमन्त्र से मुक्ति दिला सकता है—यह समस्त विवेक परमात्मा प्राप्ति पर ही छा सकता है। हे मन ! तू मुझे ध्यान पागल मत बना। मैं समस्त सांसारिक भ्रमाणि का परित्याग कर तुम्हें परम-तत्त्व की खोज करता हूँ तू मुझे समझाकर यह सब बता।

सुनि हृत्ता मैं कहूँ विचारों निजुग जानि सबें अधियारी ।
मनिपा जन्म उत्तिम जो पावा जानूँ राम तो सयान कहावा ॥
नहीं चेत तो जनम गमावा पर्यो बहान तब फिर पछतावा ।
सुख करि मूल भगति जो जानै और सबें नुस या दिन घानै ॥
भमूत केवल राम पियारा और सबें दिप के भडारा ।
हरिह्र प्राहि जो रमिये रामा और सबें बिसय क बांसा ॥
सार प्राहि सयति मित्राणां और सबें वसार करि जानां ।
भनहिह प्राहि सकल सवारा नित करि जानिय राम पियारा ॥
साच सोई जे बिरह ग्हाई उपज बिनस मूठ हूँ जाई ।
मीठा तो जो सहज पावा मनि कलेस ये कहूँ कहावा ॥
मां जरिय नां कीज मैं मेरा तहां भनद जहां राम निहारा ।
मुकति मोत्र प्रापा पर जानै सो पद कहा जु भरमि भुसानै ॥

प्रांननाम जग जीवनां दुरमम राम पियार ।

सुत सरोर घन प्रग्रह कबीर जीये रे तवर पद बसियार ॥

हे मुक्तात्मा ! मुन इस मन्त्र में सर्वत्र अध्यास ही प्रवक्तार है। उगम

मानव जीवन प्राप्त कर। यदि राम-नाम स्मरण किया तो हो जगन्नाथ है। यदि मन जगम में भी नाशवान न गया गया तो फिर जीवन की लक्ष्मी में पञ्चाशान के प्रतिरिक्त और बछ हाथ नहीं लगता। जो प्रभु भक्ति का समस्त गुण का प्रदान माना है उन्हें कोई भी दान नहीं पारने। केवल राम-नाम ही प्रभुत्व गुण है अन्य सब ना भिन्न ही रिक्त है। जो प्रकल्पित हो राम नाम जपते हैं उन्हें अन्य समस्त कार्य बन्धन बंधा जाय होता है। मानु-मार्ग का मोक्ष प्राप्ति का साधन है अन्य समस्त विधि विधान तो व्यर्थ है। मन्त्र के अन्य सब नामों में तो प्रतिष्ठ है वचन प्रभु भक्ति में ही कल्याण है। अन्य वस्तु तो बरी है जो स्थिर रहे समर रहे धारणा अन्य सब पदार्थ तो उत्तरी और प्रान्त के धारणा ब्रह्म में बर हुए हैं। बरी भक्ति-साधना मधुर है किन्तु मन्त्र की प्रवक्तारिणी में प्रवक्तारि हो जाय अन्य उगम—साधना तो धारणा है। जहां राम-नाम का ही एक मात्र धारणा है वहां सभी नाशानि नाश है न धारणा-विधि की ईद

भावना । आत्म-तत्व को पहचानने पर मुक्ति सरस हो जाती है किन्तु वह परमपर किसी को ही प्राप्त होता है जहाँ समस्त भ्रम भाग जाते हैं ।

कबीर कहते हैं कि इस संसार में पुत्र, सरीर, वन आदि का मोह त्याग प्रथम श्रम की ओर सबका जीवनान्तर है, भक्ति करनी चाहिए । जिससे इस संसार-बुझ पर मुक्तात्मा पत्नी अपने पक्ष फैलाकर सुखपूर्वक रह सके ।

रे रे जोय प्रपमा कुल न समारा जिहि कुल व्याप्या सब संसारा ।
माया मोह भूने सब भाई क्यचित्ता लाभ मानिक दीयो कोई ॥
मैं मेरी करि बहुत बियुता जननीं उबर जन्म का सूता ।
बहुते रूप भेष बहु कीन्हां कुरा मरम कोष तन सीनां ॥
उपजे बिनसे जोनि छिराई, सुख कर भूस न पावै चाही ।
कुल सताप कसेस बहु पावै सो न मित्त जे अरत दुम्भावै ॥
जिहि हित जीव राखिहै भाई सो अनहित हूँ जाइ बिसाई ।
मोर तोर करि जरे अपारा मूय त्रिप्यां झूठी संसारा ॥
माया मोह भूठ रह्यौ लागी का मयी इहां का हूँहै धामी ।
कपु कपु चेति देखि जीव सबही मनिरा जनम न पावै कबही ॥
सार आदि जे संग पियारा जब चेते तब ही उजियारा ।
त्रिभुव जोनि जे आदि प्रचेता, मनिपा जनम मयी चित चेता ॥
आतमां मुरखि मुरखि करि जाई पिछले कुल कहतां न सिराई ।
सोई त्रास जे जानै हंसा ती प्रबहु न जीव करे सतोसा ॥
मौसार प्रति बार न पारा ता तिरवे का करहु बिचारा ।
जा जन की भावि प्रति नहीं जानिये ताको डर बाहे न मानिये ॥
को बाहिर को सेवट आही जिहि तिरिये सो सीव चाही ।
समझि बिचारि जीव जब देखा यह संसार सुपम करि सेसा ॥
भई बुधि कष्ट म्यांग निहारा आप आप ही क्रिया बिचारा ।
आपण मैं जे रह्यौ समाई नेहै कूरि कप्यो नहीं जाई ॥
ताकि श्रीहूँ परबी पावा भई समझि तासू मन सावा ।

भाव भगति हित बोहिपा सतगुर सबनहार ।

प्रसप उदित सब जाणिये जब गोपग्युर बिस्तार ॥१॥

ह जीव ! तू अपने बुद्ध का धर्म नहीं करता तुझे बात नहीं कि इस बेरबा ॥ समस्त समार व्यभिच है । सब सांसारिक माया-मोह में भूने हुए हैं और उन्हें विषय-वासना के अन्त मिथ्या साधारण प्रम नग धर्मस्य मानिष्य को को दिया । पर धीरे धीरे परं निर्वं का भी भावना ने सबे भाइयों तक में बहुत बरत बात दी

है। अनेक यात्रियों में बहुत से जन्म बारम्बार किये और फिर ओषाधि से यह शरीर शीघ्र हो गया—इस प्रकार यही बात परम का चकचकता रहा। जन्म-मरण के इन चक्र में पड़कर भी मुक्त-मूक्त परम-पिता परमात्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी प्राप्ति के समान में शीघ्र नाश हुआ-अपमानों से उत्पीड़ित होता रहता है। जिस अहं-मोह-मे-लिये अनेक जन्म बारम्बार करने पड़ते हैं वही समाप्त हो जाता है। मैं-तू के इन द्वन्द्वों से मिथ्या भ्रममयीचक्र में संसार भटक रहा है। मोह-मयता के माया-जाल में संसार पड़ा हुआ है और लोगों की चक्षु में विराम होता रहता है। हे जीवा! कष्ट तो सावधान होकर संसार और अपनी शक्ति बचा का विचार कर क्योंकि इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय मानव-जीवन ही है जो पुनः प्राप्त नहीं होता है। इस बात को मानकर जो सावधान हो जाते हैं उन्हें ज्ञान का दिव्य प्रकाश उपलब्ध होता है। जो संसार में मानव जीवन पाकर भी प्रवेष्ट रहते हैं उनकी धारणा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं करती और न उनके विगत तथा आपत दुर्गों की समाप्ति होती है। इस दुःख का ही ध्यान करके मुक्तात्मा प्रभु भक्ति में दराधित रहते हैं और वे चाहे कितनी ही प्रभु भक्ति करें, उनका प्रभु से प्रेम बहुत ही पात्रा है, उनकी भक्ति बृद्धि से दुर्गतर होती जाती है। इस संसार-सागर के अन्तर्गत जल का कोई पार नहीं पाया जा सकता यदि इस अशुभ सागर की पार करने का उपाय प्रभु भक्ति-साधना करो। जिस जल का कोई बार-बार नहीं उनसे निस्तार का प्रयत्न आवश्यक है। इस सागर से पार जाने के लिये न कोई जलमाला है न कोई नौकाहार। जो इससे तरना चाहता है उसे स्वयं ही प्रयत्न करना होगा।

जब जीवात्मा ने विचार कर विवेक बुद्धि से सोचा तो उसे यह संसार स्वप्नवत् मिथ्या दृष्टिगत हुआ एक इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर उनसे अन्तर्मुखी हो आत्म-तत्त्व का विचार किया। वह प्रभु हृदय में ही स्थित था उसके लिए वही अशुभ भटकना नहीं पड़ा। उसके साक्षात्कार से मन उसी में रम गया।

कबीर कहते हैं कि अन्तार सगर से पार जाने के लिये प्रेम भक्ति ही जलमाला है तथा मद्गुह उम पौन के विवेका है। इसके द्वारा यह विज्ञान अवगाहण कीड़े न जल का हो जाता है, वह इतना छोटा हो जाता है कि जल की पद का बिन्दु जिन बड़ी भुवमता में (बच्चा भी) पार कर सकता है।

विषय—१ कदा उरमा नामकरव याहि धनवान् ।

२ कैलाशियों के समान अन्तार की 'रचन' धार में उरमा की 'ब्रह्म' अर्थ 'अभिप्रेक्षा' की बुद्धि करती है।

दुपदी रमैली

मया दयाल बिपहर अरि जागा गहगहान प्रम बहु सागा ।
 मया धर्म जीव मये उरहासा मिले राम मनि पुगी भासा ॥
 मास प्रसाद रवि धरनि जराबै जरत जरत जल भाइ मुम्रबै ।
 रति मुमाइ बिभी सब आगी अमृत धार होइ भर सागी ॥
 त्रिमो मांहि उठी हरियाई, बिरहुनि पीव मिसे जम बाई ।
 मनि का मनि कै मये उरहासा कारनि कौन बिसारी नाहा ॥
 लेस तुम्हारा मरन मया मोरा चौरासी लख काम्ना केरा ।
 सेवम सुत जे होइ धनिघाई गुन घोषुन सब तुम्हि समाई ॥
 अपने घोषुन कहू न पारा रहै अभाग जे तुम्ह न संभारा ।
 दरबो मही कोइ तुम्ह नाहा तुम्ह बिभुर में बहु दुख बाहा ॥
 मेव न बरिले जाहि धवासा लख न सारग सायर भासा ।
 जसहर मर्यो ताहि मही भावै कै मरि जाइ कै उहै पियावै ॥
 मिसहु राम मनि पुरवहु भासा तुम्ह बिभुर्या में सकल निरासा ।
 मै रतिरसा जब निदर पाई, राम नाम जीव जाग्या जाई ॥
 नलनी के ग्यु नीर अभाग सित बिभुर्या ये रति प्रजारा ।
 राम दिना जाव बहुत दुख पावै, मम पतंग अगि अधिक जराब ॥
 मास मास इति कर्वास तुसारा भयो बसंत लख बाग संभारा ।
 अपने रंगि सब काइ राता मधुकर बास जेहि मैमता ॥
 सन काहिसा नाब गहगहाना इति बसंत सब क मनि माना ।
 बिरहुन्य रजनी भुग प्रति मइया, बिन पीव मिसे कसप टसि गइया ॥
 आतमां वेति समझि जीव जाई, बाजी भूठ राम निधि पाई ।
 मया दयाल निति बाजहि बाजा सहजे राम नाम मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया मुझ सागर कर मूस ।

गुर प्रसादि कबीर कहि भागी समै मूल ॥

राम के दर्शन हो जाने पर मन मुक्ति ही जीसाम्या आनन्दन हुई, ईश्वर के दयालु हो जाने पर मन में उनके प्रति सम्मीर प्रेम उदयन हुआ । जिस प्रकार घाघाई की दलब बग वा प्रथम मर घाघर जीवनना प्रदान क अनुदिह अमृत बरि द्वारा मरन हरिामी के रा पोसा प्रदान करता है उनी भाति युव-युव न प्रतीधारत बिगिनी धा मा वा प्रिय—रामा वा—के दर्शन हो गये । पर घाघ्या हरय में अमित उज्जाल दिने प्रियतम के कहने लगी नाब । धारन मझे यही विस्मृत कर दिया था । मैं धारतो गोबनी भोजनी भोजनी जस योनियों के मन्त्रनी रही—यह

घापक मिये तो एक मीसा-कौतुक मात्र था किन्तु वह मेरे लिए तो प्राण सेवा हो गया। सेबक घोर पुत्र स जो भी अनुचित कृत्य हो जाता है उसका सब गुण धनपुत्र पाप-पुण्य सबकी धापही देन-देन करत हैं। पर भाग धनपुत्रों का कहीं तक बचन कम बचाव है। मरत बुझाव्य होगा यदि धापन मेरी रक्षा न की। ह माय ! धाप मुझ पर क्या क्यों नहीं हो रहे हैं क्योंकि धापत विपुस्त हो मैं बहुत साधना भोग रही हूँ। जिस भाँति आनन्द स्वानि आत्म के अस न बरमान पर भी अपना प्रेम सम्बन्ध साधन से स्थापित नहीं करता चाहे मर जाय किन्तु प्रत्येक शिरो का अस ग्रहण नहीं करना बही क्या हमारी है। चाहे धाप क्या करें धनका नहीं किन्तु धापके प्रतिस्वित धीर किसी स प्रेम नहीं हो सकता। ह प्रेम ! धाप मुझे दर्शन देकर भरी कामना पूर्ण कीबिए क्योंकि धापने विपुस्त हो निष्ठा के प्रतिस्वित धीर कुछ प्राप्त नहीं होत। मैं रंक तभी धमिन सम्पत्ति की प्राप्ति सम्भूत जब धाप न मरत मन पूर्ण लपक रम जायता —

तुम अपनायी जानिहुँ अब मन धिनि परिहँ । —मुसली

जिस भाँति ममिनी का एकपात्र धनपुत्र अस होता है उसका पक्षधर भी विपुस्त होत पर प्रमद मूर्खताव उसे भस्म कर देता है बही स्थिति मरी है। प्रम क बिना मेरा पित धायत स्थिति रहता है धीर मन की कामना माया-वीरक पर चलता रहता है। माय माय से जब क्षिप्तता द्वारा कामनाबिनि लपट हो जाती है तब उसका बाद बलनापन पर मोक्षार्थ मूर्ति का क्या माय ? उनी मानि मैं बिह्र मैं तो सब धनपुत्र हूँ यदि बाह में धापने दर्शन या दे दिया तो उसका क्या माय ?

‘का कर्षा अब इधि गुणाने

धीर कमती धापि की बहु क्या बलनापन पर अब बाँधन अपनी मूर्तिमी स्वर-महरी मे दिग्दिव्य की मुक्तिवत के इती देनका ना समान हो ही जाती है किन्तु मेरी क्या का प्रम नहीं। प्रम बिह्र की गाँधि तुम से समान धर्मी होनी है जिस दर्शन की भी मानी एक बल ही बीन गया। श्रीबाग्या के माधवात होने के संसार के विध्या धायत हूँ आह है धीर गम रम की प्राप्ति होती है। ईश्वर का हाना होने पर निष्प धायत धीर उन्माद का रम रहता है। रम प्रकार मात्र साधना से राम की प्राप्ति हो गई है।

बजीर बहो दे कि लगाव-मासों के अन्त ही जयन श्रीबाग्या के गुणविभ्य परमात्मा की प्राप्ति कर दिश। इस प्रकार मरतुद क्या न सम्पन्न भव निष्प हो गया।

विशेष—माधवात एक निष्ठावा धनपुत्र धापि।

राम नाम निज पाया माय धायता भूत सकल संसार।

हरि उर्ग मैं जानि पनता जव बेटहि न उरु संगा ॥

क्यचिति छ सृपिने निधि पाई नहीं सोमा कीं घरों मुनारि ।
 हिरदै न समाइ जानिय नहीं पारा साग सोम न और हुकारा ॥
 समिरत हूँ अपने उपमाणां क्यचित जोग रांम में जानां ।
 मुसां साध का जानिये असाधा क्यचित जोग रांम में भाषा ।
 कुबिज होइ अमृत फल वछ्या पहुचा तब ममि पूगी इछ्या ।
 नियर बें दूरि दूरि बें नियरा रांम चरित न जानिये जियरा ॥
 सीठ बें अमिल फुनि होई रवि बें ससि ससि बें रवि सोई ।
 सीठ बें अगनि परचरई जल बें निधि निधि बें बल करई ॥
 बख बें तिग सिग भीतरि होई, तिग बें कुलिस करै फुनि सोई ।
 गिरबर छार छार मिरि होई अविमति गति जानै नहीं कोई ॥

इस ससार में केवल राम-नाम ही उत्पन्न है। शेष तो बचा जंवाल है। मेरा जलका साध बैठा ही है। जैसे केर और गीदड़ का। मैंने उनके स्वरूप का साक्षात्कार अपने समन के लिए बैसि ही किया है। जैसे कोई स्वप्न में अमृतस्य सम्पत्ति पा जाये। मैं उनकी वर्णमालीत सोमा को छिपाकर नहीं रख सकता। वह अचरम्यार बोना मेरे हृदय में भी नहीं समा सकती। मैंने प्रभु के निरन्तर स्मरण से ही उन्हें बोझा बहुत जाना है। साधुओं के अमृत बचनों से ही मैंने राम को प्राप्त किया है। मैंने इस मांति जब अमृत स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तभी मनोकामना पूर्ण हुई। राम के चरित को पहचानना बड़ा दुष्कर है—जब मैं विषय-वासना के समीप था तब वह प्रभु मुझ से दूर था किन्तु जब मैं वासना-जस्य धारणों से दूर रहने लगा तो वह मेरे भिन्नुन निकट हो गया। उस प्रभु की महिमा विभिन्न है, वह शीतलतम वस्तु को अग्नि के समान दाहक बना दे। वह जैसे शीतल को भी दहकायी सुबं और सुबं को चन्द्र बना दे। वह शीतल वस्तु मे अग्नि उत्पन्न करने के साथ ही जल को स्वत एवं स्वत को जल में परिवर्तित कर दे। वह बस को भी अचरम्य में तुल रूप में कर दे और तुल को भीम ही पर्वताकार दे दे। पर्वतराज को भी भूमिकर्षों में और भूमि को भी पर्वत में परिवर्तित करना उसकी सामर्थ्य में है। उस अगम्य प्रभु की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता।

विशेष—उपमा विरोधाभास आदि धर्मेकार ।

जिहि परमति औस्यी ससारा परे असूझि बार नहीं पारा ।
 बिज अमृत एकै करि सोम्यां जिनि बीन्हां सुख तिहकू हरि बीन्हा ।
 सुख दुख जिनि बीन्हां नहीं जानां यासे काल सोय रति मानां ।
 होइ पतंग सीपक मैं परई मूठे स्वादि सासि जीब चरई ॥
 कर गहि सीपक परहि जु कूपा यह अचिरज हम देखि अनुपा ।
 म्यानहीन ओछी मति बाधा मुसां साध करतुति असाधा ॥

दरसन समि कछु साध न होई गुर समान पूजिये सिध सोई ।
 मेघ कहा जे बुधि विसूधा विम परचे जग बूझनि बूझा ॥
 जदपि रवि कहिये सुर घाही मूठे रवि सोन्हा गुर चाही ।
 कबहुँ हुतासन हाइ जरावे कबहुँ भस्म घार खरिपावे ॥
 कबहुँ सीत काल करि राखा तिहुँ प्रकार बहुत दुख देसा ।
 ताकू सेवि मइ सुख पार्व दोरे साम कू मूम गवावे ॥
 अछित राज बिनै दिन होई दिवस सिराइ जनम भये कोई ।
 मृत काल किमहुँ नहीं देसा माया मोह जन भगम घलेसा ॥
 मूठे मूठ रह्यो उरमझई, साखा भस्म जग लक्ष्मा न जाई ।
 साधे नियरे मूठे दूरी विष कू कई सजीवनि मूरो ॥
 कम्प्यो न जाइ नियरे भव दूरी सकल धतीत रह्या पट पुरी ॥
 जहां देखौ तहां राम समानां तुम्ह बिन ठीर धोर नहीं भानां ।
 जदपि रह्या सकल धन पुरी भाव बिनां धनि-धनतिर दूरी ॥
 सोम पाप दोऊ जरे मिरासा मूठे मूठि सागि रह्यो भासा ।
 जहुवां हू मित्र प्रगट बजाबा मुख संतोष तहां हम पावा ॥
 नित उठि बस कीरु परकासा पावक रहै जैसे काष्ठ निबासा ।
 बिनां जुगति कैसें भविषा जाई काट्यै पावक रह्या समाई ॥
 कट्यै कट्यै धनि पर जरई जारे दार धनि समि बरई ।
 जू राम कहे ते रामे होई दुख कैसेस घावे सब सोई ॥
 जन्म के कमि बिष जाहि बिलाई भरम करम का कयु न बसाई ।
 भरम करम दोऊ जरे सोई, इनका भरित न जानै काई ॥
 इन दोऊ सतार भुलाबा इनके भाग्ये म्यान मबाबा ।
 इनको भरम पै सोई बिचारी सदा धामध ले सील धरारी ॥
 म्यान द्विष्टि निज पेसी ओई इनका भरित भाग्ये पै सोई ।

जो कदुश्चिन्तान् इन जगार में माया प्रवाल में भगवत् के किन है उनके

सिये जगतापर का बार-बार नहीं चिन्तु चिन्तौने जगत् के दृष्टि प्राप्ति पर मुग-निगपु
 परमात्मा को पहचान लिया उनका जीवन बन्ध हो गया । जो मूल-मूल मरनद,
 में धर नहीं कर पाये वे तो जीवन पर्यन्त दुखी रहते हुए बाध-वशतिन हो गए ।
 मानारिक व्यक्ति विध्या विषयानन्द के लिए बाधाकर्म के उनी प्राप्ति नयित
 होता है जैसे धमक दीपक पर जल पिटता है । जो लक्ष्य यह जानन हुए कि विपदा-
 नन्द विध्या एवं पार-मूल है उनका पहचान है उनमें किसी भी बिचलना है जो जान
 बूझकर कर में घटने था

बुद्धि से साधुजनो का कार्य में बाधा न पड़ित करने रहते हैं। साधु के स्वर्गों के
 बराबर अन्य किसी में पुण्य नहीं होने मुक्त पूजा के समान अन्य को महान् कार्य
 नहीं। स्वयं गता का क्षेत्र धारण करने में कुछ नहीं। हाथ धादि—मने तो अन्य
 निराशा नहीं होती है। भविष्य-साधना नहीं। ईश्वर के बिना ज्ञान ही संसार से तोड़
 सगा विषय में धारणी विचारपारा कुराँ। जो बता पाप भानी बना है क्योंकि वह
 साधु का साधु नहीं है। वह ईश्वर उन्मा महान् विविध सम्पत्ति है कि वही तो
 वह सुख रूप में धारणा प्रकट हुए में सबसे स्वयं बनता है ता कभी मृत्युभावा
 बुद्धि के रूप में समान विविध को प्रकट करने रता है एवं वही वह जीवन को
 प्रकटता विद्या है किन्तु तीनों अनुषांग—धीर्य का धीर्य—ये विविध भक्ति
 का रूप है। भाव यह है कि इनका विविध भुम्बर अनुषांग बनाकर भी मनु में
 उनमें कुछ न कुछ धारणा छोड़ दिये है। यही तो मूर्च्छा की पूर्णता में भी अनुषांग
 है। प्रत्येक बुद्धि में ता केवल वह प्रभु ही पूर्ण है। समार का समझना में यह हुए
 ही मूर्त साधु मुक्त-ज्ञान करने है धीर्य के मत आते हैं कि समझ जीवन का वास्तविक
 प्रयोजन बना है। इस प्रकार के जीवन में साधु प्राप्त करने के स्थान पर धारणा
 पूर्व संक्षिप्त बुद्ध्या का मूल बन भी बना रहता है। दिन प्रति दिन में साक्षात्कृत वह
 ज्ञान में ही पड़ रहता है। एक इसी प्रकार जीवन का ध्यान का अनुषांग है। साधु
 का कार्य भी नहीं साधुता वह ता माया-योग-महता धारि में संक्षिप्त गता है।
 साधु संकीर्णकारी अनुषांग मिथ्या संसार में उत्पन्न हुए हैं। एक इस जन्म में या मय
 उत्तर परमात्मा है उनको भोजने का प्रयोजन को नहीं करता। के सोप सम्पत्ति ईश्वर
 से तो दूर रहता है धीर्य विषय-भावनात्म्य मिथ्या आकर्षणों में सिद्ध रहता है एवं
 इस भक्ति विषय का ही प्रभु समझने का भ्रम करते हैं। वस्तुतः उन ईश्वर को न
 तो अपने से पास कहा जा सकता है धीर्य न दूर ही क्योंकि वह प्रत्येक धर्मस्थान में
 विराजमान है। जहाँ वेको वही वह सर्वत्र व्यापी प्रभु है उनके धर्मस्थान में प्रभु
 को भी स्थान नहीं है। यद्यपि वह परमात्मा समस्त जगत् का साधु भाव प्राणीभाव के
 हृदय में वर्तमान है किन्तु फिर भी वह बिना भक्ति भाव का बहुत दूर है। उनमें
 धारणा से साधु पाप धारि को मिथ्या सांसारिक कामनाएँ इच्छाएँ लट्ट हो जाती हैं।
 जहाँ प्रकट रूप से उस परमात्मा का मजल कीर्तन होता है वही हमारी जगत् समझी
 तथा परित्याग होता है। निरुपपत्ति उठकर उसके पूर्ण का भाव वाञ्छनीय है वह
 सर्वत्र उसी प्रकार विद्या हुआ है जिस भक्ति काष्ठ में धारि का बाध है। किन्तु
 बाधे वह वाष्पान्त्रि-साध से सर्वत्र रस ही रहा हो किन्तु बिना भक्ति साधना के
 उस प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधना को वाष्पान्त्रि में धारि का नै पर मनुष्य
 धारि के समान ही समझ चुका हो जाता है। साधना वह पर मनुष्य उद्गम हो

जाता है और उसके समस्त बुद्धि का नाश हो जाता है। किन्तु मनुष्य जन्म से ही भ्रम एवं ध्वंस के कर्म जंजाल में प्रसिद्ध है। सबसे भ्रम और कर्म का व्यापार है—वस्तुतः इनके प्रयोग करने वास का परिणाम जानना कठिन है अर्थात् वह कपटी अभिस्वसनीय निन्दनीय होता है। इन्हीं दो में पड़कर मसार पय-विभ्रान्त हो रहा है एवं ध्यान ज्ञान को भी नष्ट कर रहा है। इन दोनों में बही मुख्य हो सचतः है जो सर्वथा ध्यान-व्यवस्था परमात्मा में धरनी चित्तवृत्ति केन्द्रित रहे। जो व्यक्ति मान मान कर आत्मनस्क का पक्षपातता है वह ही इनके राज्य से परित्यक्त होता है।

विशेष—छात्रवर्गियों की नीचे उद्धृत-व्यवस्था वाचस्पत्य-व्यास द्वारा स्पष्ट किया गया है।

ज्यु रजना रज वल्लभ धंधियारी इसे भुवगम बिम उजियारी ॥
 तार भयिमन गुनहि अपारा तऊ कछु नहीं होत पधारा ॥
 भूत देखि जीव अधिक इराई बिना भुवमम इसी दुनिपाई ॥
 भूत भूत सागि रही घामा जेठ मास अस कंग पियामा ॥
 इक जिगावत बहु बिमि फिर भाई भूत सागा नाग न पावै ॥
 इक जिपावत अरु जाइ अगाई भूटी घास सागि मरि जाई ॥
 नौकर नीर जामि परहरिया करम के बांध सालस करिया ॥
 कहै मोर कछु भाहि न बाही भगम करम दोऊ मति गवाई ॥
 भरम भरम दोऊ मति परहरिया भूत नाऊ साच से धरिया ॥
 रजनी गत भई रवि परकासा भरम करम धू केर बिनासा ॥
 रशि प्रकास तारे गुन गीनां पाचार ग्रीह्वार सब भये मसीनां ॥
 शिप के दाध बिप नहीं भाव जगत जगत मुखमाग्य पावै ॥

जिन भावि अवकारमय राशि में प्रकाश के घमास में बचनी भुवमम इस जेना है और उस समयम व्यक्ति की किंचित् भी सहायता धनविन मध्यम भी नहीं कर पात उमी प्रकार मिथ्या ससार में व्यक्ति अपने भ्रम के भुवग में दया जा रहा है। मानव की इसी उच्छ्रान्त मान की जीवन मर्मी में पुनरात्म व्यापक रूप देनी होता है। वह भुव ममम विमाओं में चौकरी में धर कर भूम घाता है किन्तु उस जन नहीं मिलता। एक गा वह नृपापुत्र होता है दूसरे ऊपर से जीवन मर्मी और फिर भूटी घाता है कि जन यह मिलेगा यह मिलेगा व्यक्ति होता है। पात है बढ़ने एक करने के जीवन जन को वह भुव-अधीनता के सम्मुख त्याग देना है और इन भावि कर्मवचन में पड़ा रहता है। बड़ी मति मनुष्य की है वह ध्यान की शीघ्र के व्यापक रहता है इन्हीं के निचे वह सर्वत्र व्यवस्था है। इन व्यवस्था के हो वह ध्यान-विन ध्यान-व्यवस्था परमात्मा को छोड़ देना है और नियम राज्य धारणियों की भुव-मर्मीरता में पड़ा

रहता है। कबीर धर्म कुछ न कहकर यही कहते हैं कि भ्रम घोर कम ज्ञान ने मनुष्य का विवेक भ्रष्ट कर लिया है। मनुष्य की भ्रम राशि समाप्त हो जाने पर ज्ञान सूर्य का उदय हो जाता है और तब भ्रम एवं मिथ्या-धर्म कर्म-ज्वाला नष्ट हो जाता है। ज्ञान-सूर्य के उदय से सांसारिक धार्मिकों के मत्तन विरुद्ध हो जाने है और समस्त धार्मिक-व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। विष विरुद्ध मानव को फिर विष-आसना-विष प्रच्छा नहीं लगता अब तो वह मुक्तचित्त धम्म को प्राप्त कर लेता है।

विशेष—उपमा रूपक एवं रूपकविशेषोक्ति धारि बलकार।

प्रतिम भूत दिन धार्मिक भासा भव दुरास सहे दुख भासा ॥
 एक निपावत दूसरे रवि उपरि, दह दिसि ज्वाला चहुँ दिसि अरि ॥
 करि सनमुखि जब म्यान बिचारी सनमुखि परिया अगनि मंझारी ॥
 गछन गछत जब भागे धावा बिज उजमान दिबुवा इक पावा ॥
 सोतल सरीर तन रक्षा समाई तहां छाड़ि कत दामै जाई ॥
 मू मन बाक्नि जया हमारु धावा दुख कलेस ससार ॥
 अरत फिरे बीरासी केवा मुक्त कर भुस फिनहुं नहीं देखा ॥
 बाकै छाड़ै भये धनावा भुनि परे नहीं पाव पवा ॥
 भव भवि-अंतरि नियरे दूरी बिज बीग्या न्यु पाइये मूरी ॥
 जा बिज हुँत बहुत दुख पावा अरत अरत मुरि राम मिसावा ॥
 मित्वा राम रक्षा सहजि समाई क्षिप्त बिचुर्या जीव अरनै जाई ॥
 जा मिलियाँ तें कीजे बचाई, परमानंद रनि दिन गाई ॥
 सबी सहेली लीन्हु बुलाई इति परमानंद भेटिये जाई ॥
 सबी सहेली करहि भनवु हित करि भेटे परमानंद ॥
 सबी सबी बहूँवा निज रामो भये अछाह छाड़े सब कामा ॥
 जानू कि मोरै सरस बसता मै बलि जाँठे तोरि भगवत ॥

बापु भी मिथ्या धावा के बस हो दुर्गन्ध धारि बर्षों को तहन कष्टा हुआ बटकता है। एक ठा वह अपनी कामना के लिये ध्याकुल दूसरे अमर के मूर्ध को खन—इन भावि सर्वत्र जलन ही जलन पाता है। किन्तु इसी भाँति बटकते-बटकते जब जब एक पद को प्राप्ति होती तब वहाँ जाकर बापु भी धीरजता का अनुभव करता है और वह सोचता है कि इस धीरज स्थान को छोड़ कर धर्म्य बन्ध होने के विष क्यों जाऊ किन्तु फिर भी वह जाता है। इसी भाँति मनुष्य जानते हुए भी विषवा में पड़ता है। कबीर कहते हैं कि हमारा मन प्रेम भक्ति का पान कर इस प्रकार मग्न हो पका है कि उनके समस्त आध्यात्मिक दुःख समाप्त हो गए हैं। धर्म मनुष्य

स्पर्श बीरासी साक्ष योभियों में भटक व्यथा भोजन फिरे उन्होंने मुक्त स्वरूप परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने उसी परमात्माको छोड़ दिया जिसको छोड़ कर सब बनाय बन जाते हैं एवं कमी भी उचित पद नहीं पाते। वह हृदयरस होने हुए भी दूर और पास हो जाता है बि। उसे जाने हुए मत्ता मूलधन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।

जिस ईश्वर के वियोग में आत्मा धाकृत-व्याकृत भी उसी से तद्गुण ने साधक को मिला दिया। राम-वर्धन हाथ ही क्षण भर में बीबात्मा उसी में रम गया तद्गुण हो गया। उसके निष्ठान पर सबको आनन्दित होना चाहिए। उस मुक्तात्मा ने हम पर पर धर्म सभी आत्माओं का भी प्रेरित किया जिससे प्रभु-प्रेम उनमें भी आवृत्त हुआ। वे सभी आत्माएँ समस्त सांसारिक कार्यों को छोड़ प्रभु निम्न के लिये बस गयीं। यह जानकर जबत कबीर का चित्त आनन्दमग्न हो रहा है और वे कहते हैं प्रभु में प्राप्त पर बलिहारी जाता हूँ।

भगति हेत पाब सेसीनी ज्यू बन भाव कोकिसा कीन्ही ॥
 बाजें संक सबद भुनि बेनां तम मन चित्त हरिगोबिंद सीनां ।
 जस प्रबस पाइन पंथरमी मधुकरि ज्यू सेहि अघरमी ॥
 सावज सीह रहे सब मांषी जंद अर सुर रहे रस सांषी ।
 गण पंथप मुनि जोबे बेबा आरति करि करि बिनबे सेवा ॥
 बासि पयंद ब्रह्मा करे आसा हूं ब्यू चित दुसंभ राम दासा ।
 भगति हेत राम गुन मांवे सुर नर मुनि दुरसस पद पांवे ॥
 पुनिम बिमस ससि मास बसंता दरसन जोति मिले भगबंता ।
 जंदन विसनी बिरहनि आरा यू पूजिये प्रांतपति राम पिआरा ॥
 भाव भगति पूजा अर पाठी आतमराम मिले बहु मांठी ।
 राम राम राम रुधि माने सदा धर्मद राम स्वी जाने ॥
 पाया सुख सागर कर मूला नो सुख महीं बहु सम तुमा ॥

सुख समाधि सुख भया हमारा मित्या न वेगर होइ।

जिहि साधा सो जानि है राम कबीरा घोर न जाने कोई ॥१॥

कबीर कहते हैं कि जल जल आनन्दमग्न हो उगी जानि प्रभु का मुकदान करने हैं जिस प्रकार कोकिल बन में घरनी पथुर काकनी छिपनी है। इन नाम-नमरण से तद्गुण गायों की बंधनमूक धर्मध्वनि हो रही है जो बल्लभ-बाबा-बर्बरा प्रभु धर्म के लिये प्रेरित करती है। जिस जानि बन में प्रेम का आनन्द होना है उसी जानि सब मनुष्य धर्म से भूम गये। उन बल्लभ के लिये चर घोर मूर्धन्य रस में पुने हुए होने हैं तथा मुनिग घोर कपर्दीध धर्म नहि उन ही आरती करती हैं।

ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े सरराज यह परचात्ताप करता है कि कास ! हम श्री राम के बात
 हाथ जो हम का भी यह बेमन और गोरब प्राप्त हो सकता । मन्त्र राम ॥ मुनों का
 गान कर उस दुःप्राप्य परमेश्वर का प्राप्त कर सकता है जिसके लिये सब और अप्रिय
 ठगते हैं । पूजिता की निर्मल अश्रुका मं माधवी रजनी में प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए
 अर्पित ज्ञानदृष्टि प्राप्त कर सौम्य भाग्य निर्मल बातावरण में प्रभु प्राप्ति हुई ।
 विरहिणी आत्मा को चरन की सीतलता प्राप्त हो गई, यही प्रभु भक्ति का प्रताप है ।
 प्रभा भक्ति का प्रताप है । प्रभा भक्ति स सब आत्मस्थित परमात्मा को पाना सहज
 सम्भव है । सर्वथा समस्त भित्तवृत्तियों को राम-नाम में केन्द्रित कर देने स ब्रह्म की
 प्राप्ति होती है । इस भाँति हमने उस मुक्त विन्दु को प्राप्ति कर लिया जिसके समान
 अन्य कोई मुक्त नहीं है ।

कबीर कहते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति के सुख को नहीं जान सकता है
 जो उस प्राप्त कर लेता है । इस मुक्त विन्दु परमात्मा को पाकर ही हमने उससे
 वधाकारण ही कर लिया ।

अष्टपदी रमैली

केऊ केऊ तीरथ व्रत सगटना केऊ केऊ कबस राम निज जाना ।
 प्रबरा भ्रमर एक घन्नाना ठाका मरम काहु बिरसै जाना ॥
 प्रबल जोति सकल उग्रियारा दिष्टि समान दास निस्तारा ।
 जे नही उपज्या भरनि सरीरा साकै पथिन सीष्या मीरा ॥
 जा नही सागे सुरजि के जाना सो मोहि प्राति देहु को दाना ।
 जब नही होते पवन नही पानी जब नही होती विष्टि उपाना ।
 जब नही होते प्यङ्क न बासा तब नही होते भरनि अकासा ।
 जब नही होते गरम न मूसा तब नही होते कभी न पूजा ॥
 जब नही होते सबद न स्वाय तब नही होते विद्या न बाप ।
 जब नही होते गुरु न जेला गम धर्ममें पब अकसा ॥

प्रबमति की मति क्या कहूँ जस कर माँव न नाँव ॥

गन विहंगम का पैलिये काकर धरिये नाँव ॥

कोई साधक तीर्थ-व्रतादि के बाह्याङ्गमें ही ही भक्ति-साधना मानता है तो
 कोई केवल राम-नाम के आश्रय से नर जाता है । अस्तुतः उस भ्रमर, धर्मर रैखर
 की वास्तविकता को कोई-कोई ही जान पाता है । उस अप्रकृत्य अश्रुति-अकृत्य परमात्मा
 से समस्त मूर्ति प्रकाशित है, जल जन भी जमी की अनुकम्पा से भवसागर पार करते
 हैं । जो सब पृथ्वी पर पवनरथ निर्मित नहीं हुआ उसी का मार्ग जल से सीतल

बिया या सक्ता है भाव यह है कि मनुष्य चाहे कोई भी क्यों न हो साधना का मार्ग प्रसक्त किए बिना ही है। उस प्रभु की सति बड़ी विधि है और वह सब भी या जब इस मूर्ति बापु तथा जल किसी का भी अस्तित्व नहीं था। जब धरि और गृह धारि तथा पूर्वा और धाकास गर्भास्त्रिया किसी वृत्त की जड़ और कसी तथा धूम ध्वज बिद्या उपदेश धारि कुछ भी नहीं था तब भी वह कहा था। जब मुख सिध्य कोई नहीं था तब भी यही एकाकी परम-गुण्य था। कबीर कहते हैं कि उस इन्द्रियातीत प्रेम का जिसका न कोई मुख है न लक्षण न धर्म कोई कपरेला धपका वर्ण वर्णन क्या कर। उस निर्गुण अनाम परमात्मा की सति धार है।

आत्म धादि सुख नहीं पाई मां मां हवा कहाँ ये धाई।

जब महा हाते राम लुनाई साका मूस धादि नहीं भाई ॥

जब नहीं होत तुरब न हिंदू माका उदर पिता का व्यदू।

जब नहीं हाते गार्ड बसाई तब बिसमसा किन पुरमाई।

भूमे फिरे दीन हू धाँवे ता साहिब का पय न पाव।

सजोगे करि गुण धर्या विजीगे गुण जाइ।

जिन्मा स्वारयि धापणे काँजे बहुत उपाइ ॥

आत्म धार होना का अन्तर्गत नहीं न धारा धरे धाई। यदि प्रभु न हुआ होता तो आत्म-होना की तो बात ही क्या संसार में क्या तब नहीं होता। न तब हिन्दू होते और न मुसलमान न मानु उदर होता और न गिनु धरा—यह सब ईश्वर की ही सीमा है। न जब ही होगी और न उससे नहानक बधिक बसाई सब जमी ब्रह्म की रचना है। सब लोग व्यर्थ अटकते फिरा हैं और उस परमात्मा को नहीं गोजत। यदि परमात्मा में नजोय भिन्न भक्ति सम्बन्ध रखा जाय तब तो विन है धर्मपा विपुल ज्ञान पर तो सब कुछ समाप्त ही है। विपयान्ध वि न वह प्रेम प्राप्ति का उपाय करना चाहिए।

जिनि बसमा कसि माहि पठावा कन्तरति सोजि तिन्हू नहीं पावा।

बस करीम भये कनूता बे कुरान भये दोऊ रोता ॥

कृतम सो जु गरम धबतरिया कृतम सो जु माव जस पगिया।

कृतम मुँह्य और जनेऊ हिंदू तुरब न जाने भेऊ ॥

मन मूस को जुगति न जाने मनि भूमे हू दीन ध्यान।

पाँपा पवन मंत्रोग करि कोया है उतपाति।

मुनि मैं सबद समाहवा तब कामान बटिजे जाति ॥

जो पुष्पा भोग दग कनिजान में करान धारि है बसमों को ही वह कुरन होता चाहत है वे मूर्ति का धर्म नहीं वा नजो। कनून बस-व्यापार गदाधरण ही

मुक्तिदायक है, कर्म से ही ईश्वर जगत्पासक है। वेद-कुराण आदि बर्म ग्रन्थों की यही बात बर्णित है। जिस मनुष्य ने जन्म-मरण किया है उसे तो कार्य का ही होना। कर्म से ही पुण्य और अपुण्य विधानों के फल की प्राप्ति होती है। कर्म-न की प्राप्ति होती है। कर्म फल सबके लिए समान हैं उसमें हिन्दू-मुस्लिम का भेद न है। हे मनुष्य ! तू अपने बचन मन की यति को नहीं जानता यह तो ईश्वर का सृजन कर दुःख का कारण बनता है।

कबीर कहते हैं कि संसार में बितने भी बितव्या है वे माया और विषमाला के हाथ ही हैं। जब सावक मूष्य में समाविष्ट हो जायेगा तब इन विषय-बाधन का उससे कोई सम्पर्क नहीं रहेगा।

सुरकी घरम बहुत हम सोजा बहु बजगार करै ए बोभा ।
गाफिल घरब करै अधिकारी स्वारथ घरबि बजै ए मारि ॥
जाबौ दूध भाइ करि पीजै ता माता कौ बध क्यू कीजै ।
सहूर बजै दुहि पोया सीरो ताका ग्रहमक भक सरीरो ॥

बेधकली अकमि न जानहीं भूसे फिरें ए मोह ।

दिल बरिया बीवार बिन भिस्त कहाँ बँ होइ ॥

मुखमग्न लोग बहुत बर्म की दुहाई देते हैं और उसी के लिए नाना कर्म करते हैं। यह व्यर्थ का धार्मिक मिथ्या गर्व करते हैं और अपनी स्वार्थ के सिद्धे नौ तक की हत्या कर देते हैं जिसके मजुर दुःख का पाग बँकड़ करले है उसी योमाता की नृत्ता का साहस मे फिस्त प्रकार से करते हैं ? यी को समाप्त कर बकरी का कारा लू पीने वालों को मूर्ख की ही संज्ञा दी जा सकती है। वे लोग व्यर्थ स्वर्ग की सोच में बैठते चिन्ते हैं किन्तु इन मूर्खों बुद्धिहीनों को बात नहीं कि हृदय की विहायता व्याकुता एवं प्रभु-दर्शन के बिना स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती।

पडित भूके पडि गुन्य बेदा आप न पावै नांनो मेदा ।
संझा तरपन घर बट करमां सागि रहे इनकी आशरमां ॥
गामरी जुब चारि पढ़ाई पूछी जाइ कमति किनि पाई ।
सब में रांम रहै स्त्री सोचा इन बँ और कहीं को नीचा ॥
अति गुन घरब करै अधिकारी अधिकी गरबि न होइ मलाई ।
आकौ ठाकुर गरब प्रहारो सो क्यू सकई घरब सहारी ॥

कुल अभिमान विचार तजि ओझी पद निरखान ।

अंकर बीज नसाइगा तब मिले बिदेही धान ॥

संसार के माया-मोह में अन्धता हुआ भी व्यर्थ साधनार्थों का पारब्रह्म कष्टा है। इनकी धार्मिक व्यवस्था में संझा तरप और पट्टकों के लिये विधि-विधान के

प्रतिरिक्त धीर कुछ नहीं । चाहे य चार युगों तक पापभी-जप करें किन्तु इन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती । इन भीषों को यह कौन समझाये कि प्रत्येक स्थान पर प्रभु वर्तमान है । इनमें व्यर्थ का मिथ्या दम्भ अत्यधिक है जबकि वह हानि कारक है । जिस मायक भक्त के आराध्य सर्ववर्तनकारी हैं वह भला क्यों पर्व करेगा ।

कबीर कहते हैं कि कृप-जाति के मिथ्या दम्भों का परिहाण कर परम प्रभु की शोभ करो । जब तुम पूर्ण विनय सहित सर्वस्व-समर्पण कर दोगे तभी उस नियुक्त की प्राप्ति सम्भव है ।

सभी कर सत्रिया धरमो तिनहु होय सवाया करमो ।
 ओवहि मारि जीव प्रतिपारै, देखत जनम आपनो हारै ॥
 पच सुभाब जु मेटे काया सब तबि करम भजै राम रामा ।
 लवो सों जु कटुब सू सूई पचू मेटि एक कू झूई ॥
 जो धाबध गुर ग्यान सत्तावा गहि करवास रूप धरि धाबा ।
 हेमा करै निसाने घाऊ, झूठ पर तहाँ मनमथ राऊ ॥
 मनमथ मर न ओवई, जीवन मरण न होइ ।
 सुनि सनेही राम बिन गये अपनपौ खाइ ॥

यदि क्षत्रिय अपने क्षत्रिय-धर्म का पालन करे तो उसे सचा पुता प्रबाल् प्राप्त कि पृथ्व-रुद्र प्राप्त हो । जो भयंकर भीषों से मानवमात्र की सहायता के निवे धरता सर्वस्व तक बलिदान कर दें वही क्षत्रिय है । वही राम का सच्चा भक्त है जो पक्षे-पशुओं के स्वार्थों को ध्यान कर दे । क्षत्रिय वही है जो माया वृद्ध (जिसे माया कटक कहा गया है) से मुक्त करे धीर पच आनेगिहों के क्षिप्तों का परिहाण कर देकर मन-भाषना में प्रवृत्त हो । जो माव्यजीवन नुक बचनों पर नम साधारिक बाधाओं को मरुते हैं वे क्षत्रिय हैं । जो वामदेव कभी राजा से मुक्त कर उसे परास्त कर दे वही क्षात्रपिक रूप में क्षत्रिय है ।

कबीर कहते हैं कि धात्वा का न मरण होता है धीर न जन्म किन्तु जो क्षीय राम की बलि दिका इस ममारा से बने गये वे तो धात्वा सर्वस्व नष्ट कर ही गये ।

धर भूमे पच दरमन भाई पागड भेम रहे मगगई ।
 जैन बाध धर सावत में मा चारबाब पतुरंग बिहूना ॥
 जन जीव की मुधि न जाज पाती तोरि देहुरे धाने ।
 दाता मरग अपक पूषा तामे जीव बने कर नूसा ॥
 पद त्रिभो का राम उतारै देगन जीव बानि मपार ।
 मनन करन करे धम गरा कजान बिदधम तिहि हाग ॥
 नातो हया हो पदमूग पच दरमन में जैन बिगुना ।

म्यान अमर पद याहिरा नेड़ा हो स दूरि ।

जिनि जाण्यां तिनि निकटि है रांम रहा सकस भरपूरि ॥

संसार के समस्त भोग पदार्थों के मिथ्या चित्त-बाद में पड़े हुए विविध भोग प्राप्त किये जून रहे हैं । जन बीछ, धावन आदि विविध विचारधारणों के पथों में सब पड़े हुए हैं । जन बसे तो यहिहा नी बुहार्द केने हैं किन्तु कमी कमी के ऐम दुष्टत्व करते हैं कि जीव-हत्या का तनिक भी ध्यान नहीं रहता । वे होने में भ्रष्टा को बंधक आदि के सुमन बढ़ाते हैं उसमें तो कराड़ों जीव होते हैं और जब मन्दिर आदि के लिए पृथ्वी को काटते हैं तब न जाने कितने जीवों की हत्या होती है । कामदेव संसार में विविध प्रपञ्च रख उनमें लोगों को फंसा सेवा है । इन विषय वासना कर्मों में भी जीव-हत्या होती है—इस भाँति जीव आदि विविध मतात्मन्वी इन्हीं टटों में उलझे रहते हैं । वह परम प्रभु जानहीनों के लिये पास रह कर भी दूर है । जो उसे जानते हैं उनके लिये वह पास हो जाता है व उसका सामास्कार कर लेते हैं । बन्धुव वह बह तो सर्वत्र रम रहा है ।

प्रापन करता भये कुसासा बहु बिनि सिष्टि रची दर हासा ।
बिघनां कृम किये ह धानां प्रतिबिम्बता माहि समानां ॥
बहुत जतन करि धानक बानां सौंख मिसाय जीव तहां ठंनौ ।
जठर भगनि दो की परचासी ता में धाप कर प्रतिपामी ॥
मी तर भं जब बाहिर भावा सिव सकती ह सांख धरावा ।
भूले भरमि पर जिनि कोई हिंदू तुरक भूठ कुस दोई ॥
धर का सुख जे होइ भयोनां ताके सगि क्यू जाइ समानां ।
सच्ची बात कह जे बासू सो फिरि कहै दिवानां तासू ॥
मोप भिन है एके दूधा कासू कहिए बांम्हन सूषा ।

जिनि महु चित्र बनाइया सो साखा सुतबार ।

कहै कबीर ते कम कल जे चित्रवत सेहि बिचार ॥२॥

वह प्रभु स्वयं ही इस सृष्टि का निर्माता कृष्णकार है जिसने इस मानव स्थात्मक कर्म का सुख किया । बड़ा इस सृष्टि में उसी प्रकार विद्यमान है जिस भाँति भिन्न स्वार्थों पर रचे हुए चटों में सूर्य प्रतिबिम्बित होता है । बहुत भाँति के प्रायोजनों द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और तब उसमें जीव की धर्मस्थिति । मान-जडर में धर्मस्थ सिद्धि को जठराग्नि जलाये डालती है किन्तु वहाँ भी वह ब्रह्म जीव की रक्षा करता है । जब जीवात्मा वहाँ से बाहर पाता है तो उसे भिन्न-भेद धनुसार ज्ञान प्राप्त होता है जो भिन्न (पुरुष) धर्मवा धर्मि (माया-माटी) का प्रतीक है । चाहे कोई हिन्दू हो धर्मवा मुसलमान किन्तु उसे भूल कर भी संसार भ्रम में

नहीं पड़ना चाहिए। यदि घर का बेटा ही छोटा कथिनि निकल भाये तो फिर उसके साथ चतुर व्यक्ति भी टीक नहीं रह सकता। अतः पुर्वगा स दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई सत्य बात कह दे तो फिर उससे तो झगल नाम होता ही है त्रिगम श्रोता संसार को त्याग देता है। समस्त मानव मात्र एक ही तरह से निर्मित हैं केवल जाति भेद नाम मात्र का है।

कहोर कहते हैं कि जिस ईश्वर ने इस विन-विविध सृष्टि की रचना की है वही सदा वास्तविक नियन्ता है। जो उस हृदय में धर्म का स्थान देता है वही उत्तम सभी का भक्त अनुपम है।

घरहपटी रमेशी

पहला मन मैं सुमिरौं सोई ता मम सुनि घर नही कोई ।
कोई न पूज वासु प्रांना घादि घति वो निनहूँ न जानौ ॥
रूप सरूप न भावै बोला हूँ गरु कछु जाइ न तोसा ।
मूख न त्रिपा धूप नहो छाही सुग दुख रहित रहै सब माही ॥

अविगत अघर पार ब्रह्म ग्याम रूप सब ठाम ।

बहु बिचार करि नेलिया कोई न सारिख गम ॥

मईप्रथम मैं उस परमात्मा का मन में स्मरण करना ॥ क्योंकि उसकी महिमा अद्वितीय एवं अनूपम है। कोई भी उसके अन्तर का भर नहीं जान सकता और न उसके घादि मध्य अवसान का कुछ ज्ञान है। न तो हम उसकी रूप रंग वर्ण आदि का विचार कर सकते हैं और न उसके आनन्द-प्रसार का अनुमान कर सकते हैं। न उसे मूल मंगनी है और न प्यास बुझाई कुछ भी हम नहीं मनाती। वह समस्त सुख-दुखों में निमग्न है। वह समस्त महामहिम प्रभु सबके व्यापक है। वह न विचार कर देता कि मैं किन्तु कोई भी उसकी धमती नहीं कर सकता।

जो त्रिमयन पति पाई गया ताका रूप कहो वो कमा ।

सबग जम सेवा न लाई पट्ट भाति करि सवि सुमाई ॥

हैंसी सेवा वाही लाई जा सेवा बिन गया न जाई ।

सब कर ता जा दुग भाई सो दुग मृग धरि गिनहु मबाई ॥

सब कर ता सो सुग पाबा तिय मूर दुग दोऊ बिमबाबा ।

सबग सेवा भुमानिया गप कृप न जान ।

सबक सो गया कर जिहि सेवा भक्त मान ॥

जो त्रिमयनाथ ऐसा महाबलिय है उसका स्वरूप-वचन की सेवा में लगता है? हम जान-ना ला दे प्रभु। सेवा धारणा ग्यामी न नर में विविध भाति से सेवा कर सकते हैं। हमको वही सेवा भविष्य करनी चाहिए जिससे कि

हम रह न सकें । यदि प्रभु-सेवा में कुछ कुछ उठाना पड़े तो उसे भी बुझ से सबा मुता
अधिक मुझ मानकर ग्रहण करना चाहिए । जो ईश्वर-सेवा में धामन्य प्राप्त करने
सगता है फिर उसके लिए साक्षात्क मुझ-बुझ का कोई महत्त्व नहीं रह जाता ।
किन्तु ध्याय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि सेवक सेवा-मयित के वास्तविक महत्त्व
प्रबोधन मूला बैठे है । यकत तो बही है जो प्रभु यमित में औरत एवं मुझ अनुभव
करता है ।

जिहि जग की तस को तस के ही धायै धाय प्राबिहै एही ।
कोई न सकई वाका भेऊ, भेऊ होइ तो पावै भेऊ ॥
बाब न दाहिने धागै न पीछू धरत न जरत रूप नहीं कीछू ।
माय न बाप धाय नहीं जाबा मां बहु बप्यां न को बाहू बाबा ॥
को है तेसा बोही जानै धोही प्राहि प्राहि नहीं धानै ।
नैनो बैन धयोपरी धरमा करनी सार ।
बोसन के सुख कारन कहिये सिरबनहार ॥

ईश्वर ने संसार की रचना स्वयं किसी प्राण की सहायता के बिना की ।
कोई भी उस परमात्मा के रहस्य का पार नहीं पा सकता और वास्तव में वह बे-
बाब ईत मान से दूर है । इसीलिए कोई उसका पार नहीं पा सकता । उसके नाम
वर्णिम ऊपर-नीचे किसी भी पक्ष के बिन्दु नहीं बताये जा सकते क्योंकि वतका कळ
रुपाकार है ही नहीं । न उसका कोई माता पिता है और न उसका जन्म-मरण
होता है । वह बीसा है बही जानता है अर्थात् वह स्वयं ही अपने स्वरूप रहस्य का
जाता है ।

वह बहू भेन बापी अवन प्रादि की परिधि से दूर है । उस दुखनहार
परवारा के गुणमान में ही सुख मान होता है ।

सिरबनहार नाचू पू तेरा मीठापर तिरिबे कू भेरा ।
बे यहू मेरा रोम न करता तौ धायै धाय प्राबटि जग मरता ॥
रोम गुसाईं मिहर बु कीन्हा मेरा साबि सत को पीन्हा ।
दुख सखन मही मंजना भयति मुक्ति बिद्याम ।
बिधि करि मेरा साबिया बर्या रोम का नाम ॥

हे प्रभु ! आपका नाम ही इस संसार-समुद्र से पार उतरने के लिए जसमान
का समान है । यदि आपके नाम का धामन्य न होता तो संसार स्वयं परस्पर संवर्ष
हाथ समान हो जाता ईश्वर ने बयार्ह हो यह रोम नाम का पोत साधु पुण्य को प्रधान
कर दिया । दुख के स्थान में भक्ति ही मुक्ति का साधन रूप है । इस संसार घावर से

पार पाने के लिए राम नाम की साधना का पौन सजाकर साधक को भगवान् ने दे दिया ।

विशेष—सांगक्यक ।

जिनि यहू भेरा दिइ करि यहिया गये पार तिन्हों सुख सहिया ।
 दुमनां ई जिनि भित्त दुमावा कर छिन्के भैं धाह म पावा ॥
 इहू डूबे घब रहे सरबारा ते जगि पर न राखणहारा ।
 राखन की कसु नुगति न कीन्ही राखणहार न पाया चीन्ही ॥
 जिनि चीन्ही ते निरमल दया जे घचीम्ह ते भये पठंगा ।
 राम नाम स्वी साइ करि चित्त चेतनि हू जागि ।
 कहै कबीर ते ऊबरे जे रहे राम स्वी सागि ॥

जिन्होंने राम-नाम का यह पाठ दुइ रूप में पकड़ इत धपना सम्भव बना लिया है वे संसार-नामर से तर गये और उन्होंने कुछ लाभ किया । जो ईश भावना में पड़ मन को भटकते रहते हैं और राम-नाम का सम्भव नहीं पकड़ने के संसार-नामर में डूब जाते हैं उन्हें बाह भी नहीं मिलती । जो संसार-समुद्र में ही डूबे रहने हैं वे तो नष्ट ही हो जाते हैं उनका रसक तो प्रभु भी नहीं है । जो प्रभु को जान जाते हैं उनके चित्त घन्टर-बाह्य गुड़ हो जाता है धर्मका शेष मनुष्य तो मामा-बीन पर मरने वाले घामन बने रहते हैं । राम-नाम में अपनी वृत्ति रमा इत्य को साधना कर जो जलन करते हैं कबीर का विचार है कि नहीं मुत्तारमा होते हैं ।

अरुचित अविगत है निरबारा आँखां जाइ न बार न पाय ।
 लाक बेद ये अथ निमारा छाड़ि रखी सबही संसारा ॥
 असवर गाँठ न ठाँठ न खेरा कैंसे पुन बरमू मे खेरा ।
 नहीं तहा रूप देख पुन बाँना ऐमा साहिब है पदुनांनो ॥
 नहीं सो ज्ञान न बिरथ नहीं बारा आपे आप आपनपी तारा ।
 कहै कबीर बिचारि करि जिनि को सार्थ भंग ।
 सेषी तम भग साइ करि राम राखा सरबम ॥

यह निर्गुन बरनामा धर्म्य एवं अर्थम्मा है उसका रहस्य नहीं जाना जा सकता । ईश्वर के विषय में वेदादि वर्णधर्मों एवं लोक में जो विचार हैं वह उनसे भिन्न है । उसका वर्णन कैसे किया जाय? कारणवर्तमान निर्गुन स्वामी की विवशति है । न वह बुद्धा है और न बूढ़ है । स्वयं ही धर्म का अर्थ-निर्माता है । कबीर विचारपूर्वक यहो है कि राम सर्वव्यापी है धर्म बनना-बाधा-वर्णना अपनी प्रागधना करी ।

नही सो दूरि नही सो नियरा नही सो तात नही सो सियरा ।
 पुरिप न नारि करै नही श्रीरा धाम नां धाम न ब्यापे पीरा ।
 नवो न नाव घरनि नही धीरा नही सो कांच नहीं सो हीरा ॥

कहै कबीर बिचारि करि, तासुं साधो हेत ।

बरन विवरजत हू रह्या नां सो स्याम न सत ॥

नह ईश्वर न तो दूर है क्योंकि हृदयस्थ है और न पास ही है क्योंकि साधना द्वारा भी दुष्प्राप्य है । न वह निज है और न सब । न वह पुरुष कम में है और न स्त्री न उसे ब्रूय-ब्रूय प्राप्ति व्यापते हैं । न वह नवी है और न शान और न पृथ्वीरूप ही है । कबीर बिचारपूर्वक कहते हैं कि उसी ईश्वर से प्रेम करो न वह स्वाम है और न स्वैव वह तो वर्ण रंग सीमातीत है ।

नां वो धारा ब्याह बराता पीठ पितंबर स्याम न राता ।

तीरथ व्रत न प्राय जाता मन नही मोनि बचन नही बाता ॥

माद न बिद गरब नही गाथा पवन न पांणी सग न साधा ।

कहै कबीर बिचारि करि ताकै हाथि न नाहि ।

सो साहिब निनि सेविये जाक धूप न छाह ॥

न वह बिबाहित है और न बारा । न वह पीताम्बरवादी है और न

स्वाम प्रपन्ना लाभ रंग का वस्त्र धारण करने वाला । न वह नाथ है और न ब्रिन्दू न किसी धर्मशास्त्र का विपक्ष है और न किसी कथा प्राप्ति का । उसके साथ बाधु पानी कुछ भी नहीं है । कबीर कहते हैं कि उसके हाथ-पैर कुछ भी नहीं हैं, न तो उस ईश्वर की सेवा कैसे की जावे बिसे ब्रूय-काह सुख-दुख भी नहीं व्यापते ।

ता साहिब कै सागी साधा दुल सुल भेटि रह्या घनाधा ।

नां बसरन धरि भीतरि प्रावा नां लका का राव सतावा ॥

बेबै कूख न भीतरि प्रावा नां बसबी के गोद सिखावा ।

ना वो ग्वासन क सग फिरिया भाबरबन से न कर बरिया ॥

बाबन होय नही बनि छनिया भरनी बंद सेन चपरिया ।

गडक सासिगरांम न कोला मछ कछ हू बलहि न डोला ॥

बाही बैस्य ध्यान नही सावा परसरांम हू सानी न संतावा ।

धारामती सरीर न छाका जगनमाय से प्यड न गाड़ा ॥

कहै कबीर बिचारि करि ये ठमे व्योहार ।

याही बे ज भगम है सो बरति रह्या ससारि ॥

इसलिए हे प्राणी जन ! तू न उसी ईश्वर के प्रापित होकर रह्यो क्योंकि वह समस्त सुख-दुख का मिश्रण वाला है । वह प्रभु बसरनभूषण राम के कम में प्रवर्तित

हो लजा के राजा को नहीं सताया । न वह मातृ स्रवर में स्थित रह जगमग धारण कर यशोदा की पोसी में खेलता है । कृष्ण रूप में वह गोपिकाओं के साथ प्रेमक्रीड़ाओं में मस्त नहीं रहा धीर न उसने मोक्षमार्ग परवर्ष उगसी पर उठाया था । प्रभु ने वामन रूप धरकर राजा बलि को भी नहीं छपा था धीर न मत्स्य अवतार में पृथ्वी पर उसने बेशों की रक्षा की थी । वह वाल्मीकराम की पिंडी प्रणवा मछली धीर कछुए के रूप में भी नहीं रखा । बलीनाथ स्रुत बनकर कभी भी उसने बदन नहीं किया धीर न परशुराम वन क्षत्रिय संहार की प्रतिभा कभी उसने की । शारङ्गाधुरी में न उन्होंने छरीर-मोह गमा धीर न किसी ने उस छरीर को पृथ्वी में गाड़ा है । कबीर कहते हैं कि संसार के प्राय सब कार्य तो व्यर्थ हैं । केवल उसी अवस्थ प्रभु का ध्यान करो या संसार का नियमन कर रहा है ।

नां तिस सबब न स्थाव न सोहा नां तिहि मात पिता नहीं माहा ।
 नां तिहि सान समुर महीं सारा ना तिहि रात्र न रोवनहारा ॥
 नां तिहि सुत्रिम पाठिग जातिग नां तिहि माइ न देख जमा पिक ।
 नां तिहि द्विय बसावा बाजे नां तिहि गीत माद मही साजे ॥
 नां तिहि जाति/पात्र कुन मोना नां तिहि छोति पवित्र महीं सोका ।
 कहै कबीर बिचारि करि को है पद निरबान ।
 सति से मन में राखिये जहाँ न दूखी भान ॥

उम ईश्वर को न तो कुछ उपदेश के लक्ष्य की आवश्यकता है न वह इन्द्रियों के स्पर्श में संश्लिष्ट है । वह माता-पिता पारि के मोह में भी पड़ा हुआ नहीं है । न उनका न न स्वसुर प्रणवा साक्षा है धीर न उसे कोई दुःख है निराले व्यथित ही वह प्रभु ब्रह्म । न इन मुनिक पातक धानक पारि व्यापते हैं । न वह कोई मन्दर वनवा बानी देखी है । न उसे कुञ्जवल्वा घानी है धीर न ही उनका जगमग होता है । उन मान पारि गम-नाम भी रचिकर नहीं । न उनके यहाँ उच्च धीर निम्न वर्ग का विभवाव है धीर न वह जाति-पात्र कुन की संकल्पित सीमाओं में बंधता है । कबीर बिचार-पूर्वक कहते हैं कि वह ईश्वर परमात्मा है वह वैचय सत्य चरण—बलि स ही प्राण हो लज्जा है ।

ना मां प्राबे ना मो जाई ताके बंध रिता नहीं माई ।
 चार बिचार कछु नहीं बाकें उनमनि सावि रही ज ताके ॥
 ना है पारि कवन का कहिये कवन रहनि बाबा तु रहिये ।
 कहै कबीर बिचारि करि जिन का गाजे दूरि ।
 ध्यान धरी मन मुष करि गम रह्या भग्नपूर ॥

वह ईश्वर न ही धाम रहन लगता है धीर न मृग्य का प्राण होता है । उनका

माता-पिता भाई-भादि कोई सया सम्बन्धी भी नहीं है । त उरके यहाँ कोई आचार व्यवहार है, सम्मतावस्था द्वारा ओ जाहे उध प्राप्त कर सकता है । उसके भावि मध्य अवसान अवस्था जीवन-जयी का किसी को भी ज्ञान नहीं ।

कबीर विचारपूर्वक कहते हैं कि विश्व ईश्वर को तुम दूर सोचते हो विचार कर बेजो तो वह तो तुम्हारे हृदय में ही बसा हुआ है ।

विशेष—तुलना कीजिए—

कस्तूरी कुण्डल बधैं मून दू ई बन माहि ।

ऐसे बट बट राम है कुनिया बेस माहि ।

माद बिह रंक इक सेसा धापैं गुरु धाप ही बेसा ।

धापैं मंत्र धापैं मंत्रसा धापैं पूज धाप पूजसा ॥

धापैं धापैं धाप बजावै भपना कीया धाप ही पावै ।

धापैं धूप दीप धारती धपनी धाप सगावै जाती ॥

कहै कबीर बिचारि करि भूठा मोही नाम ।

ओ या देही रहित है सो है रमिता राम ॥

माद एवं विन्दु की सहायता से उस ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया ।

वह स्वयं ही अपना मुख और स्वयं ही अपना शिष्य है । वह पुत्रा और पूजक भी स्वयं ही है । वह स्वयं ही पाता बजाता है और स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगता है । वह स्वयं ही आराध्य और स्वयं ही आराजक तथा धूप दीप नैवेद्य आदि पूजोपर करण है । माद कह है कि सर्वव्यक्तितमम् स्वयं में पूर्ण है उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं । कबीर विचार कर अपनी शिष्या कोई को सम्बोधित कर कहते हैं कि वह कबीर निष्या है जो इस लन के लुब्धों में नहीं उलझा रहता जहाँ की वृत्ति प्रभु में रमयी है ।

चौपदी रमैली

ऊकार भावि है मूसा राजा परबा एकहि सुसा ।

हम तुम्ह माहीं एके मोहू एके प्राण जीवन है मोहू ॥

एकहि बास रहै बस मासा सुतक पातग एके प्रासा ।

एकही जननी जन्मा संसार कौन व्याग भे मये निनार ॥

मान न पायी बाबरे, बरी भविषा जैब ।

सतगुर मिल्या न मुक्ति फल तार्ये जाई जैब ॥

इस सृष्टि का भावि नियामक वह ईश्वर ही है । राजा और रंक राजा और प्रजा सब जहाँ की ही सृष्टि है । हम सब में एक ही रक्त संश्लिष्ट होता है और एक

ही प्राप्तत्व विद्यमान है। सब मातृगर्भ में कम मान तक रहे हैं और सबको ही मृतक-पातक व्यापते हैं। हमको एक ही शक्ति बना माता ने जन्म दिया है फिर भला यह कौन सा ज्ञान है जिससे बर्ष भेष की खाई उत्पन्न कर ली गई है।

कबीर कहते हैं कि हे धनानी पीब ! तुमने ज्ञान-लाभ नहीं दिया और तुम्हारे प्रभु पर धनान ही रहा। तुम्हें सद्गुरु की भी प्राप्ति न हुई जिससे मोक्ष फल भी न पा सके और संसार-तापों में बन्ध होते रहे।

धातक हूँ भग द्वारे धावा भग भुगतन कू कुरिप कहावा।

ध्यान न सुमिरयो निरमुण साध विष रें विरचि न किया विचार ॥

भाव भगति सू हरि न धरावा जनम मरन की मिटी न साधा।

साध न मिटी जनम की मरन तुरांसां साह।

मन कम बचन न हरि भस्या अकुर बीज नसाह ॥

मनुष्य बातक के रूप में जन्म-मरण का मातृ गर्भ में योनिद्वार के द्वारा बाहर आता है किन्तु जो मृतक-मोपी है उन्हें फिर वह क्यों कुचरित कहने का साहस करता है। उस निगुण परमात्मा का ध्यान करने हुए विपत्ति में भी कभी डरका स्मरण न किया। प्रेमाशक्ति ने ईश्वर को न भजने में जन्म-मरण का आवापमन कर समाप्त नहीं होता।

इस जन्म-मरण के प्रपंचका आवापमन जब का नाश नहीं हुआ और न मनसा-बाधा-कर्मका हनकिल हो प्रभु का भजन किया जिसने नमार-दाग ममून नष्ट हो जाते।

तिण खनि मुरही उदिब जु पीया द्वारे भूष बछ कू दीया।

बछ कू तन उपजी न दया बछा बापि बिछोही भया ॥

ताक भूष बाप बुहि पीया ध्यान विचार कछू नहीं कीया।

बै कछु सागनि साई किया भासा मंत्र सादि ही लीया ॥

पीया भूष रघ हू आया मुई गाह नब दाप लगाया।

बावस ने बमरा कू दीन्हों तुना रंगाह बरीही बीन्हों ॥

ले रबरीही बठे मंगा ये देगी पाडे क रंगा।

तिहि रबरीही पांगो पीया

यह कुछ पाडे अचिरज बीया।

अचिरज बीया सौर में पीया मृगागन मौर।

इ ही म्हागधि सब बीया बंध्या प्रथम गरीर ॥

यहां कबीर नाथ ने बछाव ज्ञान नमार की स्थिति को प्रकट करने बतते हैं

कि नाथ नाम और नर गाकर ही उमरी सक्ति ने बछड़े के लिए दूध देनी है किन्तु

बछड़े को बूतल हुए मद्य भी दया नहीं पायी भोग बहु सिर मार कर बूतवा है
 जिसस गाय उससे भक्षण हो जाती है । फिर मनुष्यों ने उस बछड़े का भाग दूध स्वयं
 निजालकर पी लिया यह भी नहीं सोचा कि यह हमारा लिए गया है । संसार के इन
 लोगों ने जो श्री कर्म की में धाया है दिया और बाह्य म माया आदि लभ्य व्यर्थ
 मरित का आदम्बर लड़ा किया है—

‘तो मन बूढ़े त्राय विस्ती ह्व को पसी । (माद्रोक्षित)

गाय का दूध पीकर मनुष्यों ने उसे सन्निहीन कर दिया और जब वह मर
 गई टैंकस लेकर उसे जमारों को बे दिया फिर उसी की माता की जाल को रमवा कर
 पुन आदि बनवा लिये और मद्य भी बनवाई । इन पशित बड़े जान बालों का यह
 कार्य बल्लो कि उस मछल को सबके साथ गौरव सहित लिए फिरते हैं और उसी से
 पानी पीते हैं—कहा मिथ्यापार है ? इस प्रकार ऐसे भागों ने संसार में बड़े भारवम
 पग पुण्डित्य किये हैं यद्यपि कहने के यही हैं कि ह ने गीर्वा की मछल का स्वादिष्ट
 जल पीया है दस्तद उन्होंने जिह्वा के लला घस्य इन्द्रिया के रस के लिए संसार को
 माना प्रपञ्चो म जिन्ह के आनन्द समझते हैं । उलझाया है ।

विश्रव—‘गै-हस्या निरोम आन्दोलन’ को धाज जसा है किन्तु यह कबीर की
 दूरदर्शिता है कि भारत वर्ष इन्च प्रमाण देश के लिए उगहूनि गऊ का महत्त्व समझ
 लिया था किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि सर्वप्रथम कबीर न ही इस मौ की रसा
 की बात उठाई हो । उनकी विशेषता यही है कि वो की रसा के साथ ही उन्होंने
 ललाकथित सबकुं हिन्दुओं की पीन कोनी है ।

एके पवन एकहि पांगो करी रसोई न्यायी जानीं ।
 माटी सू माटी ल पसी, लागी कही कहाँ पू छोटी ॥
 भगती भीपि पबिष कीन्हीं छोलि उपाय नीक विधि दीन्हीं ।
 यन्त्र हस सू कही बिचार क्युमब तिरिछी इहि आचार ॥
 ए पांखंड जीव के भरमा मानि अमानि जीव के करमा ।
 करि आचार कु बहू संताबा नाव जिना संतोष न पावा ॥
 सासिगरांम मिसा करि पूजा तुजसी तोकि भया नर पूजा ।
 ठाकुर से पाटे पीडावा भोग खगाइ भरु घापे जावा ॥
 साथ सील का चौका दीजे माव भगति की सेवा कीजे ।
 माव भगति की सेवा माने सतगुर प्रगट नही नहीं छाँमें ॥
 धनमे उपजि न मन ठहराई, परकीर्यति मिसि मन न समाई ।
 अव लण माव भगति नहीं करिछी तब लग भवसागर बसू तिरिछी ॥
 भाव भगति जिसवास जिन कट न संसे सूस ।
 कहै कबीर हरि भगति विग सूजति नही रे भूल ॥

कबीर यहाँ बाह्याकारों के लुप्टाछाण "नी कनीशिया तेरह-बूझ" के मिथ्याचारों पर ध्वंस करते हुए कहते हैं कि सब एक ही अम और बापु है किन्तु फिर भी धनता भोजन धन्य बनाकर उन्होंने लुप्टि अनुभव की कि हम खे-ठ हैं। अब उन्होंने मिट्टी से ही चौंके को सीपा है तो फिर भसा छूट कहा बची रही? और क्या मनुष्य मिट्टी से भी निकल है जिससे वह अपने चौंके का बचाव करता है। चौंके को सीप कर उसे और अधिक पवित्र रखने के लिए उसका चारों ओर सीमा-रेखा बांध दी। कबीर कहते हैं कि इस ध्याचरण में कौन सी बुद्धिमत्ता और ध्येयता है, इन मिथ्याचारों से किस भाति ससार-समुद्र पार करोगे? यह पापण्डित्य धर्म का माल-मम्मान ऊंच नीच भेद भोज का भ्रम-भाव ही है। ऐसे धर्म कर्म करने जो ईश्वर को भी दुःख पहुंचाने हैं वे मूर्ख हैं प्रभु के नामस्मरण के बिना शान्ति नहीं। पत्थर के टुकड़े को खालिग्राम के रूप में पूज और तुमसीबल तोड़ कर मनुष्य अपने का भल समझता है (भया नर हुआ)। ठाकर जी को ये भोग भयन भी कराते हैं और उन्हें भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। यह कैसा धारम्बर है? भरे मूर्ख! सत्पावन का चौंका लगाकर प्रभावशालि से प्रभु को प्राप्त करो। "दर भावपूर्ण भक्ति मे निरूप ही प्राप्त होने" — ब्रह्म का ऐसा बचन है किन्तु है जीव! मेरी तो विविध भक्ति है मुझमें मय का संसार हो रहा है और मेरा चित्त भी बचन है या परोपकार में तो रमता ही नहीं है। कबीर कहते हैं कि अब तक प्रेम मात्र में प्रभु की भक्ति नहीं करोये इस ससार-समुद्र को नहीं तार सकते।

प्रेममहिम्न प्रभु-भक्ति और प्रभु पर धन्य विरवास के प्रभाव में ससार भ्रम समूह नष्ट नहीं होगा (कदाचित् ज्ञान में वह नष्ट हो जाय किन्तु समूह नष्ट तो भविष्य में ही होगा।) इसीलिए बचीर कहते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना मोल प्राप्ति सम्भव नहीं।

विग्रह—१. समाज ने बाह्याकारों पर कपटी चोट में बचीर के ध्वंस का श्रेष्ठतम रूप प्राप्त होगा है।

२. नामस्मरण महिमा।

३. प्रभावशालि और धन्य विरवास यही दो बचीर की भक्ति के इत्यर्थ हैं जिन पर यहाँ ध्यान दिया गया है।

सहायक ग्रन्थों की सूची

१ कबीर ग्रन्थावली	श्री स्वामिगुरुवर द्वारा सम्पादित
२ कबीर की विचार धारा	डा गोविन्द विष्णुभाबठ
३ कबीर	डा हवापीप्रसाद द्विवेदी
४ कबीर बचनावली	श्री हरिपीथ
५ कबीर का रहस्यवाच	डा रायकुमार शर्मा
६ कबीर और बापसी का रहस्यवाच	डा गोविन्द विष्णुभाबठ
७ कबीर और बाबसी का नृत्यांकन	श्री पुरुषोत्तम चन्द्र बाबपेदी
८ ससम्बुध और सुप्रियम	श्री चन्द्रबली पाम्बेय
९ कबीर एक धम्मपन	डा रामरत्न घटनापर
१० कबीर पंथ	श्री धिव बसनाम
११ कबीर-बीजक	श्री ईशराज शास्त्री
१२ कबीर एक विवेचन	डा धरनाम सिंह
१३ हिन्दी साहित्य का इतिहास	श्री रामचन्द्र कुस्न
१४ कबीर साहित्य और सिद्धान्त	श्री मन्नरत शर्मा
१५ कबीर बीजक-नृत्य	श्री चन्द्रबली पाम्बेय

